

نزدیک اور امیر المؤمنین حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک مانت دار تھے آپ نے انکے ساتھ کیوں مشرف بھیجا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاذ کو بلایا اور قصہ پوچھا جب انھوں نے عرض کی تو آپ نہیں دیے اور انھیں کچھ محبت فرمایا کہ اپنی بی بی کو دیدوئے عزیز جان تو کہ یہ بھی اسی وقت درست ہے جب حاجت ہو اور جب حاجت نہ ہو تو لوگوں کو دھوکے میں ڈالنا درست نہیں گو کہ بات سچ ہو حضرت عبداللہ ابن عتبہ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اپنے باپ کے ساتھ خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس گیا جب باہر نکلا تو کپڑے اچھے پہنے تھا لوگوں نے کہا کہ امیر المؤمنین نے خلعت دیا ہے میں نے کہا حق تعالیٰ امیر المؤمنین کو جزائے خیر سے میرے باپ نے کہا کہ بیٹا جھوٹ اور جھوٹ کے مانند بات ہرگز نہ کہا کر یعنی یہ جھوٹ کے مانند ہے لیکن تھوڑی غرض سے یہ مباح ہو جاتا ہے جیسے خوش طبعی کرنا کسی کا دل خوش رکھنا جیسا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑھیا جنت میں نہ جائے گی اور تجھے اونٹ کے بچہ پر سوار کرونگا اور تیرے شوہر کی آنکھ میں سپیدی ہے لیکن اس میں کوئی ضرر ہو تو درست نہیں ہے جیسا کسی شخص کو فریب دینا کہ فلانی عورت تیری رغبت کرتی ہے تو وہ شخص اپنا دل اُس عورت سے مائل کر گیا اور ایسی باتیں اور اگر کچھ ضرر نہ ہو اور مزاح کے واسطے کچھ جھوٹ بولے تو گناہ کے درجہ کو نہ پہنچے گا لیکن کمال ایمان کے درجہ سے گرجائے گا اس واسطے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمی کا ایمان کامل نہیں ہوتا تا وقتیکہ جو بات اپنے واسطے نہیں پسند کرتا ہے وہ خلق کے واسطے بھی نہ پسند کرے اور جھوٹ مزاح سے دست بردار نہ ہو اور علیٰ ہذا القیاس وہ مقولہ بھی ہے جو لوگ کہا کرتے ہیں کہ میں نے تمھیں سو بار بلایا اور میں سودفعہ تمھارے گھر آیا کہ یہ کہنا حرام کے درجہ کو تو نہیں پہنچتا کیونکہ جانتے ہیں کہ اس سے عدد مقرر کرنا نہیں مقصود ہے کثرت کے محل پر لوگ کہا کرتے ہیں اگرچہ اس قدر نہ ہو لیکن اگر بہت دفعہ تلاش نہیں کیا ہے تو جھوٹ ہے اور یہ عادت ہے کہ لوگ جب کسی سے کہتے ہیں کہ کچھ کھائے وہ کہہ دیتا ہے کہ مجھے نہیں چاہیے اگر اُس چیز کی خواہش ہو تو یہ نہ کہنا چاہیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شب عروسی کو کاسہ بھر دو دھو عورتوں کو عنایت فرمایا انھوں نے عرض کی کہ میں اسکی حاجت نہیں ہے فرمایا کہ جھوٹ اور بھوک کو ساتھ جمع نہ کرو انھوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اس قدر بھی جھوٹ ہے آپ نے فرمایا کہ ہاں جھوٹ ہے اور جھوٹ میں لکھین گے اور جھوٹے جھوٹ کو لکھتے ہیں کہ یہ جھوٹا جھوٹ ہے حضرت سعید ابن مسیب کی آنکھ درد کرتی تھی اور آنکھ کے کوئے میں کوئی چیز جمع ہو گئی تھی لوگوں نے کہا کہ آپ اگر اسے چھڑا دیں تو کیا ہو فرمایا کہ میں نے طبیعت کہا ہے کہ آنکھ میں ہاتھ نہ لگاؤں گا اگر اسے چھڑاؤں تو جھوٹا ہو جاؤں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ جو لوگ جھوٹ بات پر خدا کو گواہ کرتے ہیں اور کہا کرتے ہیں کہ خدا جانتا ہے کہ یہ بات ایسی ہے یہی گناہ کبیرہ میں سے ہے حضرت سلطان الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو کوئی جھوٹا خواب بیان کرتا ہے قیامت کے دن اسے حکم ہوگا کہ جو کے دانہ میں گرہ لگا بارہویں آفت غیبت ہے اور یہ بھی زبانوں پر اکثر رہا کرتی ہے اور کوئی شخص اس سے نہیں چھوٹا کہ لا ماشاء اللہ اسکا بڑا وبال ہے حق سبحانہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے جس نے غیبت کی اُس نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ غیبت سے دور رہا کر و کیونکہ غیبت زنا سے بدتر ہے زنا سے تو یہ قبول ہو جاتی ہے غیبت سے نہیں قبول ہوتی تا وقتیکہ جسکی غیبت کی ہے وہ بھل اور

معاف نہ کروے اور فرمایا ہے کہ معراج کی رات ایک قوم کی طرف میں گزرا وہ لوگ اپنے چہرے کا گوشت اپنے ناخنوں سے اُتارتے تھے
 میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں کہا کہ یہ وہ ہیں جو لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے حضرت سلیمان ابن جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے
 رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی چیز ایسی بتائیے جو میری دستگیر ہو فرمایا کہ کار خیر کو حقیر نہ جان اگرچہ
 وہ اسی قدر ہو کہ تو اپنے ڈول سے کسی کے برتن میں پانی ڈال دے اور مسلمان بھائیوں سے پیشانی کشادہ رکھے اور جب تیرے سامنے
 سے اٹھ جائیں تو تو غیبت نہ کرے حق سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام پر وحی بھیجی کہ جو شخص غیبت سے
 توبہ کر کے مے گا وہ سب کے بعد جنت میں جائیگا اور جو بے توبہ مرے گا وہ سب کے پہلے دوزخ میں جائیگا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 کہتے ہیں کہ میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا دو قبروں پر آپکا گزر ہوا فرمایا کہ یہ دونوں عذاب میں ہیں ایک غیبت
 کی وجہ سے اور ایک اس سبب سے کہ کپڑے کو پیشاب سے نہ بچاتا تھا پھر آپ نے ایک ہری شاخ کے دو ٹکڑے کر کے ان کی قبروں پر نصب
 کر دیے اور فرمایا جب تک یہ خشک نہ ہو جائیں گے تب تک ان پر بہت تخفیف عذاب رہے گی ایک شخص نے زنا کا اقرار کیا رسول مقبول
 صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنگسار کیا حاضرین میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ اس طرح بٹھاتا ہے جیسے کتے کو بٹھاتے ہیں پھر رسول
 مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مردار کے قریب ہو کر گزرے اور ان لوگوں سے کہا کہ اس مردار میں سے کھاؤ انھوں نے عرض کی کہ یا
 رسول اللہ مردار کو کیونکر کھائیں فرمایا کہ اس بھائی کے گوشت میں سے جو تم نے کھایا ہے وہ اس سے بدتر اور گندہ تر ہے آپ نے کہنے سننے والے
 سے گرفت کی کیونکہ سننے والا بھی گناہ میں شریک ہوتا ہے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کشادہ روی سے ایک دوسرے کو دیکھتے
 تھے اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرتے تھے اس فعل کو فاضلین عبادت جانتے تھے اسکے خلاف کو منجملہ نفاق جانتے تھے حضرت قتادہ
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ عذاب قبر کی تین قسمیں ہیں ایک ثلث غیبت کرنے سے ہے ایک ثلث سخن چینی کرنے سے ایک ثلث کپڑے کو پیشاب
 سے پاک نہ رکھنے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حواریین کے ساتھ ایک مہرے کتے کی طرف گزرے ساتھیوں نے کہا یہ بدبو کا ہے کی
 ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسکے دانتوں کی سفیدی بہت اچھی ہے ان لوگوں کو تعلیم کر دیا کہ جس چیز کو دیکھا کریں
 تو وہ بات کہیں جو اس میں بہت اچھی ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے سے ایک سو گر گزرا فرمایا صحیح سلامت جا لوگوں نے
 عرض کی کہ یا روح اللہ خوک کو آپ ایسا اچھا کلمہ فرماتے ہیں فرمایا اپنی زبان کی عادت ڈالتا ہوں حضرت علی ابن حسین رضی اللہ عنہما نے
 کسی کو غیبت کرتے دیکھا کہا چپ رہ کہ یہ دوزخ کے کتوں کی نان خویش ہے **فصل** لے عزیز جان تو کہ غیبت وہ ہے کہ تو کسی کے پیچھے
 اسکا ایسا ذکر کرے کہ اگر وہ سنے تو برا مانے گو کہ تو نے سچ کہا ہو اور اگر جھوٹ کہا ہو تو اسے زور اور بہتان کہتے ہیں جس بات کا مال
 کسی کے عیب کی طرف ہو اسکا کہنا غیبت ہے اگرچہ تو ایسی بات اسکے بدن نسب لباس جانور گھر کردار گفتار میں بھی کہے بدن میں
 کہنا یوں ہوتا ہے کہ مثلاً تو کہے کہ فلانا آدمی لمبا یا کالا یا زرد یا کرنا یا ڈھیرا ہے اور نسب میں کہنا یوں ہوتا ہے کہ مثلاً تو کہے کہ وہ ہندو ہے
 یا حامی کا لڑکا یا جو لا ہے کا بچہ ہے اور خلق میں کہنا یوں ہوتا ہے کہ مثلاً تو کہے کہ وہ بدگوشتگر زبان دراز بزدل کاہل ہے یا اور ایسی
 باتیں اور فعل میں کہنا یوں ہوتا ہے کہ مثلاً تو کہے کہ وہ چور خائن بے نماز ہے رکوع سجود تمام نہیں کرتا قرآن غلط پڑھتا ہے کپڑے

پاک نہیں رکھتا زکوٰۃ نہیں دیتا حرام کھاتا ہے زبان نہیں روکتا بہت کھاتا ہے بہت سوتا ہے اپنی جگہ پر نہیں بیٹھتا اور کپڑے میں کٹنا یون ہوتا ہے کہ مثلاً تو کہے کہ فراح آستین درآزد امن ہے کپڑے میلے رکھتا ہے غرض کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کچھ تو کسی کو کہے اگر وہ سنے تو اسے کراہت معلوم ہو تو وہ غیبت ہے اگرچہ وہ سچ ہو ام المؤمنین حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ایک عورت کو پست قد کہا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا عائشہ تم نے غیبت کی تھو کہ ڈالو میں نے تھو کا تو کالا ہو تھا بعضے علمائے کرام نے کہا ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کرے اور لوگ اس کا گناہ نقل کریں تو غیبت نہیں ہے ایسی مذمت بھی دین میں سے ہے علمائے کرام کا یہ کہنا غلط ہے بلکہ یہ نہ کہنا چاہیے کہ فلانا آدمی فاسق شرابخوار بے نماز ہے مگر کسی عذر کے سبب وہ عذر آگے بیان ہونگے اس واسطے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ غیبت اُسے کہتے ہیں جس سے کراہت آئے اور ان سب باتوں سے کراہت آتی ہے اور جب کہنے میں کچھ فائدہ نہ ہو تو نہ کہنا چاہیے فصل اسے عزیز جان تو کہ فقط زبان ہی سے غیبت نہیں ہوتی بلکہ آنکھ سے ہاتھ سے اشاروں سے لکھنے سے بھی ہوتی ہے اور یہ سب حرام ہے ام المؤمنین حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ فلانی عورت ٹھگنی ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے غیبت کی اس طرح لنگڑا کر چلنا اور آنکھ ڈھیری کرنا تاکہ کسی کا حال معلوم ہو جائے یہ سب غیبت ہے لیکن اگر نام نہ لے اور کہے کہ کسی شخص نے ایسا کیا تو غیبت نہیں ہے لیکن اگر حاضرین جان جائیں گے کہ فلانا آدمی کو کہتا ہے تو حرام ہو جائیگا اس واسطے کہ سمجھانا ہی مقصود ہوتا ہے کس طرح سے ہو بعضے بڑھے ہوئے آدمی اور پرہیزگار لوگ غیبت کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ غیبت نہیں ہے مثلاً ان کے سامنے کسی شخص کا ذکر آتا ہے تو کہتے ہیں الحمد للہ کہ خدا نے ہمیں اس بات سے محفوظ رکھا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ وہ شخص ایسا کام کرتا ہے یا کہتے ہیں کہ فلانا آدمی بہت خوش اوقات ہے مگر ہماری طرح وہ بھی مبتلائے خلق ہوا ہے دیکھیے اس آفت اور فطرت سے کب نجات پائے اور ایسی باتیں اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنی مذمت کرتے ہیں تاکہ اُس سے اور دن کی مذمت حاصل ہو اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کے سامنے لوگ جب کسی کی غیبت کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سبحان اللہ یہ عجیب بات ہے تاکہ وہ خوش ہو اور جو لوگ غافل تھے وہ سن لیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا رنج ہوا کہ فلانا آدمی پر یہ ماجرا گزرا خدا بچائے اور مقصود یہ ہوتا ہے کہ وہ ماجرا اور لوگ بھی جان لیں اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب کسی کا ذکر کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ خدا ہمیں تو بہ نصیب کرے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اسے گناہ کیا ہے یہ سب باتیں غیبت ہیں اور جب اس انداز سے غیبت ہوتی ہے تو نفاق بھی اسکے ساتھ ہوتا ہے کہ اپنے تئیں پرہیزگار بتایا اور یہ ظاہر کیا کہ ہم غیبت نہیں کرتے ہیں اس میں دو گناہ ہوتے ہیں اور وہ لوگ اپنی نادانی سے سمجھتے ہیں کہ ہم نے غیبت ہی نہیں کی اور شاید کوئی شخص غیبت کرے اسے اگر کوئی کہے کہ خاموش رہ غیبت نہ کر اور خود دل سے اسے بُرا نہ چاہے تو وہ منافق بھی ہے اور اسے غیبت بھی کی اور غیبت میں سننے والا بھی شریک غیبت ہوتا ہے لیکن اگر دل سے کارہ ہو تو خیر امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک دن ساتھ جاتے تھے ایک نے دوسرے سے کہا کہ فلانا آدمی بہت سوتا ہے پھر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے نان خورش مانگی آپ نے فرمایا کہ تم دونوں تو نان خورش کھا چکے ہو عرض کی کہ ہم نہیں جانتے کہ ہم نے کیا کھایا فرمایا کہ تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا حضرت

صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے گرفت کی حالانکہ ایک نے کہا تھا دوسرے نے سنا اگر آدمی دل سے کارہ ہو کر آنکھ یا ہاتھ سے اشارہ کرے کہ چپ رہ تو بھی تقصیر کی اس واسطے کہ صراحۃً تاکید سے کہنا چاہیے تاکہ شخص غائب کے حق میں تصور نہ ہو کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو کوئی مسلمان بھائی کی غیبت کرے اور وہ اپنے بھائی کی مدد نہ کرے اور اس سے فرو گذاشت کرے تو حق سبحانہ تعالیٰ بھی اس فرو گذاشت کو نیا لے سے اُس وقت فرو گذاشت کرے گا جب اُس حاجت ہو فصل آئے عزیز جان تو کہ جسطح زبان سے غیبت کرنا حرام ہے اسی طرح دل سے بھی غیبت کرنا حرام ہے اور جس طرح دوسرے سے کسی کا عیب نہ کہنا چاہیے اسی طرح اپنے دل سے بھی کہنا نہ چاہیے دل سے غیبت اس طرح ہوتی ہے کہ بے دیکھے سے اور بغیر یقین کے کسی کی طرف گمان پکڑے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے مسلمان کا خون اور مال اور اس کی طرف بدگمانی کرنا تینوں باتیں حرام کی ہیں اور جو ایسی بات دلیمن آئے کہ نہ تو اس کا یقین ہو نہ دوسرے عادل سے ثابت ہوئی ہو وہ بات شیطان نے دلیمن ڈالی ہوگی حق سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنْ جَاءَكَوُفَاسِقٌبِنَبَاٍفَتَبَيَّنْوااَيُّهُنَّفَاسِقٌكِيْ بَاتٍبَاوْرَنَهُكِرُوْاوْرَشَيْطَانُكِيْ بَرَابَرُكُوْنِيْ فَاَسَقٌمِنْهُنَّہے اور حرام یہ امر ہے کہ تو اپنے دل کو اس بات پر ٹھہرا دے لیکن جو خطرہ بے اختیار آئے تو اس سے کارہ ہو اس پر ماخوذ نہ ہو گا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گمان پر سے مسلمان خالی نہیں ہوتا لیکن سلامتی اسی میں ہوتی ہے کہ اپنے دلیمن اسے تحقیق نہ کرے اور جب تک اہمین احتمال کی گنجائش ہو تب تک نیک تر و جہ پر اسے حل کرے اور دلیمن تحقیق کرنے کی علامت یہ ہے کہ جسکی طرف سے بدگمانی آتی ہے وہ شخص اسکے دلیمن بہت گراں ہوتا ہے اور اسکی مراعات میں قیصور کرنے لگتا ہے مگر جب دل و زبان و معاملہ میں اسکے ساتھ ویسا ہی رہے جیسا تھا تو اس بات کی علامت ہے کہ اسے اپنے دلیمن تحقیق نہیں کیا اور اگر مرد عادل سے سنے تو توقف کرنا چاہیے اس عادل کو جھوٹا نہ جاننا چاہیے اس واسطے کہ اس عادل پر بھی گمان پکڑنا روا نہیں ہے اور فاسق پر بھی درست نہیں ہے اور کہے کہ جیسے اسکا حال مجھ پر پوشیدہ تھا اور پوشیدہ ہے ویسا ہی اسکا حال بھی پوشیدہ ہے پس اگر جانے کہ ان میں کچھ عداوت اور حسد ہے تو توقف اولیٰ تر ہے اور اگر اسے بڑا عادل جانے تو اسکی طرف زیادہ میل کرنا نہ چاہیے اور جب کسی کے دل میں کسی شخص کی طرف گمان بد آئے تو اس سے زیادہ میل جول کرے تاکہ اس سے شیطان کو غصہ آئے اور وہ گمان کم ہو جائے اور جب یقینی جان لیا تو غیبت نہ کرے تنہائی میں نصیحت کرے اور نصیحت کرنے میں دلیل و شرمندہ نہ کرے بلکہ اندوہ گین ہو کر نصیحت کرے تاکہ ایک مسلمان کے واسطے اندوہ گین بھی ہو اور نصیحت بھی کی ہو اور دونوں امور کا اجر پائے فصل آئے عزیز جان تو کہ غیبت کی حرص آدمی کے دل میں بیماری ہوتی ہے اسکا علاج کرنا واجب ہے اور علاج کی دو قسمیں ہیں ایک علمی علاج ہے اور وہ دو چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ جو حدیثیں غیبت کی برائیوں میں وارد ہیں انہیں غور و تامل کرے اور یہ جانے کہ ہر غیبت کرنے سے میرے نامہ اعمال سے میری نیکیاں اُس کے نامہ اعمال میں منتقل کریں گے حتیٰ کہ میں مفلس رہ جاؤں گا اسی واسطے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ غیبت آدمیوں کی نیکیوں کو اس طرح نیست و نابود کر دیتی ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو اور ممکن ہے کہ اس کے گناہوں سے اسکی ایک ہی نیکی زیادہ ہو اور یہ غیبت جو کرتا ہے اسکے سبب گناہوں کا پلہ بھاری ہو جائے اور وہ دوزخ میں جائے دوسرے

یہ کہ اپنی غیبت کا سوچ کر اگر اپنی ذات میں کوئی عیب دیکھے تو جانے کہ وہ بھی اس عیب میں ایسا ہی معذور ہے جیسا میں اور اگر اپنی ذات میں کچھ عیب نہ معلوم ہو تو جانے کہ اپنے عیب کا نہ جانتا سب عیون سے بڑھ کر ہے پس اگر سچ کہتا ہے تو مرد ر کے گوشت کھانے سے زیادہ کوئی عیب نہیں خود بے عیب ہو کر اپنے تئیں عیب دار نہ کرے اور شکر میں مشغول ہو اور جانے کہ وہ شخص جو اس کام میں تقصیر کرتا ہے تو کوئی بندہ تقصیر سے خالی نہیں اور جب آپ شرع کی حد پر قائم نہیں ہو سکتا گو کہ فقط گناہ صغیرہ میں مبتلا ہو اور اپنے ساتھ برہنہ آتا تو اور دن سے کیا عجب رکھتا ہے اگر وہ عیب اسکی خلقت میں ہے تو جانے کہ یہ صانع کی عیب گیری کرتا ہوں کہ عیب اس شخص کے اختیار میں نہیں ہے کہ اُسے ملامت کرنا ہو نچے لیکن تفصیل کے ساتھ عیب کا علاج یہ ہے کہ دیکھے کہ کون سا سبب مجھے غیبت پرستہ رکھتا ہے وہ آٹھ سبب باہر نہیں ہوتا پہلا سبب یہ ہوتا ہے کہ اس سے کسی سبب خشناک ہو تو یہ جانتا ہے کہ کسی پر خشناک ہونے سے اپنے تئیں دوزخ میں ڈالنا حماقت ہے یہ اپنے ساتھ بُرائی اور عداوت ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص غصہ کو پی جاتا ہے اسے حق تعالیٰ قیامت کے دن بر ملا بلائیگا اور فرمائے گا کہ بہشت کی حوروں میں سے جسے تو چاہ اختیار کر دوسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ اور دوسری موافقت ڈھونڈھتا ہے تاکہ انکی رضامندی حاصل ہو اسکا علاج یہ ہے کہ جان لے کہ لوگوں کی رضامندی کے سبب حق تعالیٰ کی ناراضی حاصل کرنا حماقت اور نادانی ہے بلکہ لوگوں پر غصہ اور انکار کرنے سے حق تعالیٰ کی رضامندی ڈھونڈھتے تیسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ اسے کسی خطا میں پکڑا اور وہ اپنی خلاصی کے واسطے اس خطا کو دوسرے پر رکھتا ہے تو یہ جانتا ہے کہ حق تعالیٰ کے غصہ کی بلا جو وقت پر یقیناً آئے گی وہ اس آفت سے بہت بڑی ہے جس سے وہ حذر کرتا ہے اور حق تعالیٰ کے غصہ کی بلا یقیناً آئے گی اور جس سے نجات ڈھونڈھتا ہے وہ مشکوک ہے تو چاہیے کہ اپنے اوپر سے تو دفع کرے مگر دوسرے کے سر نہ دھرے شاید یوں کہے کہ اگر میں حرام کھاتا ہوں یا بادشاہ کا مال لیتا ہوں تو فلانا آدمی بھی تو لیتا ہے یہ کہنا حماقت ہے اسواسطے کہ جو شخص گناہ کرے اسکی پیروی نہ کرنا چاہیے اور اس بات کے کہنے میں فائدہ اور عذر کیا ہے اگر تو کسی کو آگ میں جاتے دیکھے تو تو اسکے پیچھے نہ جائے گا پس گناہ میں بھی موافقت کرنا ایسا ہی ہے عذر گناہ ترازا گناہ کے سبب سے دوسرا گناہ اور غیبت کیونکر چوتھا سبب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص چاہتا ہے کہ اپنی تعریف کرے اور نہیں کر سکتا تو اور دن کا عیب کرنے لگتا ہے تاکہ اسکے سبب اپنی فضیلت اور بزرگی اور پاکی دکھائے مثلاً یوں کہے کہ فلانا آدمی کچھ نہیں سمجھتا یا فلانا شخص ریاسے حذر نہیں کرتا یعنی میں کرتا ہوں تو جانا چاہیے کہ جو عقلمند ہوگا وہ اس بات سے اُسکے فسق اور جہل کا اعتقاد کرے گا فضیلت اور پارسائی کا اعتقاد نہ کریگا اور جو بے عقل ہوگا اسکے معتقد ہونے سے کیا فائدہ بلکہ آدمی اگر اپنے تئیں کسی بندہ بیچارہ عاجز بے اختیار محض کے نزدیک بڑھانے کے واسطے خداے قادر و توانا کے نزدیک گھٹا دے تو اس میں کیا نفع ہے پانچواں سبب حسد ہوتا ہے کہ کسی کو کچھ رتبہ اور علم اور مال حاصل ہو اور لوگ اس سے نیک اعتقاد رکھتے ہوں اسے نہیں دیکھ سکتا اس کی عیب جوئی کرنے لگتا ہے تاکہ اسکے ساتھ جھگڑا کرے یہ نہیں جانتا کہ حقیقت میں اپنے ساتھ جھگڑا کرتا ہے کہ اس جہان میں تو بے حد کے عذاب میں رہتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس جہان میں بھی غیبت کے عذاب میں مبتلا رہوں تاکہ دونوں جہان کی نعمت سے محروم رہوں اتنا نہیں جانتا کہ جسکے واسطے کوئی جاہ و حشمت

حق تعالیٰ نے مقرر کر دی ہے حاسد کا حسد اس جاہ کو اور زیادہ کرتا ہے چھٹا سبب اتہزا ہوتا ہے تاکہ خندہ اور بازی کرے اور کسی کو
 فضیحت کرے اور یہ نہیں جانتا کہ حق تعالیٰ کے نزدیک اپنے تئیں بہت فضیحت کرتا ہے یا لوگوں کے نزدیک اسے لے عزیز اگر تو سوچ
 کرے کہ قیامت کے دن وہ اپنے گناہ تیری گردن پر لادے گا اور تجھے گدھے کی طرح دوزخ کی طرف ہانکین گے تو تجھے معلوم ہو جائے
 کہ تو اس باب میں اولیٰ تر ہے کہ لوگ تجھ کو ہنسین اور یہ جان لے کہ جب کا یہ حال ہو گا وہ اگر عقلمند ہو تو نہ ہنسنے میں مشغول ہو اور نہ بازی
 میں ساتواں سبب یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو اور یہ خدا کے واسطے اس سے اندوگین ہو جیسا دینداروں کی عادت
 ہے اور اس رنج کے کرنے میں سچ کہتا ہے لیکن اس گناہ کے ذکر کرنے میں گنہگار کا نام اسکی زبان پر آئے اور اس امر سے غافل ہے کہ یہ
 غیبت ہے اور یہ نہ جانے کہ ابلیس نے جانا کس رنج کرنے سے اسے ثواب ہو گا اس واسطے حسد کیا اور اس گنہگار کا نام اسکی زبان سے لوادیا
 تاکہ غیبت کا گناہ اس ثواب کو رائگان کر دے آٹھواں سبب یہ ہے کہ اسے خدا کے واسطے اس پر غصہ آئے کہ اسے گناہ کیا یا اس سے عجب
 آئے اور غصہ یا تعجب میں اس کا نام لے لے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے اور یہ امر اس کے ثواب کو ضائع کر دے بلکہ چاہیے کہ فقط غصہ و تعجب
 کی بات کرے اس کا نام نہ لے عذر و ن کے سبب سے غیبت کی اجازت کا بیان آئے عزیز جان تو کہ غیبت حرام ہے جیسے جھوٹ
 اور بے حاجت مباح نہیں ہوتی اور وہ چھ عذر ہیں پہلا عذر فریاد ہے جو قاضی اور بادشاہ کے سامنے ہو کہ یہ درست ہے یا اس کے
 سامنے جس سے مظلوم ہو چاہے مظلوم کو یہ نہ چاہیے کہ جس سے کچھ فائدہ نہ ہو اس کے سامنے ظالم کا ظلم بیان کرے حضرت ابن سیرین کے
 سامنے ایک شخص حجاج کا ظلم بیان کرتا تھا انھوں نے فرمایا کہ حق تعالیٰ جس طرح لوگوں کا انتقام حجاج سے لے گا اسی طرح حجاج کا
 انتقام اس شخص سے لے گا جو اسکی غیبت کرتا ہے دوسرا عذر یہ ہے کہ کہیں پر فساد اور بُرائی دیکھے اور اس شخص سے کہے جو احتساب کرنے
 پر قادر ہو اور اس بُرائی کرنے والے کو باز رکھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت طلحہ یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما
 کی طرف گزرے اور سلام کیا انھوں نے جواب نہ دیا حضرت عمر فاروق نے امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 سے گلہ کیا کہ انھوں نے اس باب میں اس جواب نہ دینے والے سے گفتگو کی اس گلہ کرنے کو غیبت نہ ٹھہرایا تیسرا عذر فتوے
 پوچھنا ہے کہ جو رویا باپ یا فلاں شخص میرے ساتھ ایسا کرتا ہے اور اولیٰ یہ ہے کہ یوں پوچھے کہ اگر کوئی ایسا کرے تو تم کیا کہتے ہو
 لیکن اگر نام لے لیا تو اجازت ہے کہ شاید مفتی اگر اس واقعہ کو بعینہ جانے تو اس کے دل میں اور کوئی بات آئے رسول مقبول صلی اللہ
 علیہ وسلم سے بندہ نے عرض کی کہ ابوسفیان مرد بخیل ہے میرا اور میرے بچوں کا خرچ پورا نہیں دیتا اگر اس کی لاعلمی میں کوئی
 چیز لے لے تو درست ہے آپ نے فرمایا کہ جتنا خرچ کافی ہو اتنا انصاف سے لے لے اور بخیلی اور فرزندوں پر ظلم کا بیان کرنا غیبت
 ہے لیکن رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتویٰ کے عذر سے روارکھا چوتھا عذر یہ ہے کہ اس شخص کی شر سے حذر کرنا
 چاہتا ہو مثلاً کوئی شخص بدعتی ہو یا چور اور امیر کوئی اعتماد کرے یا کسی عورت کی خواستگاری یا بوٹڈی غلام کی خریداری کرے یا
 اور کوئی جانے کہ اگر اس سے اس عورت یا بوٹڈی غلام کا عیب نہ کہوں گا تو اس کا نقصان ہو گا تو یہ عیب کہ دنیا اولیٰ تر ہے
 اور پوشیدہ رکھنا مسلمانوں پر مہربانی کرنے میں کھوٹا پن ہے اور مزی کی کو درست ہے کہ گواہ کے باب میں طعن کرے علیٰ ہذا القیاس

اُسکے ساتھ جس سے مشورہ کرے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فاسق میں جو عیب ہے صاف کہہ دو تاکہ لوگ اس سے ہذر کریں یہ حکم اس مقام پر ہے جہاں آفت کا خوف ہو بے عذر کے کہنا درست نہیں ہے بزرگوں نے کہا ہے کہ تین آدمیوں کی شکایت غیبت نہیں۔ ایک بادشاہ ظالم دو شراب خور تیسرا وہ شخص جو کھلم کھلا فسق کرے یہ آسوجہ ہے کہ یہ لوگ خود اس عیب کو پوشیدہ نہیں رکھتے اور کسی کے کہنے سے رنجیدہ نہیں ہوتے پانچواں عذر یہ ہے کہ کوئی شخص کسی نام سے مشہور ہو اور اس نام میں عیب ہو جیسے عیش اور عجز وغیرہ کیونکہ آدمی جب ایسے ناموں سے مشہور ہو چکا تو یہ نام لینے سے رنجیدہ نہیں ہوتا اگر اولیٰ یہ ہے کہ اور کوئی نام لین جیسے اندھے کو بصیر اور چشم پوشیدہ کہیں اور شل اسکے چھٹا عذر یہ ہے کہ کوئی شخص فسق ظاہر کرتا ہو جیسے مخنث اور شرابی جو لوگ فسق و فجور معیوب نہیں جانتے ان کا ذکر کرنا درست غیبت کا کفارہ آے عزیز جان تو کہ غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ تو توبہ کرے اور پشیمان ہو تاکہ حق تعالیٰ کے مطلب سے نجات پائے اور جسکی غیبت کی ہے اس سے اسے عفو طلب کرنا چاہیے قبل ازیں کہ ایک دن آئیگا کہ اسکی نیکیاں بدلے میں مظلوم کو دینگے اگر نیکیاں نہ ہونگی تو مظلوم کے گناہ ظالم پر رکھیں گے اس دن بجز اسکے نہ درم ہو گا نہ دینار حضرت ام المومنین بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک عورت کو کہا کہ زبان دراز ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے غیبت کی اس عورت سے معافی چاہو حدیث شریف میں ہے کہ جسے کسی کی غیبت کی تو چاہیے کہ حق تعالیٰ سے اسکی آمرزش چاہے بعض علما اس حدیث میں سمجھے ہیں کہ فقط آمرزش چاہنا کافی ہے اس شخص سے معافی طلب کرنا چاہیے اور حدیثوں کی دلیل سے یہ سمجھنا خطا ہے استغفار اس مقام پر ہوتا ہے جہاں وہ شخص جسکی غیبت کی ہے زندہ نہ ہو تو اسکے واسطے طلب مغفرت کرنا چاہیے اور معافی چاہنا یوں ہوتا ہے کہ فروتنی اور پشیمانی سے اسکے سامنے جائے اور کہے کہ میں نے خطا کی اور جھوٹ کہا تو معاف کر دے اگر وہ نہ معاف کرے تو اسکی تعریف اور مراعات کرنا چاہیے تاکہ اسکا دل خوش ہو وہ معاف کر دے پھر بھی اگر معاف نہ کرے تو اسکا حق ہے لیکن اس مراعات کو بھلا حسدات لکھیں گے اور شاید کہ قیامت کے دن اسے عوض میں دیدیں لیکن عفو کر دینا اولیٰ ہے بعض بزرگان سلف نے نہیں معاف کیا اور کہا کہ ہمارے نامہ اعمال میں اس سے بہتر کوئی نیکی نہیں ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ بخش دینا اس سے بہتر نیکی ہے حضرت حسن بصری قدس سرہ کی کسی نے غیبت کی آپ نے خرے کا ایک طباق اسکے پاس بھیجا اور فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ تو نے اپنی عبادت مجھے بدیہی میں نے چاہا کہ مکافات کروں معاف کر کہ پوری مکافات نہ کر سکا آے عزیز جان تو کہ معافی اسوقت درست ہے کہ جو کچھ کہا ہے وہ کہہ دے کیونکہ نامعلوم بات سے بیزار ہونا نہیں درست ہے تیرھویں آفت غمازی اور چغلخوری کرنا ہے حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هَمَّا زَمْشَاءَ بَنِي مُدْيَرٍ اور فرماتا ہے وَيُلْ لِكُلِّ هَمَزَةٍ اور فرماتا ہے حَمَالَةَ الْحَطَبِ ان سب آیتوں میں غمازی اور چغلخوری مراد ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ چغلخو رہشت میں نہ جائے گا اور فرمایا کہ میں تمہیں خبر دوں کہ تم میں سے بدتر کون ہے وہ لوگ بدترین جو چغلخوری کریں اور جھوٹی باتیں ملا کر کہیں اور لوگوں کو بہم کر دیں اور فرمایا ہے کہ جب حق تعالیٰ نے بہشت کو پیدا کیا تو فرمایا کہ بول وہ بولی کہ نیکیست وہ ہے جو مجھ میں داخل ہو حق سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے قسم ہے اپنی عزت اور بزرگی کی آٹھ آدمی ہیں کہ ان کو تیری طرف راہ نہ دون گا شرابخوار اور وہ زنا کار جو زنا پر قائم رہے اور چغلخو اور دیوث اور عوان اور مخنث اور قاطع رحم اور وہ شخص جو کہے کہ

میں نے خدا سے عہد کیا ہے کہ ایسا کرونگا اور ویسا نہ کرے حدیث شریف میں ہے کہ نبی اسرائیل میں ایک بار قحط پڑا حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کئی بار دعائے باران کے واسطے نکلے اور پانی نہ برسا پھر وحی آئی کہ میں تمہاری دعا نہ قبول کرونگا اس واسطے کہ تم میں ایک چغلیو رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ وہ کون شخص ہے میں اُسے نکال دوں ارشاد ہوا کہ میں چغلیو کو دشمن رکھتا ہوں اور خود چغلیو ری کروں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب سے کہا کہ چغلیو ری سے توبہ کر دیکھو میں نے توبہ کی تو پانی برسا حکایت کہتے ہیں کہ کسی شخص نے سات سو کوس چل کر ایک حکیم کو ڈھونڈ نکالا اور اس سے پوچھا آسمان سے زیادہ کیا چیز فراخ ہے زمین سے زیادہ کون سی شے گران ہے پتھر سے زیادہ کیا شے سخت ہے آگ سے زیادہ کون سی چیز گرم ہے زمھریر سے زیادہ سرد کیا ہے دریا سے زیادہ تو نگر کون شے ہے تیمم سے زیادہ ذلیل کون چیز ہے اُسے جواب دیا کہ حق آسمان سے زیادہ فراخ ہے بگینا ہ پر بہتان زمین سے زیادہ گران ہے کافر کا دل پتھر سے زیادہ سخت ہے حد آگ سے زیادہ گرم ہے جو شخص عزیز قریب کی حاجت روانہ کرے وہ زمھریر سے زیادہ سرد ہے دل قانع دریا سے زیادہ تو نگر ہے جس چغلیو کو لوگ پہچانتے ہیں وہ تیمم سے زیادہ ذلیل ہے **فصل** اسے عزیز جان تو کہ غمازی اور چغلیو ری یہی نہیں ہے کہ آدمی ایک بات دوسرے سے کہے بلکہ جو شخص کوئی کام ظاہر کرے کہ اس سے کوئی آدمی رنجیدہ ہو تو وہ شخص بھی غماز اور چغلیو رہے بات ہو خواہ کام قول سے آشکارا کرے یا اشارے سے یا لکھنے سے بلکہ ایسا کوئی راز فاش کرنا چاہیے جس سے کوئی شخص رنجیدہ ہو جائیگا مگر یہ کسی نے کسی شخص کے مال میں پوشیدہ خیانت کی ہو تو اسکا افشا کر دینا درست ہے اس طرح جس بات میں کسی مسلمان کا نقصان متصور ہو اسکا ظاہر کر دینا درست ہے جس شخص سے لوگ یہ بات نقل کریں کہ فلانا آدمی تجھے ایسی بات کہتا ہے یا تیرے حق میں ایسا کام کرتا ہے اور اس قسم کی بات کہے تو اس شخص کو چھ چیزیں سبب لانا چاہیے اول تو یہ کہ ان کا کہنا باور نہ کرے اس واسطے کہ چغلیو ر اور غماز فاسق ہے اور حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فاسق کی بات نہ سنو دوسرے یہ کہ اس کہنے والے کو نصیحت کرے اور اس گناہ سے منع کرے اس واسطے کہ نبی منکر واجب ہے تیسرے یہ کہ اسے خدا کے واسطے دشمن ٹھہرائے کیونکہ چغلیو ر کے ساتھ دشمنی واجب ہے چوتھے یہ کہ کسی کی طرف گمان بد نہ لیجائے اس لیے کہ بدگمانی حرام ہے پانچویں یہ کہ اسکا تجسس کرے کہ اسکا راست و درست ہونا معلوم ہو اس واسطے کہ حق تعالیٰ نے اسکی ممانعت فرمائی ہے چھٹے یہ کہ جو بات اپنے واسطے نہیں پسند کرتا وہ اس کے واسطے بھی پسند نہ کرے اسکی چغلیو ری کا حال دوسرے سے نقل نہ کرے پوشیدہ رکھے یہ چھوٹا باتیں واجب ہیں خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ رحمۃ کے سامنے ایک شخص نے چغلیو ری کی فرمایا کہ میں نے کھیتا ہوں اگر تو نے جھوٹ کہا ہے تو جن لوگوں کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے اِنْ جَاءَكَ فَاسِقٌ بِنَبَاٍ تَوْحِيٍّ اَنْ هِيَ مِنْ سَعَةٍ اَوْ اَرَاكَ تَوْنِيٍّ سَجٍّ كَمَا هِيَ تَوْحِيٍّ شَانِ مِّنْ يَّهٖ آيَةٌ نَّازِلٌ هُوَئِيْ هَآئِ مَشَآءٌ بِمِثْلِهِ تَوَانِيْنٌ سے ہے اور اگر تو چاہے توبہ کر تو میں بخش دوں گا اسے کہایا امیر المومنین میں نے توبہ کی ایک شخص نے کسی حکم سے کہا کہ فلانا آدمی نے تجھے ایسا کہا حکیم بولا تو بہت دیر کے بعد میری ملاقات کو آیا اور تو نے تین خیانتیں کی ہیں ایک یہ کہ ایک بھائی کو میرے دلین بڑا ٹھہرایا اور میرے دل فارغ کو ترو دین ڈالا اور اپنے تئیں میرے نزدیک فاسق اور مفتری بنایا سلیمان ابن عبد الملک نے ایک شخص سے پوچھا کہ تو نے مجھے کچھ کہا ہے اُسے جواب دیا نہیں کہا ایک مرد عادل و معتمد نقل کرتا تھا زہری بیٹھے تھے فرمایا

یا امیر المؤمنین چلیخو عادل نہیں ہوتا کہا اپنے سچ فرمایا اور اس شخص سے کہا کہ تو صحیح سلامت اپنے گھر جا حضرت حسن بصری قدس سرہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اور کی بات تیرے سامنے کہیگا وہ تیری بات بھی اور کے سامنے کہیگا ایسے آدمی سے حذر کرنا چاہیے اور حقیقت میں اسے دشمن رکھنا چاہیے کہ غیبت عذر خیانت کھوٹا پن حسد اپنی طرف سے جھوٹی باتیں ملانا نفاق فریب دینا یہ سب اس کے کام ہیں اور یہ سب کام خیانت کے سبب ہوتے ہیں بزرگوں کا قول ہے کہ غماز اور چلیخو ایسا آدمی ہے کہ سچائی سب سے پسندیدہ ہوتی ہے اور اسکی سچائی بھی پسندیدہ نہیں ہوتی مصعب ابن الزبیر رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک چلی کہنے سے چلی سنا بدتر ہے کیونکہ چلیخو ری سے بھڑکانا مقصود ہوتا ہے چلی سننے والا اسکو قبول کرتا ہے گویا اسنے چلی کی اجازت دی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ چلیخو حلال زادہ نہیں ہے آئے عزیز جان تو کہہ دے کہ چلیخو کا شر بڑا ہے اور ممکن ہے کہ انکے سبب لوگوں کے خون ہو جائیں ایک شخص ایک غلام بیچتا تھا کہنے لگا کہ اس میں اور تو کوئی عیب نہیں مگر غمازی اور رفتہ انگیزی ہے ایک آدمی نے اسے مول لیا اور کہا کچھ پروا نہیں غلام نے آقا کی جو رو سے کہا کہ آقا تجھے نہیں چاہتا ایک لونڈی مول لیا چاہتا ہے اب جو وہ سو جائے تو استرہ لے کر اسکے حلق کے پاس سے چند بال مونڈ لاتی ہیں ان بالوں پر تجھے منتر پڑھ دوں کہ آقا تجھ پر عاشق ہو جائے اور آقا سے کہا کہ آپکی جو رو کسی پر عاشق ہے اور آپکو ماری ڈالے گی آپ اپنے تئیں سوتے ہیں ڈالے تو حال دیکھے اسنے اپنے تئیں سوتے ہیں ڈال دیا اسکی جو رو استرہ لے کر پہونچی اور اسکی ڈاڑھی کی طرف ہاتھ بڑھایا تب تو اسے یقین آیا کہ واقعی مجھے ماری ڈالیگی بس شوہر نے لچک کر جو رو کو ماری ڈالا جو رو کے عزیز پہونچے اور لڑکر شوہر کو مار ڈالا اور بہت خون ہوے چودھویں آفت دو دشمنوں میں دور وئی کرنا ہے جیسے ہر ایک کے سامنے ایسی بات کہے جو اسے اچھی معلوم ہو اور ایسا ہوتا ہے کہ اسکی بات اسے پہونچائے اسکی بات اسے اور ہر ایک سے ظاہر کرے کہ میں تیرا ہی دوست ہوں یہ چلیخو ری سے بھی بدتر ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اس جہان میں دور و ہوتا ہے اس جہان میں دوزبان ہوگا اور فرمایا ہے کہ دور و خدا کے بندوں میں سب سے بدتر ہے آئے عزیز جان تو کہ جو شخص دو دشمنوں سے دوستی رکھتا ہو اسے چاہیے کہ جو بات سنے تو یا چپ ہو رہے یا اسکے رو بہ دیا اس کے پس پشت حق بات کہے تاکہ منافق نہ ہو جائے ایک کی بات دوسرے سے نہ کہے اور ہر ایک سے یہ نہ کہے کہ میں تیرا دوست ہوں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے لوگوں نے عرض کی کہ ہم امیرون کے پاس جاتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں کہ باہر نکھر نہیں کہتے فرمایا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہم اس آئین کو نفاق جانتے تھے اور جس شخص کو ضرورت نہ ہو کہ بادشاہوں کے پاس جائے اور انکے سامنے ایسی باتیں بنائے جو پیچھے پیچھے زبان پر نہ لائے وہ منافق دور و ہے اور اگر ضرورت ہے تو اجازت ہے پندرہویں آفت لوگوں کی تعریف کرنا اور تعریف میں مبالغہ کرنا ہے اس آفت میں چھ آفتیں ہیں چار تعریف کرنے والے میں دو سننے والے میں جو مخرج ہے تعریف کرنیوالے کی آفتوں میں سے پہلی آفت یہ ہے کہ فضول تعریف کرے اور جھوٹا ہو جائے حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص لوگوں کی تعریف میں افراط کرتا ہے قیامت کے دن اسکی زبان اتنی لمبی ہوگی کہ زمین میں گھیٹتا ہوگا اور اس پر پاؤں ہڑتا ہوگا اور گر گر پڑتا ہوگا دوسری آفت در آفت یہ ہے کہ تعریف کرنے میں نفاق ہو جائے تعریف کے کہیں تھیں دوست

کتنا اور سو اس سے افضل ہے اور یہ کوئی نہیں جانتا کہ میں دوزخ سے بچ گیا اور یہ سوچنا چاہیے کہ اگر میرا چھپا ہوا سب حال جانے تو یہ تعریف کرنے والا تعریف نہ کرے تو شک کرنا چاہیے کہ حق تعالیٰ نے میری باطنی باتوں کو اس سے پوشیدہ رکھا اور چاہیے کہ لوگ جب تعریف کریں تو کر اس بہت ظاہر کرے اور دل سے بھی کارہ رہے لوگوں نے ایک بزرگ کی تعریف کی ان بزرگ نے کہا کہ بارخدا یا یہ لوگ میرا حال نہیں جانتے تو ہی جانتا ہے اور ایک بزرگ کی لوگوں نے تعریف کی ان بزرگ نے کہا کہ بارخدا یا یہ لوگ اس چیز سے میرا تقرب کرتے ہیں جسے میں دشمن رکھتا ہوں تجھے گواہ کرتا ہوں کہ میں اُسکی دشمنی کے سبب تیرا تقرب کرتا ہوں امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لوگوں نے تعریف کی آپ نے کہا کہ بارخدا یا یہ لوگ جو مجھے کہتے ہیں اسکے سبب تو مجھ سے مواخذہ نہ کر اور یہ لوگ جو کچھ نہیں جانتے ہیں اسے بخشدے اور مجھے اس سے بھی بہتر کر دے جو یہ لوگ سمجھتے ہیں ایک شخص امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو دوست نہ رکھتا تھا آپ کی تعریف متافقانہ کیا کرتا تھا آپ نے فرمایا اسے شخص جو کچھ تو زبان سے کہتا ہے اس سے تو میں کمتر ہوں اور جو بات دل میں رکھتا ہے اس سے بہت بڑھ کر ہوں

چوتھی اصل غصہ و کینہ و حسد اور ان کے علاج کے بیانیہ

اسے برادر اس بات کو معلوم کر کہ غصہ جب غالب ہو جائے تو صفت مذموم ہے اور اسکی اصل آگ سے ہے کیونکہ اسکا صدمہ دل پر ہوتا ہے اور آگ کی نسبت شیطان کے ساتھ ہے جیسا کہ اس نے خود کہا خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ اور آگ کا کام حرکت اور بقراری ہے اور مٹی کا کام سکون اور چین ہے جس شخص پر غصہ غالب ہے اسکو جتنی نسبت حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہے اس سے زیادہ کھلی ہوئی نسبت شیطان کے ساتھ ہے ایسا اسلئے تھا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جب جناب سرور کائنات علیہ افضل التحیات سے عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ کون سی چیز ہے جو مجھے حق تعالیٰ کے غصہ سے دور رکھے فرمایا وہ یہ ہے کہ تو خشنماں نہ ہو اگر اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ مختصر سا کام جس میں حسن انجام کی امید ہو مجھے ارشاد فرمائیے فرمایا قصد خشکین نہ ہو اگر سرچند پوچھا آپ نے یہی فرمایا اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ غصہ ایمان کو ایسا خراب کر دیتا ہے جیسا ایلوا شہد کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی سے فرمایا کہ خشکین نہ ہو اگر کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ میں بشر ہوں فرمایا مال جمع نہ کر کہ یہ ہو سکتا ہے اسے عزیز جان تو کہ اصل غصہ سے آدمی کا خالی ہونا ممکن نہیں لیکن غصہ کو پی جانا ضرور ہے حق سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ یعنی ان لوگوں کی تعریف فرمائی ہے جو غصہ کو پی جاتے ہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص غصے کو پی جاتا ہے حق سبحانہ تعالیٰ اپنا عذاب اُسپر سے اٹھا لیتا ہے اور جو کوئی حق تعالیٰ کی تقصیر میں عذر کرتا ہے حق تعالیٰ اُس کا عذر قبول فرماتا ہے اور جو شخص زبان کو نگاہ رکھتا ہے حق تعالیٰ اسکی شرم چھپاتا ہے اور فرمایا ہے کہ جو شخص غصہ نکال سکتا ہے اور پی جائے قیامت کے دن حق تعالیٰ اُسکے دل کو رضامندی سے بھر دیگا اور فرمایا ہے کہ دوزخ کا ایک دروازہ ہے زمین سے

کوئی اندر نہ جائیگا مگر وہ شخص جسے اپنا غصہ خلاف شرع نکالا ہے اور فرمایا ہے کہ جو گھونٹ آدمی پیتا ہے ان میں سے کوئی گھونٹ غصہ کے گھونٹ سے زیادہ حق تعالیٰ کے نزدیک دوست نہیں ہے اور جو بندہ غصے کا گھونٹ پیتا ہے حق تعالیٰ اس کے دل کو ایمان سے پر کر دیتا ہے حضرت فضیل عیاض اور حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور بزرگوں کی ایک جماعت نے اس امر پر اتفاق کیا ہے کہ غصے کے وقت بردباری اور طمع کے وقت صبر کرنے سے زیادہ کوئی کام افضل نہیں ہے ایک شخص نے خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ سے سخت بات کہی انھوں نے سر جھکا لیا اور فرمایا کہ تو نے چاہا تھا کہ مجھے غصہ میں لائے اور شیطان کبر سلطنت کی وجہ سے مجھے جگہ سے اٹھائے تاکہ آج تو میں تجھے غصہ کروں اور فردا صیامت کو تو مجھ سے بدلا لے یہ ہرگز نہ ہوگا اور چپ ہو رہے ایک نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی ایسا ہے جو مجھے قبول کرے اور کفالت کرے کہ خشکین نہ ہوں گا اور میرے بعد میرا خلیفہ رہے اور بہشت میں میرے برابر رہے ایک شخص نے عرض کی کہ میں نے قبول کیا اور کفالت کی دوبارہ پھر فرمایا اس نے پھر عرض کی کہ میں نے قبول کیا اور عہد وفا کر کے اُن نبی کا قائم مقام ہوا لوگوں نے اُس کا ذوالکفل نام رکھا اس سبب سے کہ اسے کفالت کی یعنی قبول کیا فصل آئے عزیز جان تو کہ حق تعالیٰ نے آدمی میں غصہ اس واسطے پیدا کیا کہ اسکا ہتھیار بنے اور اس کو جو چیز نقصان کرتی ہے اسے اپنے سے باز رکھے جیسا کہ خواہش کو اس واسطے پیدا کیا ہے کہ آدمی کا آلہ ہوتا کہ جو چیز آدمی کو مفید ہو اسے اپنی طرف کھینچ لے آدمی کو ان دونوں چیزوں سے چارہ نہیں ہے لیکن جب فراط سے ہونگی تو نقصان کرنے لگی اور اس آگ کے مثل ہو جائیں گی جو دھواں لگے اور اسکا دھواں دماغ میں بھر جائے اور عقل و فکر کی جگہ کو تاریک کر دے تاکہ آدمی وجہ صواب کو نہ دیکھے جیسے وہ دھواں جو کسی غار میں بھرتا ہے تو اسے ایسا تاریک کر دیتا ہے کہ کوئی جگہ نہیں دکھائی دے سکتی اور یہ بات نہایت مذموم ہے اسی سبب بزرگوں نے کہا ہے کہ غصہ غول عقل ہے اور شاید کہ یہ غصہ ضعیف ہو تو یہ بھی مذموم ہے اس واسطے کہ حمیت ناموس اور کافرون کے ساتھ لڑ کر دین کی حمیت غصہ ہی سے پیدا ہوتی ہے حق سبحانہ تعالیٰ نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے جَاہِدِ الْکُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ اور صحابہ کی تعریف فرمائی اور ارشاد کیا اِنَّ عَلٰی الْکُفَّارِ یہ سب غصے کا ثمرہ ہے تو چاہیے کہ غصہ نہ شدت سے ہو نہ ضعیف ہو بلکہ معتدل ہو اور دین اور عقل کے اشارے میں ہو بعض لوگ سمجھے ہیں کہ ریاضت سے غصہ کی جڑ اکھاڑ ڈالنا مقصود ہے یہ سمجھنا خطا ہے اس واسطے کہ غصہ تو ہتھیار ہے اُس سے چارہ نہیں اور جب تک آدمی زندہ ہے تب تک غصہ کی جڑ کا معدوم ہونا محال ہے جس طرح اصل شہوت کا باطل ہونا ممکن نہیں ہے مگر یہ ممکن ہے کہ بعض کام کے سبب بعض وقت غصہ بالکل پوشیدہ رہے اور لوگ سمجھیں کہ غصہ نیست و نابود ہو گیا اسکی تفصیل یہ ہے کہ غصہ اس سبب سے آتا ہے کہ جس چیز کی حاجت اسے ہو وہ کوئی چھپن لینے کا قصد کرے اور جس چیز کی حاجت نہ ہو مثلاً کسی کا ایک کتا ہو کہ وہ اس کتے سے بے پروا ہو تو اگر کوئی شخص اس کتے کو لیجائے یا مار ڈالے تو ممکن ہے کہ جب کتا تھا وہ خشکین نہ ہو لیکن کھانا کپڑا گھر تندرستی اور ایسی چیزوں کی حاجت ہرگز منقطع نہیں ہوتی تو اگر کسی کو زخمی کریں تاکہ اسکی سلامتی فوت ہو جائے یا اسکا کھانا کپڑا لے لیں تو ضرور غصہ ظاہر ہوگا اور جس شخص کو حاجت بہت ہوگی اسے غصہ بھی بہت ہوگا اور وہ بہت بیچارہ اور دانا نہ ہوگا اس واسطے کہ آزادی

بے حاجتی ہی میں ہے جب قدر حاجت زیادہ ہوتی ہے آدمی اُس قدر قید سے زیادہ نزدیک ہوتا ہے اور ممکن ہے کہ کوئی شخص ریاضت کرتے کرتے اپنے نیتیں ایسا کر دے کہ اسے بقدر ضرورت ہی حاجت پڑا کرے حتیٰ کہ جاہ و مال اور دنیا کی فضول چیزوں کی حاجت جاتی ہے تو جو غصہ اس حاجت کا تابع ہے وہ بھی خواہ مخواہ جاتا رہیگا اس واسطے کہ جو شخص جاہ کی تلاش میں نہیں ہوتا ہے تو جو آدمی اس کے آگے چلے یا مجلسوں میں اُس سے برتر جگہ بیٹھے تو وہ شخص غصہ نہیں کرتا اس امر میں خلق میں بڑا تفاوت ہے اس واسطے اکثر غصے جاہ و مال کی زیادتی کے سبب ہوتے ہیں حتیٰ کہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اپنی چیزوں میں فخر کرتا ہے جیسے شطرنج چوسر کبوتر بازی بہت شرابخواری اگر کوئی شخص اسے کہے کہ شطرنج خوب نہیں کھیلتا اور شراب بہت نہیں پیتا تو وہ خشکین ہوتا ہے اور اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ جو غصہ اس قسم کا ہوتا ہے ریاضت کرنے سے آدمی اُس سے رہائی پاسکتا ہے لیکن جو چیزیں آدمی کو ضروریات سے ہیں ان میں اصل ختم باطل نہیں ہوتا اور باطل ہونا چاہیے بھی نہیں کہ یہ اچھی بات نہیں ہے لیکن یہ چاہیے کہ ایسا غصہ نہ ہو کہ اسے بے اختیار کرے اور عقل اور شرع کے خلاف اس پر غلبہ کرے ریاضت کرتے کرتے آدمی غصے کو اس درجے پر لاسکتا ہے اس امر پر کہ غصے کی جڑ نہیں جاتی اور اسکو جانا چاہیے بھی نہیں اس پر یہ دلیل ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے خالی نہ تھے اور فرمایا کہ میں ایک آدمی ہوں اَغْضَبُ کَمَا یَغْضَبُ الْبَشَرُ یعنی جس طرح آدمی غصہ کرتے ہیں اسی طرح میں بھی غصہ کرتا ہوں جس کیسی کو میں لعنت کروں یا غصے میں سخت کلام کہوں یا مار بٹھوں تو بار خدا یا اسے تو میری طرف سے اُس پر رحمت کا سبب کرے حضرت عبد اللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ جو فرماتے ہیں اسے میں لکھتا ہوں اگر غصے میں کچھ فرمائیں ارشاد کیا کہ اُسے بھی لکھ لیا کرو کہ قسم ہے اُس خدا کی جس نے مجھے رسول برحق کر کے خلق کی طرف بھیجا ہے کہ اگر میں غصے میں بھی ہوتا ہوں تو بھی حق بات کے سوا میری زبان سے اور کچھ نہیں نکلتا تو آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے غصہ نہیں ہے لیکن یہ فرمایا کہ غصہ مجھے حق اور انصاف سے خارج نہیں کرتا اَمُّ الْمُؤْمِنِیْنَ حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک دن خشکین ہوئیں حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا شیطان آیا اُنھوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کا شیطان نہیں ہے فرمایا کہ ہے لیکن حق تعالیٰ نے مجھے اُس پر فتح دی حتیٰ کہ وہ میرا زیر دست ہو گیا نیک بات کے سوا اور کچھ حکم نہیں کرتا آپ نے یہ نہ فرمایا کہ مجھے غصے کا شیطان نہیں ہے فصل آسے عزیز جان تو کہ اگرچہ باطن سے غصہ کی جڑ نہیں اُکھڑتی لیکن ممکن ہے کہ کسی شخص پر بغض یا اکثر اوقات توحید غالب ہو جائے جو کچھ وہ دیکھے خدا ہی کی طرف سے دیکھے تو اس توحید کے سبب غصہ پوشیدہ ہو جاتا ہے اور اس شخص میں کچھ بھی غصہ نہیں پیدا ہوتا جیسا کہ کسی کو لوگ پتھر ماریں تو کسی حال میں وہ پتھر پر غصہ نہیں کرتا اگرچہ اُس کے باطن میں غصہ کی جڑ برقرار ہوتی ہے اس واسطے کہ وہ خطا پتھر سے نہیں دیکھتا بلکہ اُس شخص کی خطا جانتا ہے جسے پتھر پھینکا اور اگر کوئی بادشاہ حکم لکھے کہ فلان آدمی کو قتل کرو تو وہ قلم پر خشکین نہیں ہوتا کہ اس سے لکھا ہے اس واسطے کہ جانتا ہے کہ قلم تو سخر ہے اگرچہ حرکت اس میں ہے لیکن اس سے نہیں ہے علیٰ ہذا القیاس جس شخص پر توحید غالب ہوتی ہے تو وہ ضرور بالضرور جانتا ہے کہ جو کام خلق سے ہو جاتا ہے اس میں خلق بے اختیار ہے کیونکہ اگرچہ حرکت تو قدرت کی قید میں ہے لیکن قدرت ارادہ اور خواہش

کی قید میں ہے اور ارادت آدمی کے اختیار میں نہیں ہے لیکن خواہش کو اس پر مسلط کر دیا ہے چاہے یا نہ چاہے اور جب خواہش کو بھیجا اور قوت عنایت فرمائی تو ضرور فعل حاصل ہوگا تو اسکی مثل اس تپھر کی سی ہے جو اسپر پھینکیں اور تپھر سے دکھ درد حاصل ہو لیکن تپھر پر غصہ نہیں کرتا تو اگر کبری سے اس موحد کی روزی تھی اور کبری مگر تو وہ رنجیدہ ہوگا لیکن خشکین نہ ہوگا اور جب کوئی اسے مار ڈالے تو اگر توحید کا نور غالب ہوگا تو بھی چاہیے کہ ویسا ہی رہے لیکن توحید کا غلبہ ہمیشہ ایسا نہیں رہتا بلکہ بجلی کی طرح آن کی آن رہتا ہے اور تقاضائے بشریت اور جو اسباب درمیان میں ہیں انکی طرف التفات پیدا ہو جاتا ہے اور اکثر آدمی بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں اور یہ نہیں ہے کہ غصے کی جڑ نکل گئی لیکن چونکہ اس امر کو کسی آدمی سے نہیں سمجھتا ہے اس سبب سے غصے کا رنج نہیں پیدا ہوتا جیسے تپھر جو اسپر آتا ہے بلکہ ممکن ہے کہ اگرچہ غلبہ توحید نہ ہو لیکن اسکا دل کسی بہت بڑے کام میں ایسا مشغول ہو کہ اسکے سبب سے غصہ پوشیدہ رہے ظاہر نہ ہو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص نے گالی دی انھوں نے کہا کہ اگر قیامت کے دن میرے گناہوں کا پلہ بھاری ہوگا تو جو کچھ تو کہتا ہے اس سے بھی میں بدتر ہوں اور اگر گناہوں کا پلہ ہلکا ہوگا تو تیری بات سے مجھے کیا ڈر ہے ربیع ابن خثیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کسی نے گالی دی کہنے لگے کہ میرے اور جنت کے درمیان میں ایک گھاٹی ہے میں اسے طے کرنے میں مشغول ہوں اگر طے کر گیا تو تیری بات کا کچھ ڈر نہیں اور اگر طے نہ کر سکا تو جو کچھ تو کہتا ہے یہ میرے حق میں بہت ہی کم ہے یہ دونوں بزرگ آخرت کے غم میں ایسے ڈوبے ہوئے تھے کہ گالی دینے سے انکا غصہ ظاہر نہ ہوا امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے گالی دی فرمایا کہ جو میرا حال تجھ پر پوشیدہ ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے وہ اپنے ساتھ جو شغلی رکھتے تھے اسکے سبب انکا غصہ ظاہر نہ ہوا حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک عورت نے ریاکار کہہ کر پکارا فرمایا کہ اے نیکیوت تیرے سوا مجھے کسی نے نہیں پہچانا حضرت شعبی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو ایک شخص نے کوئی بات کہی کہنے لگے کہ اگر تو سچ کہتا ہے تو مجھے خدا بخشنے اور اگر جھوٹ کہتا ہے تو تجھے بخشنے یہ حالات اس بات کی دلیل ہیں کہ ایسی حالتوں کے سبب سے غصے کا مقہور اور مغلوب رہنا ممکن ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی نے معلوم کیا ہو کہ جو کوئی غصہ نہ کرے حق تعالیٰ اسے دوست رکھتا ہے تو جب غصے کا سبب پیش آئے تو حق تعالیٰ کی محبت اس غصے کو چھپائے جس طرح کسی کا کوئی معشوق ہو اور اسکا بیٹا عاشق کو گالیاں دیتا ہو اور عاشق جانے کہ معشوق چاہتا ہے کہ وہ اس جفا کو فرو گذاشت کرے تو غلبہ عشق اسے ایسا کر دیتا ہے کہ اس جفا کا درد و رنج عاشق کو معلوم نہیں ہوتا اور غصہ نہیں کرتا آدمی کو چاہیے کہ ان سببوں میں سے کسی سبب ایسا ہو جائے کہ اپنے غصے کو مار ڈالے اگر یہ نہیں کر سکتا تو اسکی قوت توڑ دے تاکہ غصہ سرکش نہ کرے اور عقل و شرع کے برخلاف حرکت نہ کرے **فصل** اے عزیز جان تو کہ غصے کا علاج اور اسکی ریاضت فرض ہے اسواسطے کہ اکثر خلق کو غصہ ہی دوزخ میں لیجاتا ہے اور غصے سے بہت فساد پیدا ہوتا ہے اسکا علاج دو طرح پر ہوتا ہے کہ ایک کی مثل مہل کے مانند ہے کہ غصے کی جڑ اور مادے کو باطن سے نکال ڈالے اور ایک کی مثل سنگین کی ایسی ہے کہ تسکین کر دے جڑ اور مادے کو نہ نکال ڈالے مہل تو یہ ہے کہ آدمی دیکھے کہ باطن میں غصے کا کیا سبب ہے اس سبب کو جڑ سے اکھاڑ ڈالے اور اسکے پانچ سبب ہیں پہلا سبب کبر ہے اسواسطے کہ متکبر ذرا سی بات یا معاملے میں جو اس کی

تعظیم کے برخلاف ہوشیاری ہو تا ہے تو بزرگوار چاہیے اور سمجھ لے کہ میں بھی اور بندوں کی نفس سے ہوں اور بندگی نیک اخلاق کے سبب سے ہوتی ہے اور کبر اخلاق بدین سے ہے اور فروتنی کے سوا اور کسی چیز سے زائل نہیں ہوتا دوسرا سبب عجب ہے کہ اپنی شان میں کچھ اعتقاد رکھتا ہے اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے تئیں پہچانے کبر اور عجب کا تمام علاج اپنے مقام پر بیان کیا جائیگا تیسرا سبب مزاج ہے کہ اکثر اوقات اس کا نتیجہ غصہ ہوتا ہے تو چاہیے کہ اپنے تئیں آخرت کے کام بنانے اور نیک اخلاق حاصل کرنے میں جدوجہد سے مشغول کرے اور مزاج سے باز رہے علیٰ ہذا القیاس ہنسنا اور مسخر این بھی موجب خشم ہوتا ہے تو اپنے تئیں اس سے محفوظ رکھنا چاہیے اس واسطے کہ جو شخص دوسروں سے ہنسی کرے گا اُس سے اور لوگ بھی ہنسی کریں گے اور اس کی ہنسی کا جواب دینگے تو اسے ہنسی کر کے خود اپنے تئیں ذلیل کیا تو چھٹا سبب کسی کو ملامت کرنا اور کسی کا عیب کرنا یہ بھی جانبین سے غصے کا سبب ہوتا ہے اس کا علاج یہ ہے کہ یہ سمجھ لے کہ جو خود بے عیب نہ ہو اُسے عیب کرنا نہیں پہنچتا ہے اور بے عیب کوئی نہیں ہے یعنی کسی کو نہ چاہیے کہ دوسرے کا عیب کرے پانچواں سبب مال و جاہ کی حرص ہے اور مال و جاہ کی اکثر حاجت ہوتی ہے جو بخیل ہوتا ہے اس سے اگر ایک جہت لے لیں تو وہ خشمگین ہوتا ہے اور جو طامع ہوتا ہے تو جو ایک نعمت اس سے فوت ہو جائے اس کے سبب خشمناک ہو جاتا ہے اور یہ سبب بد اخلاق ہیں اور غصے کی جڑ بھی ہیں اس کا علاج علمی بھی ہے علمی تو یہ ہے کہ آدمی اس کی آفت اور بُرائی جانے کہ دین و دنیا میں اس کا ضرر کس قدر ہے تاکہ دل سے اس سے نفرت کرے پھر علاج علمی میں مشغول ہو اور علاج علمی یہ ہے کہ ان صفات کی مخالفت کرے کہ مخالفت سبب اخلاق بد کا علاج ہے جیسا ہم نے ریاضت نفس میں بیان کیا ہے اور غصہ اور اخلاق بد پر پامال ہونے کا بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی ایسے گروہ کے ساتھ صحبت رکھے جو غصہ غالب ہو اور شاید صلابت اور شجاعت اس کا نام رکھیں اور اسکے سبب فخر کریں اور حکایت کریں کہ فلاں نے بزرگ نے ایک بات میں فلاں نے آدمی کو مار ڈالا اور اس کا جان و مال ویران کر ڈالا اور کسی کی مجال نہ ہوئی کہ اُس کے برخلاف کوئی بات کہتا کیونکہ مرد مردانہ تھا اور مرد ایسے ہی ہوتے ہیں کسی کو چھوڑ دینا اپنی ذلت اور بے حیثی اور نالائقی ہے تو غصہ جو کتوں کی عادت ہے اس کا نام شجاعت اور مردانگی رکھتے ہیں اور حلم اور بردباری جو غمخیز و نیک خلق ہے اس کا نام نالائقی رکھتے ہیں اور شیطان کا کام یہ ہے کہ سب کو مکرو فریب اور بُرے الفاظ کے سبب نیک اخلاق سے باز رکھتا ہے اور اچھے الفاظ سے اخلاق بد کی طرف بلاتا ہے اور عقلمند جاتا ہے کہ اگر ایسا ہی غصہ مردی کے سبب ہوتا تو چاہیے تھا کہ عورتیں اور لڑکے اور ضعیف نفس بوڑھے اور بیمار غصے سے بہت دور رہتے اور یہ معلوم ہے کہ یہ لوگ بہت جلد غصے میں آجاتے ہیں بلکہ کوئی مردانگی اس مرتبہ کو نہیں پہنچتی ہے کہ آدمی اپنے غصے سے برکت لے اور یہ انبیاء و اولیاء علیہم السلام کی صفت ہے اور وہ دوسری صفت پہلوانوں اور ترکوں اور اُن لوگوں کی صفت ہے جو درند و چرند سے بہت نزدیک ہیں اے عزیز تو غور تو کر کہ تیری بزرگی اس بات میں ہے کہ تو انبیاء و اولیاء کے مانند ہو جائے یا اس میں کہ احمقوں اور بے عقلوں کے مثل ہو جائے **فصل** اے عزیز جان تو کہ یہ باتیں جو اوپر مذکور ہوئیں وہ خشم غصہ کے مادہ کو دفع کرنے کے واسطے مہل کا حکم رکھتی ہیں جو شخص اسے دفع نہیں کر سکتا اسے چاہیے کہ غصہ جب مہیاں کرے تو اس کو تسکین دے اور تسکین اس سکنجبین سے ہوتی ہے جو حلم کی شیرینی اور صبر کی تلخی سے بناتے ہیں اور علم و عمل کی معجون سبب اخلاق کا علاج ہے

علم یہ ہے کہ ان آیتوں اور حدیثوں میں غور و تامل کرے جو غصہ کرنے کی بُرائی اور غصہ پی جانے کے ثواب میں نازل اور وارد ہوئی ہیں چنانچہ اس کا بیان اوپر گزرا اور اپنے دل سے کہے کہ جتنی قدرت تو دوسرے پر رکھتا ہے اس سے زیادہ قدرت حق تعالیٰ تجھ پر رکھتا ہے اور حق تعالیٰ سے تیری مخالفت بہت بڑھ کر ہے اگر تو کسی پر غصہ کرے گا تو قیامت میں خدا کے غضب سے کیونکر بچے گا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام کو کسی کام کے واسطے بھیجا وہ دیر کے بعد آیا آپ نے فرمایا کہ قیامت کا انتقام نہ ہوتا تو میں تجھے مارتا اور اپنے دل سے یوں کہے کہ یہ تیرا غصہ اس واسطے ہے کہ جس طرح خدا نے چاہا اسی طرح تیرا کام ہوا تیرے چاہنے کے موافق نہ ہوا اور یہ ربوبیت میں جھگڑانا ہے یہ اسباب جو آخرت سے علاقہ رکھتے ہیں انکے سبب اگر غصہ نہ ٹھہر جائے تو دنیا کی غرض پیش خود تجویز کرے اور اپنے دلیں کہے کہ اگر تو غصہ نکالے گا تو شاید طرف ثانی بھی برسر مقابلہ آجائے اور بدلے اور اپنے دشمن کو حقیر و ناجیز نہ سمجھنا چاہیے اگر مثلاً لونڈی غلام ہو کہ خدمت میں قصور کرتا ہے اور بھاگ جاتا ہے شاید کہ کچھ عذر و فریب کر بیٹھے اور غصے میں جو اپنی صورت بُری صورت بن جاتی ہے اُسے بھی یاد کرے کہ ظاہر کیسیا بُرا اور متغیر ہو جاتا ہے اور اُس بھڑے کی ایسی صورت ہو جاتی ہے جو کسی کے پیچھے پڑا ہو اور باطن میں بالکل آگ لگ جاتی ہے اور بھوکے کتے کے مثل ہو جاتا ہے اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب طرح دینے کا قصد کرتے ہیں تو شیطان کہتا ہے کہ سکوت کرنا تیری عاجزی اور ذلت سے جانیں گے اور تیری حشمت کی واسطے یہ امر نقصان ہے اور لوگوں کی نگاہ میں تو حقیر ہو جائیگا تو اسے یہ جواب دینا چاہیے کہ کوئی عزت اسے نہیں پہنچتی کہ آدمی انبیاء علیہم السلام کی سیرت اختیار کرے اور حق تعالیٰ کی خوشنودی ڈھونڈھے اگر آج لوگ مجھے خوار و ذلیل جانیں تو یہ اس سے بہتر ہے کہ فردائے قیامت کو میں خوار و ذلیل ہوں یہ اور اسکی مثل علمی علاج ہے اور علاج علمی یہ ہے کہ زبان سے کہے اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ اور سنت یہ ہے کہ آدمی غصے کی وقت اگر کھڑا ہو تو بیٹھ جائے اور اگر بیٹھا ہو تو لیٹ جائے اگر اس سے غصہ نہ ٹھہرے تو ٹھنڈے پانی سے وضو کرے اس واسطے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ غصہ آگ سے ہے پانی سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ سجدے کرے اور منہ خاک پر رکھے تاکہ آگاہ ہو جائے کہ میں خاک سے پیدا ہوں اور بندہ ہوں اور مجھے غصہ کرنا نہیں پہنچتا ایک دن امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خشک ہوئے ناک میں ڈالنے کو پانی مانگا اور فرمایا کہ غصہ شیطان سے ہے ناک میں پانی ڈالنے سے جاتا رہتا ہے حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن کسی سے لڑائی کی اور کہا یا ابن ابی حمزہ یعنی اسکی مان کا عیب کیا کہ اسکا سرخ رنگ ہے یعنی لونڈی ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابوذر میں نے سنا ہے کہ تو نے آج کسی کا عیب کیا مان کے سبب آئے ابوذر تو جانے رہے کہ تو کسی سیاہ اور سرخ سے افضل نہیں ہے مگر یہ کہ تقویٰ میں اس سے زیادہ ہو حضرت ابوذر اُس شخص سے عذر کرنے گئے وہ شخص سامنے آیا اور حضرت ابوذر کو سلام کیا ام المومنین حضرت نبی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جب غصہ آتا تو حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم انکی بیٹی سہارک پر ٹپکتے اور فرماتے کہ اے عائشہ کہو اَللّٰهُمَّ رَبِّ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ اَعْصِلْ لِيْ ذَنْبِيْ وَادْهَبْ غَيْظَ قَلْبِيْ وَاجْرِئْنِيْ مِنْ مُّضِلَّاتِ الْفِتَنِ یہ بھی کہنا سنت ہے **فصل** اے عزیز جان تو کہ اگر کوئی شخص کسی پر ظلم کرے یا سخت بات کہے تو اولیٰ یہ ہے کہ وہ چپ ہوئے جواب نہ دے

اے اللہ پروردگار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بخشدے تو گناہ میرا اور دوزخ کو دے غصہ میرے دل کا اور آزاد کر مجھے فساد و ن کی گمراہیوں سے ۱۷

کرچ رہنا واجب نہیں ہے اور ہر بات کا جواب دینے کی بھی اجازت نہیں ہے گالی کے مقابلہ میں گالی دینا غیبت کے بدلے غیبت کرنا
 یا اور ایسی باتیں درست نہیں ہیں کیونکہ ان سببوں سے تعزیر واجب آتی ہے لیکن اگر کوئی شخص ایسی سخت بات کہے جس میں کچھ جھوٹ نہ ہو
 اس میں اجازت ہے وہ قصاص کے مثل ہے ہرچہ کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص تیرا عیب اس امر کے
 سبب سے کہے جو امر تجھ میں ہو تو اس کا عیب اس چیز کے سبب سے جو اس میں ہے تو نہ کر یہ احتساب کا طریقہ ہے اور نہ کہنا واجب نہیں ہے اگر گالی
 اور زنا کی طرف نسبت نہ ہو اس پر دلیل یہ ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الْمُسْتَبَانِ مَا قَالَا فَعَلَا الْبَادِي حَتَّى يَبْعَثَ
 الْمَظْلُومُ يَفْعَلْ دَوْدَى جَبَايَا دُوسَرِ كُؤْرَا كَمِينِ تَوْجُو كُچھ کہیں گے وہ اسی پر ہے جسے ابتدا کی حتی کہ مظلوم حد سے تجاوز کر جائے پس سکو کچھ جواب
 دیا حد سے تجاوز کر نیکی پہلے ام المؤمنین حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج مطہرات
 حضرت خاتون جنت بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پیغام دیا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ ہم میں اور حضرت عائشہ میں انصاف کا
 خیال رکھ لیں کہ آپ انھیں بہت چاہتے ہیں اور ان کی طرف بہت رغبت کرتے ہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تھے کہ حضرت بی فاطمہ
 رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پیغام پہنچا دیا آپ نے فرمایا کہ اے فاطمہ جیسے میں دوست رکھتا ہوں اسے کیا تو دوست نہیں رکھتی عرض کی کہ میں بھی
 اسے دوست رکھتی ہوں فرمایا کہ تو بھی عائشہ کو بہت دوست رکھ کہ میں اسے بہت دوست رکھتا ہوں حضرت بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان
 ازواج طاہرات کے پاس گئیں اور یہ ماجرا بیان کیا انھوں نے کہا کہ اس بات سے ہماری سیری نہیں ہوتی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو
 ازواج طاہرات میں سے تھیں بھون نے انھیں بھیجا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ مجھے برابر کی کا دعویٰ کرتی تھیں وہ آئیں اور
 کہنے لگیں کہ ابوبکر کی بیٹی ایسی ہیں اور ابوبکر کی بیٹی ویسی ہیں وہ ہر اکنتی تھیں اور میں خاموش تھی کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے
 جواب دینے کی اجازت دیں جب آپ نے اجازت دی تو میں بھی جواب دینے لگی اور ہر اکنتی لگی یہاں تک کہ میرا دہن خشک ہو گیا
 اور وہ عاجز آئیں پس رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے زینب یہ ابوبکر کی بیٹی ہے یعنی گفتگو میں تم اس سے برتر آؤ گی تو یہ
 قصہ اس بات کی دلیل ہے کہ جواب دینا درست ہے بشرطیکہ سچ ہو جھوٹ نہ ہو جیسا کہ یوں کہے کہ اے احمق اے جاہل شرم کر چہ رہ
 کیونکہ کوئی آدمی حماقت اور جہل سے خالی نہیں ہوتا ہے آدمی کو چاہیے کہ جو لفظ بہت زشت نہ ہو اس کی عادت ڈالے کہ غصہ
 کے وقت وہی لفظ کہے تاکہ فحش اس کی زبان پر نہ آنے پائے مثلاً بد بخت ناکس ناہموار ٹکڑا گدا اور مثل اسکے غرض کہ جب جواب
 دینے پر آئیگا تو حد سے تجاوز کرنا دشوار ہے اسی سبب سے جواب نہ دینا اولیٰ ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص
 حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر اکنتا تھا حضرت صدیق اکبر چپے جواب دینے لگے تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے حضرت
 ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اب تک تو آپ بیٹھے رہے جب میں جواب دینے لگا تو آپ اٹھ کھڑے ہوئے فرمایا کہ تھک چکا ہوں
 تیری طرف سے جواب دیتا تھا جب تو نے جواب دیا تو شیطان آیا میں نے نہ چاہا کہ شیطان کے ساتھ بیٹھوں اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ
 نے آدمیوں کو انواع و اقسام پر پیدا کیا ہے ایک آدمی ہوتا ہے جو دیر کو خشک بھی ہو اور خوشنود بھی ہو ایک ہوتا ہے کہ خشک بھی جلدی ہو اور
 خوشنود بھی جھٹ پٹ ہو یہ اسکے مقابلے میں ہے کہ تم میں بہتر وہ آدمی ہے کہ خشک تو دیر کو ہو اور خوشنود جلدی ہو اور رتم میں

بتر وہ ہے کہ خشکین تو جلدی ہو اور خوشنودیر کو **فصل** آئے عزیز جان تو کہ جو شخص اختیار اور دیانت سے غصہ پی جاتا ہے وہ نیکی ہے لیکن اگر عجز اور ضرورت کے سبب پی جائیگا تو غصہ اس کے باطن میں جمع ہو کر کبر اور کپٹ کا سرمایہ ہوگا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے **الْمُؤْمِنُ لَيْسَ بِحَقُودٍ** یعنی مومن کینہ و رینہ نہیں ہوتا تو کینہ غصہ کا بیٹا ہے اور اس سے آٹھ پوتے پیدا ہوتے ہیں ان میں سے ہر ایک دین کی تباہی کا سبب ہوتا ہے پہلا تو حسد ہے کہ جس کے ساتھ کینہ ہے آدمی اسکی خوشی پر رنجیدہ ہوتا ہے اور رنج پر خوش ہوتا ہے دوسرا یہ کہ شامت کرتا ہے یعنی اسپر بلا نازل ہونے کے سبب خوشی کرتا ہے اور اس خوشی کو ظاہر کرتا ہے تیسرا یہ کہ اس سے زبان کو روک لیتا ہے اور اس کے سلام کا جواب نہیں دیتا چوتھا یہ کہ حقارت اور ذلت کی نظر سے اسکو دیکھتا ہے پانچواں کہ غیبت جھوٹ فحش افشائے راز کے ساتھ اسپر زبان دراز کرتا ہے چھٹا یہ کہ اسکا چرچا اور سخر اپن کرتا ہے ساتواں یہ کہ اسکا حق ادا کرنے میں قصور کرتا ہے رشتہ قرابت توڑ دیتا ہے اسکا قرض نہیں دیتا اسکا مظلمہ نہیں پھیرتا اس سے معافی نہیں چاہتا آٹھواں یہ کہ اگر موقع پاتا ہے تو اسے مارتا ہے ستاں یہ کہ اوروں کو اغوا کرتا ہے کہ تم اسے مار دو اگر کوئی شخص بڑا ہی دیانتدار ہوتا ہے اور گناہ کا کوئی فعل نہیں کرتا تو بھی اس سے خالی نہیں ہوتا ہے کہ اپنا احسان اس سے پھیرے اور اس کے ساتھ نرمی نہ کرے اور اس کے کام میں مہربانی نہ کرے اور ذکر خدا میں اس کے ساتھ نہ بیٹھے اور اس کے حق میں دعا اور ثنا نہ کرے یہ سب باتیں اس شخص کے درجوں کو گھٹا دیتی ہیں اور ان باتوں کا نقصان بہت سی جیسے مسطح نام جو امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عزیز قریب تھا ام المؤمنین حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے واقعہ افک میں اسے جب سخن دروغ کہا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے نفقہ دینا موقوف کر دیا اور قسم کھائی کہ اب نہ دون گاہے آیت نازل ہوئی **وَلَا يَأْتِلُ اَوْ لَوْ الْفَضْلُ مِنْكُمْوَالسَّعَةِ** یہاں تک کہ ارشاد ہوا **اَلَا تُحِبُّونَ اَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ** یعنی تم یہ قسم نہ کھایا کرو کہ جسے جفا کی اس کے ساتھ ہم نیکی نہ کریں گے کیا یہ دوست نہیں رکھتے ہو کہ حق تعالیٰ تمہیں بخش دے امیر المؤمنین حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ واللہ میں اس امر کو دوست رکھتا ہوں اور پھر اسے نفقہ دینا شروع کیا تو جس کسی کے دین کسی شخص کی طرف سے کینہ ہوتا ہے وہ عین حال سے خالی نہیں ہوتا یا تو اپنے ساتھ مجاہدہ کرتا ہے کہ اس کے ساتھ نیکی کروں اور مراعات زیادہ کروں یہ تو صدیقوں کا درجہ ہے یا نیکی نہیں کرتا تو بُرائی بھی نہیں کرتا ہے یہ پرہیزگاروں کا درجہ ہے یا بُرائی کرتا ہے یہ فاسقوں اور ظالموں کا درجہ ہے جو شخص تیرے ساتھ بُرائی کرے تو اس کے ساتھ نیکی کر کہ اس سے زیادہ کوئی چیز موجب تقرب خدا نہیں ہے اگر یہ نہ ہو سکے تو معاف کر دے کہ معاف کر دینے کی بڑی فضیلت ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تین باتوں پر میں قسم کھا سکتا ہوں صدقہ دینے سے کوئی مال کم نہیں ہوتا تم صدقہ دیا کرو اور جو شخص کسی کا قصور معاف کرتا ہے تو قیامت کے دن حق تعالیٰ معاف کر نیوالے کی عزت میں زیادتی عنایت فرماوے گا اور جو شخص سوال اور گدائی کا دروازہ اپنے اوپر کھولتا ہے حق تعالیٰ مفلسی کا دروازہ اس کے اوپر کھول دیتا ہے ام المؤمنین حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حق میں کسی سے بدل لایا ہو لیکن لوگ جب خدا کے حق کو فراموش کرتے تو اس پر آپ کے غصہ کی کچھ انتہا نہ ہوتی تھی اور جن کاموں میں آپ کو اختیار دیا جاتا ان دونوں میں حسیل پر

جو بہت آسان ہوتا اسی کو آپ اختیار کرتے لیکن جو گناہ ہوتا اسے اختیار نہ کرتے تھے حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ میں تجھے اس بات سے آگاہ کروں کہ اہل دنیا اور اہل آخرت کے اخلاق میں کون سا خلق افضل ہے یہ افضل ہے کہ جو شخص تجھ سے قطع کرے تو اس سے مل ورجو تجھے محروم رکھے تو اسے عطا کر اور جو کوئی تجھ پر ظلم کرے تو اسے عفو کر دے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حق سبحانہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا آلہ العالمین تیرے بندوں میں سے تیرے نزدیک کون بندہ عزیز ہے ارشاد ہوا کہ وہ بندہ جو بدلا لینے کی قدرت رکھتا ہو اور عفو کر دے اور فرمایا ہے کہ جس نے ظالم کے واسطے بددعا کی وہ اپنا حق لے چکا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہ معظمہ کو فتح کیا اور قریش پر قابو پایا تو چونکہ قریش نے آپ پر بہت ظلم کیا تھا اسوجہ سے ڈرتے تھے اور اپنی جان سے ہاتھ اٹھاتے ہوئے تھے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شریف کے دروازے پر دست مبارک کھڑکھرایا کہ خدا ایک ہی ہے اسکا کوئی شریک نہیں اسنے اپنا وعدہ سچ کیا اور اپنے بندوں کو فتح دی اور اپنے دشمنوں کو شکست نصیب کی تم لوگ کیا دیکھتے ہو اور کیا کہتے ہو قریش نے عرض کی کہ یا رسول اللہ خیر کے سوا اور ہم کیا کہیں گے آپ کے کرم کے امین وارہیں آج قوت آپ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے آپ نے فرمایا کہ میں وہ کہتا ہوں جو بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں پر قابو پا کر کہا تھا کہ لا تَوْبَّ عَلَیْکُمُ الْیَوْمَ اور سب کو امن دیدی اور فرمایا کہ تم سے کسی کو کچھ سروکار نہیں ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تمام خلق قیامت میں اٹھے گی تو منادی ندا کرے گا کہ جن جن کا اجر حق تعالیٰ پر ہے وہ اٹھیں کئی ہزار آدمی اٹھیں گے اور جنبت میں بے حساب چلے جائیں گے اسواسطے کہ یہ لوگ بندگان خدا کا قصور معاف کر دیا کرتے تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غصہ کی حالت میں صبر کیا کرو تا کہ بہت فرصت پاؤ اور جب فرصت پاؤ اور بدلے سکتے ہو تو معاف کر دو خلیفہ ہشام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس لوگ ایک قصور دار کو لائے وہ دلیلیں کرنے لگا ہشام نے کہا تو میرے سامنے حجت کرتا ہے اسنے کہا یَوْمَ تَأْتِیْ كُلُّ نَفْسٍ بِجَادِلٍ عَنْ نَفْسِهَا احکم الحاکمین کے سامنے تو اپنا عذر بیان کرنے میں بندے حجت کر سکتے ہیں تو میں تیرے سامنے کیوں نہ حجت کر سکوں ہشام نے کہا اچھا آ کہہ کیا کہتا ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی چیز چورے گئے لوگ چور پر لعنت کرنے لگے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بارخدا یا اگر وہ چیز کسی حاجت کے سبب چور اٹھلے گیا ہے تو اسے مبارک ہو اور اگر معصیت کی دلیری سے اٹھا لیا گیا ہے تو اسکا گناہ اخیر ہو یعنی اس گناہ کے بعد تو اسے اور گناہوں سے بچا حضرت فضیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کو میں نے طواف میں دیکھا کہ چورون نے اسکا مال چرا لیا تھا وہ رونے لگا میں نے پوچھا کہ اسے شخص تو مال کے واسطے روتا ہے اسنے کہا نہیں بلکہ میں اس بات پر روتا ہوں کہ میں نے فرض کیا کہ قیامت میں وہ چور میرے ساتھ کھڑا ہے اور اپنے اس گناہ کا کچھ عذر نہیں کرتا مجھے اسپر رحم آیا کچھ قیدیوں کو عبد الملک بن مروان کے سامنے لوگ لے گئے وہاں ایک بزرگ تشریف رکھتے تھے انھوں نے فرمایا جو امر تو دوست رکھتا تھا وہ حق تعالیٰ نے تجھے دیا یعنی ظفر اب جو کچھ حق تعالیٰ دوست رکھتا ہے وہ تو بھی دے یعنی عفو پس عبد الملک نے سب قیدیوں کا قصور معاف کر دیا انجیل میں ہے کہ جو شخص حق تعالیٰ سے

اپنے ظالم کی مغفرت چاہتا ہے اس شخص سے شیطان شکرت کھاتا ہے تو آدمی کو چاہیے کہ جب غصہ آئے تو عفو کر دے اور کاموں میں نرمی کرنا چاہیے تاکہ غصہ نہ آئے پائے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا عائشہ حق تعالیٰ نے جسے نرمی کی صفت سے بہرہ مند کیا وہ دین و دنیا سے بہرہ ور ہوا اور جسکو نرمی کی صفت سے محروم کیا وہ دین و دنیا کی خیر سے محروم رہا اور فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ رفیق ہے اور رفیق کو دوست رکھتا ہے اور جو کچھ رفیق یعنی نرمی کرنے سے عنایت فرماتا ہے سختی کرنے سے نہیں دیتا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ سب کاموں میں نرمی نگاہ رکھا کرو کیونکہ جس کام میں نرمی کا دخل ہوتا ہے وہ کام نجات دہا ہے اور جس کام میں نرمی منقطع ہو جاتی ہے وہ بگڑ جاتا ہے حسد اور اسکی آفتوں کا بیان آئے عزیز جان تو کہ غصہ سے کپٹ پیدا ہوتا ہے اور کینہ سے حسد اور حسد منجلہ ہلکات ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا جیسے آگ لکڑی کو اور فرمایا ہے کہ کوئی شخص تین چیزوں سے خالی نہیں ہے گمان بد حسد فال بد سے اور میں تعلیم کروں کہ اسکا علاج کیا ہے جب بدگمانی کر تو اپنے دل سے اسے تحقیق نہ کر اور اُسپر قائم نہ رہو اور جب بدفالی دیکھو تو اُسپر اعتماد نہ کرو اور جب حسد پیدا ہو تو دوست و زبان کو اُسپر عمل کرنے سے بچاؤ اور فرمایا کہ مسلمانوں میں وہ چیز پیدا ہونا شروع ہوئی ہے جسے تم سے پہلے بہت اُمّتوں کو ہلاک کر ڈالا وہ چیز حسد اور عداوت ہے قسم اُس خدا تعالیٰ کی جسکے ہاتھ میں محمد کی جان ہے کہ تم لوگ جنت میں نہ جاؤ گے تا وقتیکہ ایمان نہ رکھو گے اور ایمان نہ رکھو گے تا وقتیکہ ایک دوسرے کے دوست نہ ہو گے اور میں تمہیں خبر دوں کہ محبت کا ہی سے حاصل ہوتی ہے ایک دوسرے کو علانیہ سلام کیا کرو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرد کو عرش کے سایہ میں دیکھا انھیں اس مقام کی آرزو ہوئی کہا کہ حق تعالیٰ کے نزدیک اس شخص کا بڑا درجہ ہے پوچھا کہ یا آلہ العالمین یہ مرد کون ہے اور اسکا نام کیا ہے حق تعالیٰ نے نام تو انھیں نہ بتایا اور فرمایا کہ اسکے کردار سے میں تجھے خبر دیتا ہوں کہ اسے کبھی حسد نہیں کیا اور اپنے مان پاپ کی نافرمانی نہیں کی اور چغلخوری نہیں کی حضرت زکریا علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ حق سبحانہ تعالیٰ ارشاد کرتا ہے کہ حسد ہی نعمت کا دشمن ہے اور میرے حکم سے خفا ہوتا ہے اور اپنے بندوں میں جو میں نے قسمت کی ہے اسے پسند نہیں کرتا حضرت سلطان الانبیا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ چھ گروہ چھ گنا ہوں گے سب سے بے حساب ووزخ میں جائیں گے حکام ظلم کے سبب سے عرب تعصب کے سبب سے مالدار تجر کے سبب سے سوداگر خیانت کے سبب سے گنوار نادانی کے سبب سے علما حسد کے سبب سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہم بیٹھے تھے آپ نے فرمایا کہ اس وقت جنتیوں میں سے کوئی شخص آتا ہے تو انصار میں سے ایک شخص بائیں ہاتھ میں نعلین ٹکائے ہوئے دائرے میں سے وضو کا پانی ٹپکتا ہوا حاضر ہوا دوسرا دن بھی آپ نے یہی فرمایا اور وہی شخص آیاتین دن تک ایسا ہی اتفاق ہوا حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص نے چاہا کہ اسکا کردار معلوم ہو کہ کیا ہے اسکے پاس جا کر کہا کہ میں اپنے باپ سے لڑا ہوں چاہتا ہوں کہ تین شب تیرے پاس رہوں اسنے کہا اچھا تیرے شب برابر اسے دیکھتے رہے سوا اسکے اور کوئی عمل نہ دیکھا کہ وہ جو وقت سواٹھتا تو خدا کو یاد کرتا تب انھوں نے کہا کہ میں نے اپنے باپ کے ساتھ لڑائی نہیں کی ہے لیکن رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیرے حق میں یہ فرمایا میں نے چاہا کہ تیرا عمل معلوم کروں اسنے کہا

کہ میرا عمل یہی ہے جو تم نے دیکھا جب بن چلا تب اس نے پکارا اور کہنے لگا کہ ایک بات اور بھی ہے کہ میں نے کبھی کسی کی بھلائی پر حسد نہیں کیا کہا اسی
یہ تیرا مرتبہ ہے حضرت عون بن عبد اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بادشاہ کو نصیحت کی اور فرمایا کہ تجھ سے دور رہا کر اس واسطے کہ حق
سبحانہ تعالیٰ کا پہلا گناہ تکبر کے سبب ہوا ہے کیونکہ ابلیس نے سجدہ نہ کیا تو تکبر ہی سے نہ کیا اور حرص سے دور رہا کر اس واسطے
کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے حرص ہی نے نکالا اور حسد سے دور رہا کر اس لیے کہ خون ناحق پہلے حسد ہی سے ہوا ہے کہ حضرت آدم
علیہ السلام کے بیٹے نے اپنے بھائی کو مار ڈالا اور جب صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا ذکر ہوا حق تعالیٰ کی صفتیں بیان ہوں یا
تارون کی باتیں ہوں تو چپ رہ اور زبان کو نگاہ رکھ کہ بن عبد اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرد بادشاہ کے سامنے
ہر روز کھڑا ہو کر کہا کرتا کہ نیکون کے ساتھ نیکی کر کیونکہ بدکردار کو اس کا کردار ہی کافی ہے اُسے اُس کے کردار پر چھوڑ دے بادشاہ اس
بات کے سبب اسے عزیز رکھتا ایک آدمی نے اس کا حسد کیا اور بادشاہ سے کہہ دیا کہ یہ شخص کہتا ہے کہ بادشاہ گندہ دہن ہے بادشاہ نے
پوچھا اس پر کیا دلیل ہے اس نے کہا کہ آپ اس شخص کو اپنے پاس بلا کر دیکھ لیجیے کہ اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لیتا ہے کہ بونہ سو نکمے بعد وہ حاسد
آیا اور اس شخص کو اپنے گھر لے جا کر لہسن پڑا کھانا کھلایا پھر بادشاہ نے اس شخص کو اپنے پاس بلایا اُس نے اپنا ہاتھ منہ پر رکھ لیا
تاکہ بادشاہ کی ناک میں لہسن کی بونہ جائے بادشاہ سمجھا کہ اس نے سچ کہا اور بادشاہ کی عادت تھی کہ بھاری خلعت اور بڑے انعام
کے سوا اور کچھ حکم اپنے دستخط خاص سے نہ لکھتا تھا ایک غلام (عامل) کو لکھا کہ اس خط پہنچا نیوالے کا سرکاٹ کر اور اس کی کھال میں بھس
بھر کر میرے پاس بھیج دے اور مہر کر کے اُسی شخص کو خط دیدیا جب وہ باہر نکلا تو اُس حاسد نے اُسے دیکھا پوچھا یہ کیا ہے اُس نے کہا خلعت ہے
حاسد بولا مجھے دے اُس نے دیدیا وہ لیکر عامل کے پاس گیا اس نے کہا کہ اس خط میں تجھے قتل کر کے تیری کھال میں بھس بھرنے کا حکم
لکھا ہے بولا سبحان اللہ یہ حکم دوسرے شخص کے حق میں لکھا ہے تم بادشاہ سے پھر پوچھ لو عامل نے کہا کہ بادشاہ کے حکم میں پھر دوبارہ
پوچھنے کی حاجت نہیں ہوتی غرض کہ اُس حاسد کو قتل کر ڈالا عادت کے موافق دوسرے دن وہ شخص جا کر بادشاہ کے سامنے
کھڑا ہوا اور روز جو کہا کرتا تھا وہی کہنے لگا بادشاہ کو تعجب ہوا پوچھا تو نے وہ خط کیا کیا وہ بولا کہ فلان آدمی نے مجھ سے مانگا
میں نے دیدیا بادشاہ نے کہا کہ وہ تو مجھ سے کہتا تھا کہ تو نے ایسا ایسا کہا ہے اُس نے عرض کی کہ میں نے کبھی نہیں کہا بادشاہ نے کہا
کہ پھر تو نے منہ اور ناک پر ہاتھ کیوں رکھا تھا اس نے کہا کہ اس آدمی نے مجھے لہسن کھلایا تھا بادشاہ نے کہا کہ ہر روز تو یہی کہا کرتا ہے
کہ بدکردار کو اُس کا فعل ہی کافی ہے واقعی اُس بدکردار کو کافی ہو گیا حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ دنیا کے بائین
میں نے کسی کا حسد نہیں کیا اس واسطے کہ اگر وہ شخص خبیث ہے تو جو نعمتیں جنت میں ہوں گی اُس کے مقابلے میں دنیا کی کیا حقیقت ہے اور اگر
دورخی ہے تو چونکہ آگ میں جلیگا اسے اس نعمت سے فائدہ کیا حضرت جن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ سے ایک شخص نے پوچھا کہ مسلمان حسد کرتا ہے
فرمایا کہ حضرت یعقوب علی بنینا و علیہ السلام کے بیٹوں کو کیا تو بھول گیا اگر سینہ میں ایسا رنج رہے کہ معاملہ کرنے سے نہیں نکلتا تو وہ نقصان
نہیں کرتا حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو موت کو بہت یاد کرتا ہے وہ نہ خوش ہوتا ہے نہ حسد کرتا ہے حسد
کی حقیقت کا بیان آے عزیز جان تو کہ حسد اسے کہتے ہیں کہ کسی کو کوئی نعمت ملے اور تجھے بُرا معلوم ہو تو چاہیے کہ

یہ نعمت اسکے پاس سے جاتی رہے احادیث کی رو سے بھی یہ حرام ہے اور اس دلیل سے بھی کہ یہ حکم الہی سے ناراضی اور خست باطنی ہے کیونکہ جو نعمت تجھے نہ ملجائے گی دوسرے کے پاس سے اسکا زوال چاہنا خست کے سوا اور کیا ہے لیکن اگر تو یہ چاہے کہ مجھے بھی ایسی نعمت ملے اور اسکے پاس سے بھی نہ زائل ہو اور اسکے پاس وہ نعمت ہونا تجھے بڑا نہ معلوم ہو تو اُسے غبطہ اور منافسہ کہتے ہیں یہ اگر دین کے کام میں ہے تو اچھی بات ہے اور واجب بھی ہو جاتا ہے اس واسطے کہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے **وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ** اور فرمایا ہے **سَابِقُوا إِلَى مَغْضَىٰ مِّنْ رَبِّكُمْ** یعنی تم اپنے تئیں ایک دوسرے کے آگے بڑھاؤ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حسد نہیں ہے مگر دو چیزوں میں ایک تو یہ کہ کسی کو حق تعالیٰ مال و علم دونوں عنایت فرمائے اور وہ اپنے مال کو علم کے موافق کام میں لائے دوسرے یہ کہ کسی کو علم بے مال کے مرحمت کرے یہ کہے کہ اگر حق تعالیٰ مجھے بھی مال عطا فرماتا تو میں بھی اسکی طرح صرف میں لاتا تو یہ دونوں شخص ثواب میں برابر ہیں اور اگر کوئی شخص مال کو فسق میں صرف کرے اور دوسرا کہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی یوں ہی کھوتا تو یہ دونوں شخص گناہ میں برابر ہیں اس منافست کو بھی حسد کہتے ہیں مگر اس میں دوسرے کی نعمت سے کراہت نہیں ہوتی اور کراہت کہیں درست نہیں ہے مگر جو نعمت کسی فاسق اور ظالم کو ملے کہ وہ اسکے فسق اور ظلم کا سبب ہو اس نعمت کا زوال چاہنا درست ہے اور حقیقت میں فسق اور ظلم کی نستی اور نابودی چاہنا ہے زوال نعمت چاہنا نہیں ہے اسکی علامت یہ ہے کہ جب وہ فاسق تو بہ کرے تو زوال چاہنے والے کو کچھ کراہت نہ رہے اور یہاں پر ایک نکتہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے کسی شخص کو کوئی نعمت دی اور کوئی آدمی اپنے واسطے بھی ایسی ہی نعمت چاہتا ہے چونکہ نہیں ملتی تو شاید کہ یہ آدمی اس تفاوت سے کارہ رہے تو زوال نعمت کے سبب یہ تفاوت جاتا رہتا اس آدمی کے دل پر سکتر ہوگا اسکے رہنے سے اور خوف یہ ہوتا ہے کہ طبیعت اس خواہش سے خالی نہ رہے مگر جب اس سے کارہ رہیگا تو ایسا ہو جائیگا کہ اگر اس شخص کا کام اس آدمی کے اختیار میں ہو جائے تو یہ اسکی نعمت چھین نہ لے گا پس اسقدر جو طبیعت میں رہتا ہے اس سے آدمی ماخوذ نہ ہوگا حسد کے علاج کا بیان آئے عزیز جان تو کہ حسد دل کی بڑی بیماری ہے معجون علمی اور عملی سے اسکا علاج ہوتا ہے معجون علمی یہ ہے کہ حسد یہ جان لے کہ حسد دین و دنیا میں حاسد کے نقصان اور محسود کے نفع کا سبب ہوتا ہے حال کے واسطے نقصان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ غم و اندوہ اور عذاب میں رہتا ہے کیونکہ کوئی وقت اس سے خالی نہیں ہوتا کہ کسی نہ کسی کو نعمت نہ پہنچتی ہو اور جس رنج و کیفیت پر اپنے دشمن کا ہونا چاہتا ہے خود ہی اس رنج و کیفیت میں رہتا ہے کیونکہ غم حسد سے بڑھ کر کوئی غم نہیں ہوتا تو اس سے زیادہ اور کیا بے عقلی ہوگی کہ حاسد اپنے تئیں اپنے دشمن کے سبب سے خود رنجیدہ رکھتا ہے اور حسد سے دشمن کا کچھ نقصان نہیں اس واسطے کہ تقدیر الہی میں اُس نعمت کی ایک مدت معینہ ہے وہ پس و پیش کم و بیش کچھ نہیں ہوتی اس واسطے کہ تقدیر ازل میں اس نعمت کا سبب ہے اور بعض لوگ اُس سے نیک طالع تعبیر کرتے ہیں بہر حال اس بات پر سب متفق ہیں کہ اس میں تغیر کو گنجائش نہیں اسی سبب تھا کہ ایک نبی علیہ السلام نے ایک عورت صاحب سلطنت سے در ماندہ ہو کر حق سبحانہ تعالیٰ کی درگاہ میں بڑی شکایت کی وحی آئی **فَرِمَنَّ قَدْ اِمَّا حَتَّى تَقْضَىٰ اَيَّامُهَا** یعنی اسکے سامنے سے بھاگ حتیٰ کہ اس کی مدت گزر جائے کیونکہ جتنی مدت ازل میں مقدر ہو چکی وہ نہیں پھرتی ایک نبی علیہ السلام ایک بلامین پڑ گئے تھے بہت دعا اور

زاری کرتے تھے اپنی روحی آبی کہ جس دن میں نے زمین و آسمان کا ایک اندازہ ٹھہرایا تیری قسمت میں ہی آیا کیا تو یہ کتاب ہے کہ نئے سرے تیرے واسطے قسمت کروں اور اگر کوئی حاسد چاہے کہ اس کے سبب نعمت زائل ہو تو اس کا نقصان اسی کی طرف پھرے گا اور دوسرے کے حسد کی وجہ سے اپنی نعمت زائل کرے گا اور کافروں کا حسد کرنے سے نعمت ایمان بھی جاتی رہتی ہے جیسا حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَذُتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ كَوُيُضِلُّونَكَ فِي حَسَدِ حَاسِدٍ كَيْدُ حَاسِدٍ وَذُتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ كَوُيُضِلُّونَكَ فِي حَسَدِ حَاسِدٍ كَيْدُ حَاسِدٍ وَذُتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ كَوُيُضِلُّونَكَ فِي حَسَدِ حَاسِدٍ كَيْدُ حَاسِدٍ

ہے اس واسطے کہ حکم الحاکمین کے حکم کے ساتھ اس کی خفگی اور ناراضماندی ہے اور اس قسمت سے کراہت اور انکار ہے جو حکیم علی الاطلاق نے کمال حکمت کے ساتھ کی ہے اور کسی کو اس کے بھید کی طرف راہ نہیں دی ہے تو حسد میں اس سے زیادہ اور کیا جانیست ہوگی پھر اس میں مسلمانوں پر نامہربانی بھی ہوتی ہے کہ ان کی بدخواہی کی اس بدخواہی میں ابلیس کا شریک ہو اس سے زیادہ اور کیا شامت ہوگی اور محسود کو دنیا میں یہ فائدہ ہے کہ وہ اسے سوا اور کیا چاہیگا کہ اس کا حاسد ہمیشہ رنج و عذاب میں رہے حسد سے زیادہ اور کیا عذاب ہے اس واسطے کہ حاسد کی طرح کوئی ظالم مظلوم کا سانہین ہو جاتا اگر محسود کو حاسد کے مرنے کی خبر ہو یا یہ معلوم ہو کہ حاسد حسد کے رنج و عذاب سے چھوٹ گیا تو محسود رنجیدہ ہوتا ہے اس واسطے کہ وہ چاہا کرتا ہے کہ میں نعمت میں ہمیشہ محسود رہوں اور حاسد رنج حسد میں مبتلا رہے اور محسود کا دینی فائدہ یہ ہے کہ وہ حسد کے سبب حاسد کا مظلوم ہے اور شاید کہ حاسد زبان اور معاملے سے بھی ظلم کرے اور اس سبب سے اس کی نیکیاں محسود کے نامہ اعمال میں نقل کر دیں اور محسود کے گناہ اس کی گردن پر دھردین پس حاسد نے تو یہ چاہا کہ محسود سے نعمت دنیا جاتی رہے حالانکہ اس کے واسطے نعمت آخرت زیادہ ہو گئی اور دنیا میں حاسد کو سبب رنج و عذاب ہوا اور عذاب آخرت کی نیوچم گئی پس وہ تو یہ سمجھا تھا کہ میں اپنا دوست اور محسود کا دشمن ہوں غور کرے تو حقیقت میں اپنا دشمن اور محسود کا دوست ہے اپنے تئیں مغموں اور رنجور رکھتا ہے اور ابلیس جو بڑا دشمن ہے اسے شاد اور سرور کرتا ہے اس واسطے کہ ابلیس نے جب دیکھا کہ حاسد کو علم و سع اور جاہ و مال کی نعمت حاصل نہیں ہے تو ڈرا کہ اگر یہ راضی رہیگا تو اسے ثواب آخرت حاصل ہوگا اس نے چاہا کہ ثواب آخرت بھی اس سے فوت ہو جائے اور فوت ہو گیا کیونکہ جو شخص عالموں اور دینداروں کو دوست رکھتا ہے اور ان کے جاہ و شہرت سے راضی رہتا ہے وہ قیامت کے دن انھیں کے ساتھ ہوگا اس واسطے کہ بزرگوں نے کہا ہے کہ ثواب اسے ہے جو عالم ہو یا متعلم یا انکا دوست دار اور حاسد تینوں ثوابوں سے محروم ہے حاسد کی مثل اس شخص کی ایسی ہے جو اپنے دشمن کو مارنے کے واسطے پتھر پھینکے دشمن کے تو پتھر نہ لگے الٹ کر اسی شخص کی داہنی آنکھ پر لگے اور وہ آنکھ پھوٹ جائے اور اس شخص کو اور زیادہ غصہ آئے دوبارہ زور سے پتھر مارے وہ بھی الٹ کر اسی کی دوسری آنکھ پھوٹ جائے پھر اور پتھر مارے وہ الٹ کر اسی کا سر توڑے اسی طرح پتھر مار مار کر خود زخمی ہوا اور دشمن صحیح سلامت رہے اور دشمن اسے دیکھ دیکھ کر ہنسنے لگا حاسد کا ہے شیطان اس کے ساتھ مسخر اپن کرتا ہے حسد کی یہ سب آفتیں ہیں پھر اگر یہ نوبت پہنچے کہ حاسد دست و زبان سے غیبت کرے اور جھوٹ بولے اور حق بات کا انکار کرے تو اس کا مظالم اور بھی زیادہ ہوتا ہے تو جو شخص جانے گا کہ حسد ہر قاتل ہے وہ اگر عقل رکھتا ہوگا تو حسد اس سے چھوٹ جائے گا اور علاج عملی یہ ہے کہ محنت اور مشقت کر کے اسباب حسد کو اپنے باطن سے کھود پھینکے کیونکہ

کبر و عجب عداوت جاہ و مال کی محبت وغیرہ حسد کا سبب ہیں جیسا کہ غصے کے بیان میں ہم بیان کر چکے ہیں چاہیے کہ ان جڑوں کو اپنے دل سے اکھاڑ ڈالے یہی سہل ہے تاکہ حسد خود نہ رہے جب حسد پیدا ہو تو اُسکو اس طرح روکے اور ٹھہرائے کہ جو کچھ حسد فرمائے اُسکے خلاف عمل میں لائے مثلاً اگر حسد کے کہ فلان آدمی پر طعن کرے اس کی تعریف کرے اور جب حسد حکم کرے کہ تکبر کر تو فروتنی کرے اور جب کہ کہ فلان آدمی کی نعمت زائل کرنے میں کوشش اور عداوت کر تو اسکی یاری کرے اس سے بہتر کوئی علاج نہیں ہے کہ پیچھے پیچھے اُسکی تعریف کرے اور اُسکے کام کو بالا کرے تاکہ وہ سکر خوشدل ہو تو وہ پر تو جھپٹ پڑے گا اور اُسکے عکس سے تیرا دل بھی خوش ہوگا اور عداوت منقطع ہو جائیگی جیسا کہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اِدْفَعُ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ اس مقام پر شیطان یوں بھڑکاتا ہے کہ اگر تو اپنی فروتنی اور اُسکی تعریف کرے گا تو تجھے عاجز جانینگے پس اے عزیز تجھے اختیار ہے خواہ حق تعالیٰ کا فرمانبردار بن خواہ اہلیس کا اے عزیز جان تو کہ یہ دو ابست مفید اور نافع ہے لیکن کڑوی ہے آدمی اُسپر صبر نہیں کر سکتا مگر قوت علم سے کہ یہ جان لے کہ دین و دنیا میں میری نجات اسی سے ہے اور دین و دنیا میں میری تباہی حسد سے ہے اور میں نہیں کر کوئی دوا ایسی نہ ہو جس میں تلخی اور تکلیف نہ سہنا پڑے اس بات سے قطع امید کرنا چاہیے جب بیماری ہو تو شفا کی امید پر دوا کی تلخی اور تکلیف گوارا کرنا چاہیے ورنہ بیماری منجر بہلاکت ہوگی اور وہ منج خواہ خواہ زیادہ ہوگا فصل آئے عزیز اگر تو مجاہدے کی کثرت کرے گا تو غالب ہے کہ جسے تجھے ستایا ہو اور جو تیرا دوست ہو ان دونوں میں تجھے دل سے فرق معلوم ہو جائے اور دونوں کی نعمت اور محنت تیرے نزدیک برابر نہ رہے بلکہ دشمن کی نعمت سے تو بالطبع کارہ ہو جائے اور اپنی طبیعت پھیرنے کا تو مکلف نہیں ہے کیونکہ یہ امر تیرے اختیار میں نہیں تو دو چیزوں کا مکلف ہے ایک تو یہ کہ اس کو بہت طبعی کو قول و فعل سے تو ہرگز ظاہر نہ کر دوسرے یہ کہ عقلاً کارہ رہے اور اپنے ذہن اس صفت سے انکار رکھے اور اس امر کا خواہاں رہے کہ مجھ سے یہ صفت جاتی رہے جب تو نے یہ کیا تو وبال حسد سے چھوٹ گیا لیکن اگر تو قول و فعل سے ہرگز اظہار نہ کرے اور یہ صفت جو تجھ میں پائی جاتی ہے اس سے تو اپنے ذہن کارہ بھی نہ ہو تو بعض علما نے کہا ہے کہ اس کے سبب سے تو ماخوذ نہ ہوگا اور صحیح یہ ہے کہ ماخوذ ہوگا کیونکہ حسد حرام ہے اور یہ دل کا کام ہے بدن کا نہیں اور جو شخص کسی مسلمان کے بچ کا خواہاں اور خوشی سے اندوگین رہے گا وہ ضرور ماخوذ ہوگا مگر یہ کہ اے عزیز کہ اُس صفت سے تو کراہت رکھے تو البتہ حسد کے وبال سے نجات پائے گا اور حسد سے بالکل وہی شخص نجات پاتا ہے جسپر توحید غالب ہو جائے کسی کو دوست اور دشمن نہ سمجھے بلکہ سبھوں کو خدا کا بندہ جانے اور سب امور کو ایک ہی جگہ سے دیکھے اور یہ حالت نادر ہوتی ہے بجلی کی طرح چمک جاتی ہے زیادہ نہیں ٹھہرتی ہے

پانچویں اصل علاج حب دنیا کے یہاں اور اس بات کے اعلان میں کہ محبت دنیا گناہوں کی سر ہے

اے عزیز از جان اس بات کو جان کہ دنیا سب سرون کی سر ہے اور اسکی محبت سب گناہوں کی جڑ ہے اور اس چیز سے زیادہ شوم کیا شے ہوگی جو خدا کی دشمنی خدا کے دوستوں کی دشمنی ہو خدا کی دشمنی تو یوں ہوتی ہے کہ راہ خدا میں بندوں کی رہنمائی کرتی ہے تاکہ بندے خدا تک نہ پہنچیں اور خدا کے دوستوں کے ساتھ بائیں طور دشمنی کرتی ہے کہ انکو اپنا جلوہ دکھاتی ہو اور انکی

نگاہوں میں اپنے تئیں آراستہ بناتی ہے حتیٰ کہ اس سے صبر کرنے میں تلخیان چکھتے ہیں مصیبتیں اٹھاتے ہیں اور خدا کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی کا یہ انداز ہے کہ مکر و حیلہ سے انھیں اپنے دامن محبت میں کھینچتی ہے جب وہ عاشق ہو جاتے ہیں تو اسے دور دور بھاگتی ہے اور ان کے دشمنوں کے قبضہ میں جاتی ہے نابکار رندی کی طرح ایک مرد کے پاس سے دوسرے مرد کی بغل میں پڑی پھرتی ہے حتیٰ کہ آدمی اس جہان میں کبھی اسکا رنج اور کبھی اس کے فراق کی حسرت کھینچتا ہے اور آخرت میں خدا کا غمہ اور عذاب دیکھتا ہے دنیا کے پھندے سے کوئی نہیں چھوڑتا مگر وہ شخص جو اسے اور اسکی آفت کو کا حقہ پہچانے اور اس سے پرہیز کرے جس طرح جادو گروں سے پرہیز کرتا ہے اس واسطے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنیا سے پرہیز کرو کہ ہاروت ماروت سے بھی زیادہ اسکا جادو ہے ہم نے دنیا کی حقیقت اور آفتیں اور دھوکے آغاز کتاب کے تیسرے عنوان میں بیان کیے ہیں اور یہاں وہ حدیثیں بیان کرتے ہیں جو دنیا کی مذمت میں وارد ہوئی ہیں اس واسطے کہ آیات قرآنی اس مضمون میں بہت ہیں اور قرآن اور کتب انبیاء اور رسولوں کے بھیجنے سے حق تعالیٰ کا یہی مقصود ہے کہ خلق کو دنیا کی طرف سے آخرت کی جانب بلائیں اور دنیا کی آفت اور بلا اور محنت خلق سے کہ سنائیں تاکہ خلق اس سے پرہیز کرے حدیثوں سے دنیا کی مذمت کا بیان آئے عزیز جان تو کہ رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام ایک دن ایک مری ہوئی بکری کے قریب سے گزرے فرمایا کہ دیکھو یہ مردار کس درجہ خوار ہے کہ کوئی اسکی طرف دیکھتا بھی نہیں قسم ہے اس خدا کی جسکے ہاتھ میں محمد کی جان ہے کہ حق تعالیٰ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ خوار ہے اگر خدا کے نزدیک وہ چھڑ کے پر کی برابر بھی ہوتی تو کوئی کافر ایک چلو پانی بھی نہ پیتا اور فرمایا ہے کہ دنیا ملعون ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ سب ملعون ہے مگر جو کچھ خدا کے واسطے ہو اور فرمایا ہے کہ دنیا کی دوستی سب گناہوں کی افسر ہے اور فرمایا ہے کہ جو شخص دنیا کو دوست رکھتا ہے آخرت کا نقصان کرتا ہے اور جو آخرت کو دوست رکھتا ہے وہ دنیا کا نقصان کرتا ہے تو جو چیز باقی نہ رہے اسے چھوڑ کر اسی چیز کو اختیار کرو جو باقی رہے یعنی دنیا کو چھوڑ کر آخرت کو اختیار کرو حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں کہ میں امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا لوگ آپ کے واسطے شہد ڈالکر پانی لائے آپ منہ کے پاس لے جا کر پھیر لائے اور اس قدر شدت سے روئے کہ ہم سب رونے لگے اور چپ ہو کر پھر رونے لگے کسی کو یہ قدرت نہ ہوئی کہ دہر پوچھ سکے جب آپ نے آنکھ پونچھی لوگوں نے عرض کی کہ یا خلیفہ رسول اللہ یہ کیا ماجرا تھا فرمایا کہ میں ایک دن رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا تھا دیکھا کہ دست مبارک سے کوئی چیز اپنے پاس سے دور فرماتے ہیں اور کوئی چیز دکھائی نہ دی میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہے فرمایا کہ دنیا ہے اپنے تئیں مجھ پر عرض کرتی تھی میں نے اُسے دور کیا وہ پھر آئی اور کہا کہ اگر آپ مجھ پر کچھ گئے تو کچھ گئے جو لوگ آپ کے بعد ہونگے وہ تو نہ بچیں گے اب میں ڈرا کہ اس نے مجھے پایا اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ نے ایسی کوئی چیز نہیں پیدا کی جو اسکے نزدیک دنیا سے زیادہ دشمن ہو جب دنیا کو پیدا کیا ہے اسکی طرف دیکھا بھی نہیں اور فرمایا ہے کہ دنیا اجر و ناکامی کا گھر مفلسوں کا مال ہے اسے وہ شخص جمع کرتا ہے جسے عقل نہ ہو اسکی طلب میں وہ شخص عداوت کرتا ہے جو بے علم ہو اسپر حسد وہ کرتا ہے جو بے فقہ ہو اسے طلب وہ کرتا ہے جو بے یقین ہو اور فرمایا ہے جو صبح کو اُٹھے اور اسکی بہت بہت دنیا کی طرف ہو وہ مردان خدا میں سے

نہیں ہے کیونکہ اسکے واسطے دوزخ ہے اور چار خصلتیں اسکے دل کو لازم ہوتی ہیں ایک تو وہ بچ جو ہرگز نہ جائے دوسرے وہ شغل کہ ہرگز اس سے فراغت نہ پائے تیسرے ایسی فقیری جس سے تو نگری کے درجہ کو ہرگز نہ پہنچے چوتھے وہ امید جسکی کچھ نہایت ہی نہیں حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ ایک دن جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو چاہتا ہے کہ تجھے دنیا بالکل دکھا دوں یہ فرما کر میرا ہاتھ پکڑ لیا اور ایک گھوٹ پر لیکن کہ میں آدمیوں اور بکریوں کی گھوپریاں اور تے اور لوگوں کی لمبیدی پڑی تھی فرمایا اے ابو ہریرہ تمہارے سروں کی طرح یہ بھی حرص و ہوا سے پڑتے آج استخوان بے پوست ہو گئے اور جلدی خاک ہو جائیگی اور یہ لمبیدی وہ انواع و اقسام کے کھانے ہیں جن کو بڑی محنت سے لائے اور اس طرح پھینک دیا کہ سب لوگ اس سے بھاگتے ہیں اور یہ تے ان کے لباس فاخرہ ہیں کہ ہوا میں اڑتے ہیں اور یہ ہڈیاں ان کے چار پاؤں اور سواریوں کی ہڈیاں ہیں کہ انکی پیٹھ پر چڑھ چڑھ کر جہان کے گرد پھرتے تھے تمام دنیا یہ ہے جو شخص چاہے کہ دنیا پر روؤں اس سے کہدو کہ رو کہ رو نہ ہی کی جگہ ہے پس جو شخص حاضر تھا روئے لگا اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب دنیا پیدا ہوئی ہے زمین و آسمان کے درمیان میں لٹکتی ہے حق تعالیٰ نے اسکی طرف دیکھا بھی نہیں قیامت کے دن دنیا عرض کر گی کہ یا اللہ جو بندوں میں سب سے زیادہ کتر ہے مجھے اسکے حوالے فرما ارشاد ہو گا کہ اے ناچیز خاموش رہ اُس جہان میں تو میں نے پسند ہی نہ کیا کہ تو کسی کو حاصل ہو بھلا آج پسند کروں گا اور فرمایا ہے کہ کچھ لوگ قیامت میں آئینگے انکے اعمال تھامہ کے پہاڑوں کے برابر ہوں گے اور وہ لوگ دوزخ میں بھیج دیے جائیں گے لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ نازی لوگ ہونگے فرمایا کہ ہاں نازین پڑھی ہوں گی روزے رکھے ہونگے شب بیداریاں کی ہوں گی لیکن دنیا کی چیزوں پر گرسے ہونگے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر تشریف لائے اور صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے ارشاد فرمایا کہ تم میں کون ایسا شخص ہے جو اندھا ہو اور یہ چاہتا ہو کہ حق تعالیٰ مجھکو ڈھکیا رہ کر دے تم یہ جان لو کہ جو شخص دنیا کی رغبت کرتا ہے اور بہت کچھ امید رکھتا ہے حق تعالیٰ اُسے دل کو اندھا کر دیتا ہے اور جو شخص دنیا میں زاہد ہوتا ہے اور تھوڑی امید رکھتا ہے حق تعالیٰ اُسکو بے کسی سے سکھے ہوئے بڑا علم عنایت فرماتا ہے اور بے وساطت کسی راہبر کے اُسکی رہنمائی کرتا ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر تشریف لائے اور حضرت ابو عبیدہ جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ مال بحرین سے بھیجا تھا اور انصار نے یہ سنا تھا صبح کی نماز میں هجوم کیا جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا سب آپ کے سامنے کھڑے ہوئے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ شاید تم نے سنا ہے کہ مال آیا ہے انھوں نے عرض کی ہاں آپ نے فرمایا کہ بشارت ہو تم کو کہ آئندہ ایسے کام ہوں گے جسے تم خوش ہو گے اور میں تمہاری محتاجی سے نہیں ڈرتا ہوں البتہ اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا کا مال حق تعالیٰ تمہیں افراط سے عطا کرے جیسا ان لوگوں کو عنایت فرمایا جو تم سے پہلے گزر گئے ہیں پھر تم اس مناقشہ کرو جیسا اگلوں نے کیا اور ہلاک ہو جاؤ جیسے وہ ہلاک ہو گئے اور فرمایا کہ دنیا کی یاد میں کسی طرح مشغول نہ ہو آپ نے دنیا کے ذکر سے ممانعت فرمائی تو دنیا کی محبت اور طلب کا کیا ذکر ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وٹنی تھی اسے عضبا کہتے تھے سب اوٹوں سے بہتر وٹنی تھی ایک دن کوئی اعرابی ایک دنٹ لایا اور اسکے ساتھ دوڑا یا وہ اوٹ لگے ٹکلیا مسلمان غمناک ہوئے آپ نے فرمایا کہ حق سبحانہ تعالیٰ پر حق ہے کہ دنیا میں کسی چیز کو سرفراز نہیں کرتا کہ اسے خوار نہ کر دے

اور فرمایا ہے کہ اسکے بعد دنیا تمہاری طرف متوجہ ہوگی اور تمہارے دین کو اس طرح کھا جائیگی جیسے آگ لکڑی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ دنیا کو خدا نہ بناؤ کہ وہ تمہیں اپنا بندہ نہ بنا لے خزانہ ایسا رکھا کرو جسکے تلف ہونے سے نہ ڈرو اور ایسے شخص کے پاس رکھو جو ضائع نہ کر ڈالے کیونکہ دنیا کا خزانہ آفت سے خالی نہیں رہتا اور جو خزانہ خدا کے واسطے رکھو گے وہ محفوظ رہے گا اور فرمایا ہے کہ دنیا اور آخرت ایک دوسرے کی ضد ہے جتنا اس ایک کو تو خوش کریگا اتنی ہی وہ دوسری ناخوش ہو جائیگی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین سے فرمایا کہ میں نے تمہارے سامنے دنیا کو خاک میں ملا دیا تم اسکو پھرنے کو کیونکہ دنیا کی ایک نجاست یہ ہے کہ اسی میں خدا کا گناہ ہوتا ہے اور ایک پلیدی یہ ہے کہ جب تک اسے نہ ترک کئے جب تک کوئی آخرت میں نہیں پہنچتا تو تم دنیا سے باہر گزرجاؤ اور اسکی آبادی میں مشغول نہ ہو اور یہ جانتے رہو کہ دنیا کی محبت اور خواہش کی کثرت سب گناہوں کی سردار ہے اور اسکا ثمرہ بڑا ہیخ ہے اور کہا ہے جس طرح آگ پانی ایک جگہ نہیں ٹھہرتا اسی طرح دنیا اور آخرت کی محبت ایک ل میں اکٹھا نہیں ہوتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے کہا کہ اگر آپ ایک گھر بنائیں تو کیا ہو فرمایا کہ اوروں کے یرانے گھر مجھے کافی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک ن مینچ کی باتش برق کی چمک رعد کی کڑک نے گھیر آپ دوڑتے پھرتے تھے کہ ایسی جگہ ملے جہاں پناہ ہو ایک خیمہ دیکھا اسی میں گئے ایک عورت کو دیکھا بھاگ آئے ایک غار تھا اسی میں گئے شیر کو دیکھا اکل آئے عرض کی کہ بارخدا یا تو نے جسے پیدا کیا ہے اسکے واسطے ایک آرام گاہ ہے مگر میرے واسطے۔ وحی آئی کہ میری رحمت کا گھر یعنی بہشت تیرے آرام کی جگہ ہے بہشت میں تنو حور و دن کو تیرا جوڑا کروں گا انکو میں نے اپنے دست لطف سے پیدا کیا ہے چار ہزار برس تیری شادی عروسی رہے گی ہر دن دنیا کی کئی عمر دن کے برابر ہوگا اور منادی سے حکم کر دوں گا کہ نہ اکر دے کہ دنیا کے زاہد کہاں ہیں سب عیسیٰ علیہ السلام کی شادی میں حاضر ہوں سب حاضر ہوں گے ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریین کے ساتھ ایک شہر میں گزرے راہ میں بھون کو مردہ دیکھا فرمایا اے لوگو یہ سب غضب خدا سے مرے ہیں ورنہ زیر خاک ہوتے حواریین نے عرض کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ معلوم ہو کس سبب یہ مرے ہیں اُس رات حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بلندی پر چڑھے اور پکارا کہ اے شہر والو ایک شخص نے جواب دیا البیک یا روح اللہ فرمایا کہ تمہارا کیا قصہ ہے اُس نے عرض کی کہ رات کو تو ہم بخیر وعافیت تھے صبح ہی اپنے تئیں دوزخ میں دیکھا فرمایا کیون عرض کی اسواسطے کہ ہم دنیا کو دوست رکھتے تھے اور گناہگاروں کی اطاعت کرتے تھے فرمایا کیونکہ تم دنیا کو دوست رکھتے تھے عرض کی جس طرح لڑکا مان کو دوست رکھتا ہے جب دنیا ہمارے پاس آتی تو ہم خوش ہوتے جب چلی جاتی تو غمناک ہو جاتے فرمایا کہ اوروں نے کیون نہ جواب دیا عرض کی کہ ان میں سے ہر ایک کے منہ میں آگ کی لگام ہے فرمایا تو نے کیون جواب دیا عرض کی میں ان میں تھا مگر ان میں سے نہ تھا جب عذاب آیا تو میں بھی انہیں رہ گیا اور اب دوزخ کے کنارے ہوں نہیں جانتا کہ نجات پاؤں گا یا دوزخ میں جاؤں گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے حواریین دنیا اور آخرت کی عافیت کے ساتھ جو کی روٹی اور کھاری نمک کھانا اور طماط کا لباس پہننا اور رکھو رہے پر ہونا بہت اچھا ہوتا ہے اور فرمایا ہے کہ دین کی سلامتی کے ساتھ تھوڑی سی دنیا کے اوپر قناعت کرو جیسا اوروں نے دنیا کی سلامتی کے ساتھ تھوڑے سے دین پر قناعت کی ہے اور فرمایا ہے کہ کینے لوگ جو ثواب کے واسطے دنیا طلب کرتے ہیں اگر دنیا سے دست بردار

ہو جائیں تو بہت ثواب پائیں حضرت سلیمان علی نبینا وعلیہ السلام ایک دن اپنے تخت پر سوار چلے جاتے تھے جانور اور دیو پری سب آپ کی خدمت میں حاضر تھے عباد بنی اسرائیل میں سے ایک عابد کی طرف گزرے اُسے عرض کی کہ اے ابن داؤد آپ کو حق تعالیٰ نے بڑی سلطنت عنایت فرمائی ہے فرمایا کہ مسلمان کے نامہ اعمال میں ایک تسبیح اس سلطنت سے بہتر ہے جو مجھے عنایت ہوئی اس واسطے کہ وہ تسبیح باقی رہے گی اور یہ سلطنت نہ رہے گی مشعر بن زسی سال بن معنی محقق شد بخاقانی کہ یکدم با خدا بودن بہ زلیک سلیمانی حدیث شریف میں ہے کہ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے جب گہیون کھایا اور پانچا خانہ کی حاجت ہوئی تو جگہ ڈھونڈنے لگے کہ اپنی حاجت سے فراغت پائیں حق تعالیٰ نے ایک فرشتہ کو انکے پاس بھیجا اُسے پوچھا آپ کیا ڈھونڈتے ہیں فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے اُسے کہیں رکھوں اُسے کہا کہ جنت کے اور کسی کھانے میں حق تعالیٰ نے یہ تاثیر نہیں رکھی ہے مگر گہیون میں آپ اسے کہاں رکھیں گے عرش پر یا کرسی پر یا بہشت کی نہروں میں یا درختوں کے نیچے دنیا میں جائے کہ ایسی نجاستوں کی جسکے وہیں ہے حدیث شریف میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت نوح علی نبینا وعلیہ السلام سے پوچھا کہ باوصف اس عمر دراز کے آپ نے دنیا کو کیسا پایا کہا جیسے دو دروازوں کا گھر ایک دروازہ سے اندر آیا ایک سے نکلیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا کہ ہمیں ایسی کوئی چیز بتائیے جس سے حق تعالیٰ ہمیں دوست رکھے فرمایا کہ دنیا کو دشمن رکھو تاکہ حق تعالیٰ تمہیں دوست رکھے اس قدر حدیثیں کافی ہیں لیکن اس باب میں صحابہ اور بزرگوں کے اقوال بھی ہیں امیر المؤمنین اسد اللہ الغالب حضرت علی ابن ابیطالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے یہ کام کیے اُسے جنت ڈھونڈنے اور دوزخ سے بھاگنے میں کچھ نہیں باقی رکھا خدا کو پہچانا اور اسکی فرمانبرداری کی شیطان کو جانا اور اسکی مخالفت پر کمر باندھی حق بات کو پہچانا اور اسکو مضبوط پکڑا باطل بات کو سمجھا اور اس سے دست بردار ہو گیا دنیا کو پہچانا اور ترک کیا آخرت کو پہچانا اسکی تلاش میں قائم ہو گیا ایک حکیم کا قول ہے کہ دنیا میں جو چیز حق تعالیٰ تجھے عنایت کرتا ہے وہ تجھ سے پہلے کسی کو دے چکا ہوگا اور تیرے بعد اور کسی کے واسطے رہے گی تو اس پر کیا دل لگاتا ہے صبح شام کے کھانے کے سوا دنیا میں اور کچھ تیرا حصہ نہیں ہے اس قدر کہ واسطے اپنے تئیں ہلاک نہ کر اور دنیا سے بالکل روزہ رکھ حتیٰ کہ آخرت میں افطار کر کیونکہ ہوا و ہوس دنیا کا سرمایہ ہے اور ہوا و یمنی دوزخ اسکا فائدہ ہے ایک شخص نے حضرت ابو عازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں دنیا کو دوست رکھتا ہوں کیا کروں کہ یہ دوستی میرے دل سے جاتی رہے فرمایا کہ جو کچھ کھا و چہ حلال سے کھا اور بجا کر کہ اسکی دوستی تجھے کچھ نقصان نہ کرے اور حقیقت میں یہ اس واسطے کہا کہ وہ سمجھے کہ جب ایسا کرے گا تو اس پر دنیا خود منحصر ہو جائیگی اور اسکے دین بڑی معلوم ہوگی حضرت یحییٰ بن معاذ کا قول ہے کہ دنیا شیطان کی دکان ہے اسکی دکان سے کچھ نہ اٹھاؤ ورنہ شیطان خواہ مخواہ تیرے پیچھے پڑے گا حضرت فضیل رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر دنیا سونے کی ہوتی اور فانی ہوتی اور آخرت مٹی کی ہوتی اور باقی ہوتی تو عقل پر واجب تھا کہ جو مٹی باقی رہے گی اس کو اس سونے سے جو فنا ہو جائے گا بہت دوست رکھتی پھر کیونکر ہو کہ توفانی مٹی کو باقی سونے پر اختیار کرے حضرت ابو عازم رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا سے پرہیز کرو کہ میں نے سنا ہے کہ جو شخص دنیا کو بزرگ جانے گا قیامت میں اسے ٹھہرا کر اسکے سر پر منادی کرینگے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس چیز کو حق تعالیٰ نے حقیر جانا اسے اسے بزرگ جانا حضرت

ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو شخص ہے وہ مہمان ہے اور جو کچھ اسکے پاس ہے وہ عاریت ہے اور مہمان کا انجام جانا ہے اور عاریت کا انجام پھیر لینا ہے لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا دنیا آخرت کے عوض بیچ کہ دونوں کا فائدہ اٹھا اور آخرت کو دنیا کے بدلے نہ بیچنا کہ دونوں کا نقصان اٹھائے گا حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حق سبحانہ تعالیٰ نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق کیطرت بھیجا تو ابلیس کا لشکر ابلیس کے پاس گیا کہ حق تعالیٰ نے ایسے رسول کو بھیجا اب ہم کیا کریں ابلیس نے پوچھا کہ بھلا وہ لوگ دنیا کو دوست رکھتے ہیں اُسکے لشکریوں نے کہا ہاں ابلیس نے کہا تو کچھ تردد نہ کرو اگر بت نہ پوچھنا پوچھا میں دنیا میں ان لوگوں کو اس بات پر آمادہ رکھوں گا کہ جو کچھ لین ناحق پر لین اور جو کچھ دین ناحق پر دین اور جو کچھ رکھ چھوڑین ناحق پر رکھ چھوڑین اور تمام شرائط میں کاموں کے تابع ہیں حضرت فضیل رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ اگر حق سبحانہ تعالیٰ تمام دنیا حلال و بحیاب مجھے عنایت فرماتا تو جس طرح تم مردار سے ننگ رکھتے ہو اس طرح میں اُس سے ننگ و عار رکھوں حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر شام تھے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے تو انکے گھر میں کچھ نہ دیکھا مگر ایک تلوار ایک سپر ایک رحل فرمایا تم نے گھر میں ضروری چیزیں کیوں نہ مہیا کیں کہا جہان میں جاتا ہوں یعنی قبر میں وہاں ہی کافی ہے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمہما اللہ تعالیٰ کو خط لکھا کہ وہ دن آیا سمجھ جس دن وہ شخص مر گیا جسکی موت سب سے اخیر اور بعد لکھی ہے اس سے زیادہ اور کچھ نہ لکھا خلیفہ نے جواب لکھا کہ وہ دن آیا جائے جس دن آپ کہیں گے دنیا پیدا ہی نہیں ہوئی ہمیشہ آخرت ہی تھی کسی بزرگ کا قول ہے کہ جو شخص موت کو حق جانتا ہے اس سے تعجب ہے کہ پھر کیوں خوش ہوتا ہے اور جو دو دن کو حق جانتا ہے اس سے تعجب ہے کہ پھر کس طرح ہنستا ہے اور جو دیکھتا ہے کہ دنیا کسی کے پاس نہیں ٹھہرتی اس سے تعجب ہے کہ پھر کس طرح اس سے دل لگاتا ہے اور جو تقدیر کو حق جانتا ہے اس سے عجب ہے کہ دنیا کے ساتھ کیوں کر دل مشغول رکھتا ہے حضرت داؤد طائی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آدمی توبہ اور اطاعت کو روز پیچھے ڈال دیتا ہے اور راست گوئی کو بیکار کر دیتا ہے تاکہ اسکی منفعت دوسرے کو حاصل ہو حضرت ابو حازم رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا ایسی کوئی چیز نہیں کہ تو اسکے سبب سے خوش ہو اور اسکے نیچے ایسی کوئی چیز نہ ہو جسکے سبب سے تو غمگین ہو صاف خوشی تو حق تعالیٰ نے دنیا میں پیدا ہی نہیں کی حضرت حسن بصری قدس سرہ کہتے ہیں کہ جو شخص دنیا سے جانتا ہے مرتے وقت میں حسرتیں اسکا ٹیٹو ادبائے ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ جو کچھ اسنے جمع کیا تھا سیر ہو کر نہ کھایا اور جو امید رکھتا تھا اس امید کو نہ پہنچا اور آخرت کا کام صیبا چاہیے تھا ویسا نہ کیا حضرت محمد ابن المنکدر قدس سرہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تمام عمر ہر روز روزہ رکھے اور رات بھر نماز پڑھا کرے اور حج اور جہاد کرے اور سب حرام چیزوں سے پرہیز کرے لیکن دنیا اسکے نزدیک بڑی چیز ہو تو قیامت میں اس شخص کو کہیں گے کہ یہ وہ ہے جسنے اس چیز کو بڑا مانا جسے حق تعالیٰ نے حقیر کیا تھا اسکا کیا حال ہو گا اور ہم میں کون شخص ایسا نہیں ہے ساتھ اسکے گناہ بھی بہت ہیں اور فرائض میں بھی قصور کرتے ہیں مصرع بجزیر تم کہ سر انجام ماچہ خواہد بودہ اور بزرگوں نے کہا ہے کہ دنیا ایک سرکے ویران ہے اور اس شخص کا دل اس سے بھی زیادہ ویران ہے جو طلب دنیا میں مشغول ہے اور بہشت ایک سرکے آباد ہے اور وہ دل اس سے بھی زیادہ آباد ہے جو طلب بہشت میں مشغول ہے حضرت ابراہیم ادہم قدس سرہ نے ایک شخص سے پوچھا کہ تو خواب میں ہم کو دوست

رکھتا ہے یا جاتے ہیں دنیا کو اس نے کہا کہ جاگتے ہیں دنیا کو فرمایا کہ تو جھوٹ کہتا ہے کیونکہ دنیا خواب ہے اور آخرت جاگنا ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے تو اسی کو بہت دوست رکھتا ہے حضرت یحییٰ بن معاذ قدس سرہ کہتے ہیں عقل مند وہ شخص ہے جو تین کام کرے دنیا سے دست بردار ہو جائے قبل اس کے کہ دنیا خود اس سے دست بردار ہو اور قبر تعمیر کرے قبل ازین کہ قبر میں جائے اور حق سبحانہ تعالیٰ کو خوشنود کرے پیش ازین کہ اس کے دیدار سے مشرف ہو اور کہا ہے کہ دنیا کی شومی اس درجہ ہے کہ اُسکی آرزو خدا سے غافل کرتی ہے پھر دنیا کے پانے کا کیا کہنا حضرت بکر بن عبد اللہ قدس سرہ کہتے ہیں کہ جو شخص چاہے کہ دنیا داری کے ساتھ اپنے تئیں دنیا سے بے پروا کر دے اسکی مثال اس آدمی کی ایسی ہے جو آگ بجھایا چاہے اور سوکھی لکڑیاں آئین ڈالتا جائے امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دنیا چھ چیزوں سے عبارت ہے کھانے پینے سو گھنے سوار ہو بیٹھنے نکاح کرنے کی چیز سے کھانے کی چیزوں میں سب سے بہتر شہد ہے وہ کھلی کے منہ سے نکلتا ہے پینے کی چیزوں میں سب سے بہتر پانی ہے آئین تمام جہان برابر ہے پتے کی چیزوں میں سب سے زیادہ عمدہ ریشم ہے وہ کیڑوں سے پیدا ہوتا ہے سو گھنے کی چیزوں میں سب سے پاکیزہ تریشک ہے وہ ہرن کا خون ہے سوار ہو بیٹھنے کی چیزوں میں سب سے شریف تر گھوڑا ہے سب مردوں کو اسکی بیٹھ پر قتل کرتے ہیں سب شہوتوں میں بڑی عورت کی خواہش ہے اسکا حاصل یہ ہے کہ متانتی میں جاتا ہے اور عورت میں جو چیز بہتر ہے وہ اُسے ستوارتی ہے اور جو چیز غور میں بدتر ہے تو اُسے ڈھونڈھتا ہے خلیفہ عمر ابن عبد العزیز کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں حق تعالیٰ نے تمہیں ایک کام کیواسطے پیدا کیا ہے اگر تم اسکا ایمان نہ رکھو گے تو کافر ہو اور اگر ایمان رکھتے اور آسان جانتے ہو تو واجت ہو حق تعالیٰ نے تم کو ہمیشہ رہنے کے واسطے پیدا کیا ہے مگر ایک سراسر دوسری سرائیں لے جائے گا دنیا کے بد کی حقیقت کا بیان اسے عزیز جان تو کہ اس کی ایک فصل عنوان مسلمان میں بیان کی ہے یہاں اسقدر جاننا چاہیے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ ملعون ہے مگر اس میں سے جو چیز خدا کے واسطے ہے اب یہ جاننا چاہیے کہ خدا کے واسطے کیا چیز ہے کہ وہ مذموم نہیں ہے اور اس کے سوا جو کچھ ہے وہ ملعون ہے اور اسکی محبت سب گناہوں کی افسر ہے آئے عزیز جان تو کہ جو کچھ دنیا میں ہے وہ تین قسم پر ہے ایک قسم وہ چیز ہے کہ اسکا ظاہر و باطن دونوں دنیا سے ہیں اور وہ خدا کے واسطے نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ گناہوں میں سے ہے اور نیت و قصد سے گناہ خدا کے واسطے نہیں ہو جاتے اور مباح چیزوں میں عیش و عشرت اسی قبیل سے ہے کیونکہ وہ محض دنیا ہے اور تکبر اور غفلت کا تخم اور تمام گناہوں کا سرمایہ ہے دوسری قسم وہ چیز ہے جو صورت کی رو سے تو خدا کے واسطے ہے لیکن ممکن ہے کہ نیت کے سبب منجملہ دنیا ہو جائے وہ تین چیزیں ہیں فکر ذکر خواہشوں کی مخالفت کہ یہ تینوں چیزیں اگرچہ آخرت اور خدا کی محبت کے سبب ہوں تو گو کہ دنیا میں ہیں لیکن خدا کیواسطے ہیں اور اگر فکر سے طلب علم مقصود ہو تاکہ اس علم کے سبب مقبولیت اور مرتبہ حاصل ہو اور اس ذکر سے یہ غرض ہو کہ پارسا جان کر لوگ اسے دیکھیں اور دنیا سے ہاتھ روکنے میں یہ مطلب ہو کہ لوگ اسے زاہد جان کر دیکھیں تو دنیا میں سے یہ باتیں مذموم و ملعون ہیں اگرچہ صورت کی رو سے ایسی معلوم ہوتی ہیں کہ خدا ہی کے واسطے ہیں تیسری قسم وہ چیز ہے جو بظاہر تو خط نفس کے

واسطے ہے لیکن ممکن ہے کہ قصد اور نیت کرنے سے خدا کے واسطے ہو جائے دنیا سے نہ رہے جیسے کھانا کھانا تاکہ اس سے عبادت کے واسطے قوت مقصود ہو اور نکاح کرنا جب اس سے فرزند مقصود ہو اور تھوڑا مال ڈھونڈنا جبکہ اس سے فراغت طاعت اور خلق سے بے پردائی مقصود ہو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص دنیا کو لان اور تفاخر کے واسطے تلاش کرتا ہے وہ خدا کو اپنے اوپر غصہ میں دیکھے گا اور اگر اس واسطے تلاش کرتا ہے کہ خلق سے بے نیاز ہو جائے وہ قیامت کے دن جب آئینہ کا تو اس کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح نورانی ہوگا تو دنیا وہ ہے جس میں فی الحال حظ نفس ہے اور آخرت کو کچھ اس کی حاجت نہیں اور جس چیز کی آخرت کو حاجت ہے جب وہ آخرت کی واسطے ہوگی تو دنیا سے نہیں جیسا راجح میں سواری کے جانور کا چارہ منجملہ زامج ہے اور جو چیز دنیا سے ہے اسے حق تعالیٰ نے ہوا ارشاد کیا ہے کہ فرمایا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ دوسری جگہ حق تعالیٰ نے تمام دنیا کو پانچ چیزوں میں جمع کیا ہے اور ارشاد فرمایا إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ فِيهَا مَتَاعٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ یعنی دنیا سب پانچ چیز میں کھیل اور خواہشوں کی خوشی اور اپنے تئیں آراستہ کرنا اور دوسروں سے تفاخر کرنا اور جھگڑنا اور مال و اولاد کی زیادتی ڈھونڈنا اور جن چیزوں میں یہ پانچوں جمع ہیں ان کو ایک اور آیت میں یوں جمع کیا ہے رَبِّنَا لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ الْأَيِّ لَعْنَةُ خَلْقِ كَلِّ دَلِيلِ مَنَ ان سب چیزوں کی محبت کو آراستہ کر دیا ہے جو رولٹر کے سونا چاندی گھوڑا مٹی یعنی گائے بیل و بکری ذلک مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا دنیا میں خلق کی یہی بر خورداری ہے آئے عزیز جان تو کہ ان سب چیزوں میں سے جو چیز آخرت کے کام کی واسطے ہے وہ بھی آخرت میں سے ہے اور عیش و عشرت زائد از قدر کفایت آخرت کے واسطے نہیں ہے بلکہ دنیا کے تین درجے ہیں ایک بقدر ضرورت کھانا پینا اور سکن ہے اسکے اور مقدار زینت اور زیادتی تجمل ہے وہ کچھ انتہا ہی نہیں رکھتی جسے ضرورت کی قدر پر قناعت کی وہ جنت میں ہے اور جو تجمل کے درجے پر گیا وہ دوزخ میں پڑا کہ اسکی کچھ انتہا ہی نہیں جس نے بقدر حاجت پر اقتصار کیا وہ خطر سے خالی نہیں کیونکہ حاجت کے دو کنارے ہیں ایک ضرورت سے نزدیک ہے اور ایک تنعم سے نزدیک ہے اور ان دونوں کناروں کے درمیان میں دو درجے ہیں کہ وہ کمال جہتاد سے آدمی جان سکتا ہے اور شاید جس زیادتی کی حاجت نہ ہو اسے حاجت کے حساب میں شمار کرے اور روز حساب کے خطر میں پڑ جائے اور بزرگوں اور احتیاط والے لوگوں نے اسی سبب سے بقدر ضرورت پر قناعت کی ہے اس قناعت میں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیشوا اور مقتدی ہیں کہ انھوں نے اپنے اوپر دنیا کو اس قدر تنگ پکڑا تھا کہ لوگ انھیں دیوانہ جانتے تھے اور ایسا ہوتا تھا کہ سال سال دو دو سال تک لوگ انکی صورت نہ دیکھتے تھے کہ کہاں ہیں فجر کی اذان کے وقت باہر چلے جاتے تھے اور عشا کی نماز کے بعد تشریف لاتے تھے راتہ میں چھوہارے کی گٹھلیاں چن چن کر کھایا کرتے اگر کھانے کی قدر خرچے پا جاتے تو انکی گٹھلیاں خیرات دیتے نہیں تو گٹھلیوں سے روزہ افطار کرنے کی قدر خرچے مول لیتے گھوڑے پر سے چپٹھڑے چن چن کر دھو دھو کر لباس بناتے لڑکے پتھر مارتے کہ یہ شخص دیوانہ ہے وہ فرماتے کہ میان لڑکوں کو چھوٹے چھوٹے پتھر مارو کہ میں وضو اور نماز سے معذور نہ ہو جاؤں یہی سبب تھا کہ رسول مقبول

صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کبھی نہیں دیکھا تھا اور بہت تعریف فرماتے تھے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے حق میں وصیت کی تھی جب امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر تھے اور اہل عراق کو دیکھا کہ جمع ہین فرمایا کہ جو شخص عراقی ہے وہ کھڑا ہو جائے سب عراقی کھڑے ہو گئے فرمایا کہ جو کوئی ہو بیٹھ جائے سب بیٹھ گئے پھر فرمایا کہ جو قرن کے رہنے والے نہ ہوں وہ بھی بیٹھ جائیں وہ بیٹھ گئے ایک شخص کھڑا رہ گیا پوچھا کہ تو کیا قرن کا باشندہ ہے اُس نے کہا ہاں فرمایا کہ اویس قرنی کو جاننا، اُس نے عرض کی جاننا ہوں وہ تو اس درجہ حقیر ہے کہ اس لائق نہیں کہ آپ اسکی بات کیجیے کیونکہ ہم لوگوں میں اس سے زیادہ احمق اور دیوانہ اور محتاج اور ناکس کوئی نہیں ہے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو روئے اور فرمایا کہ میں انہیں اس واسطے تلاش کرتا ہوں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ قبیلہ ربیعہ اور مضر کی گنتی کے برابر لوگ انکی شفاعت سے جنت میں جائیں گے اور ربیعہ اور مضر دو قبیلے تھے کہ کثرت کی وجہ سے لوگ ان کے شمار میں نہیں آ سکتے تھے حضرت ہرم بن جہان کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ حال سنا تو کوئے گیا اور حضرت اویس قرنی کو تلاش کیا حتیٰ کہ فرات کے کنارے وضو کرتے اور کپڑے دھوتے پایا چونکہ انکی تعریف سن چکا تھا اس سبب سے میں نے پچانکر سلام کیا انہوں نے جواب دیا اور مجھے دیکھا میں نے چاہا کہ ان کا ہاتھ کپڑوں مگر ہاتھ مجھے نہ دیا میں نے کہا سَلِّمْ عَلَیْكَ اللَّهُ يَا أَوْسٍ وَغَفَرَ لَكَ تَمَّ کیسے ہو یہ کہہ کر ان کی غیبی اور شکستہ حالی دیکھ کر مجھے شفقت اور محبت جو ان پر آئی تو میں بے اختیار رونے لگا وہ بھی رونے اور کہا حَيَّاكَ اللَّهُ يَا هَرَمُ بْنُ جَبَّانٍ میرے بھائی تم کیسے ہو اور تمہیں میرا پتا نشان کس نے بتایا میں نے کہا تم نے میرا اور میرے باپ کا نام کیونکر پچانا تم نے مجھے کبھی دیکھا ہی نہیں کہا فَبَآئِي الْعَلَيْكُمُ الْخَيْرُ یعنی اس خدا نے مجھے خبر دی جسکے علم سے کوئی چیز باہر نہیں اور میری روح نے تیری روح کو پہچان لیا کہ مسلمانوں کی روحوں کو ایک کو دوسرے کی خبر ہوتی ہے اور ایک دوسرے سے آشنا ہوتی ہیں گو کہ ایک نے دوسرے کو نہ دیکھا ہو میں نے کہا کچھ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرو تاکہ میرے پاس تمہاری یادگاری رہے کہ امیر اتن وجان حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان میں آپ کی قدوسی سے شرف نہیں ہوا ہوں آپ کی حدیثیں اور دن سے سنی ہیں میں یہ نہیں چاہتا کہ حدیث کا راوی بنوں اور محدث مفتی واعظ ہو جاؤں مجھے ایسا شغل ہے کہ ان باتوں میں میں مشغول نہیں ہوتا میں نے کہا کہ قرآن شریف کی کوئی آیت میرے سامنے پڑھیے کہ میں آپ کی زبان سے سُن لوں اور میرے واسطے دعا کیجیے اور مجھے کچھ نصیحت فرمائیے کہ میں آپ کو اللہ بہت ہی دوست رکھتا ہوں پس فرات کے کنارے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ یہ کہہ رونے لگے پھر فرمایا کہ میرا مالک یوں ارشاد فرماتا ہے اور اسکا کلام راست اور حق ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا عِبَادًا لِّحَقِّهِمْ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ تَمَّ پڑھا اور

۱۷ جم کر اللہ تعالیٰ تیرے اویس اور بخندے تمہیں ۱۲ خدا تمہیں خوش رکھے یا ہرم بن جَبَّان ۱۲ اور زمین پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو اور جو چیزیں ان دونوں کے درمیان ہیں ہر کھلتے کھلتے اور زمین پیدا کیا ہے ان دونوں کو گمراہی و گمراہی کے ساتھ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اور اس آیت کے بعد یہ ہے اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلَى عَنْ مَوْلَى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ إِلَّا مَنْ تَحَمَّلَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ تحقیق فصل کا دن (قیامت) جسکے لیے معین ہے جس دن کوئی دوست اپنے دوست کو کسی شے سے مستغنی نہ کرے گا اور نہ اس روز دوسرے جائیں گے مگر جس پر خدا کا رحم ہو وہی خدا غالب رحم والا ہے ۱۲۔

اور ایسی ایک پہنچ ماری کہ میں سمجھا کہ بیہوش ہو گئے اور کہا کہ اسے ابن جہان تیرا باپ مر گیا اور قریب ہے کہ تو بھی مرجائے گا یا بہشت میں جائیگا یا دوزخ میں تیرے دادا حضرت آدم علیہ السلام مر گئے حضرت خواجہ علیہما السلام مر گئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ مر گئے حضرت موسیٰ کلیم اللہ مر گئے حضرت داؤد خلیفۃ اللہ مر گئے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے انکے خلیفہ ابو بکر صدیق چل بسے میرے بھائی اور دوست عمر فاروق نے بھی دنیا سے کوچ کیا و اعمرہ و اعمرہ میں نے کہا اسے اویں خدا تجھ پر رحمت کرے حضرت عمر تو نہیں مرے ہیں کہا میرے خدا نے مجھے خبر دی کہ عمر فاروق مر گئے پھر کہا میں اور تو بھی مردوں میں سے ہوں اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا اور تھوڑی سی دعا کی اور کہا کہ نصیحت یہ ہے کہ کتاب اللہ اور صالحوں کی راہ تو اختیار کرو ایک ساعت بھی موت کی یاد سے غافل نہ رہ جب اپنی قوم کے پاس جاتا تو انکو نصیحت کر اور خلق خدا کو نصیحت کرنا نہ چھوڑ اور جماعت امت کی موافقت سے قدم بھر بھی پاؤں نہ ہٹانا ورنہ فوراً بیدین ہو جائیگا اور جائیگا بھی نہیں اور دوزخ میں پڑیگا اور کہا اسے ہرم ابن جہان دوبارہ نہ تو مجھے دیکھیکا نہ میں تجھے مجھے دعا کے ساتھ یاد رکھنا کہ میں بھی تجھے دعا کے ساتھ یاد کرونگا تو اس طرف جائیں اس جانب جاؤں میں نے چاہا کہ ایک ساعت ان کی ہمراہی کروں نہ آنے دیا اور رونے لگے اور مجھے رُلانے لگے میں انکے پیچھے دیکھتا تھا حتیٰ کہ ایک گلی میں چلے گئے پھر انکی خبر نہ ملی اسے برادر اس بات کو یاد کر کہ جن لوگوں نے دنیا کی آفت کو پہچانا ہے انکی سیرتیں ایسی ہی کچھ ہوا کرتی ہیں اور انبیاء و اولیاء علیہم السلام کی یہی آہ ہے یہی لوگ اہل احتیاط اور عاقبت اندیش ہیں اگر تو اس درجہ کو نہ پہنچے تو اس سے کم نہ رہ کہ قدر حاجت پر اقتدار کر اور عیش و عشرت کی راہ ایک بار بھی نہ اختیار کر تا کہ خطر عظیم میں نہ پڑ جائے اس قدر دنیا کا حال کافی ہے باقی تو عنوان میں ہم بیان کر چکے ہیں واللہ تعالیٰ اعلم

پہلی اصل محبت مال کے علاج اور نخل و حرص کی آفت اور سخاوت کی تعریف کا بیان

اسے عزیز از جان اس بات کو جان کہ دنیا کی بہت سی شاخیں ہیں اسکی شاخوں میں سے ایک شاخ مال و نعمت ہے ایک شاخ جاہ و شہرت ہے اسی طرح اور شاخیں بھی ہیں لیکن مال کا فتنہ بہت بڑا ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے اسے عقوبت کہا ہے فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَلَتْ رَقَبَةً أَوْ اَطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ اور اس سے زیادہ کوئی سخت گھاٹی نہیں ہے کیونکہ آدمی کو اس سے چارہ نہیں اس واسطے کہ یہ موجب عیش و عشرت بھی ہے اور زاد آخرت بھی ہے اسلیے کہ بندہ کو قوت لباس مسکن ضرور ہے اور یہ عین مال ہے اور مال ہی سے ہاتھ آتا ہے تو اسکے نہ پانے میں صبر نہیں ہے اور پانے میں سلامتی نہیں ہے اگر یہ نہ ہو تو محتاجی کا سامنا ہے کہ اس سے خوف کفر ہے اور اگر ہو تو آدمی تو نگر ہے اس میں غرور اور تکبر کا خطر ہے فقیر کی دو حالتیں ہیں ایک حرص دوسری قناعت قناعت اچھی صفت ہے اور حرص کی بھی دو حالتیں ہیں ایک لوگوں سے طمع کرنا دوسری اپنے ہاتھ سے کسب کرنا اپنے ہاتھ سے کسب کرنا اچھا کام ہے اور امیر کی بھی دو حالتیں ہیں ایک نخل و اساک یہ بڑی صفت دوسری دہش اور سخاوت اور دینے والے کی دو حالتیں ہیں ایک اسراف دوسری میاں نہ روی ان دونوں حالتوں میں ایک بد ہے اور دوسری نیک ہوئی ہے اسکا پہچانا بھی ضرور ہے غرض کہ مال آفت اور فائدے سے خالی نہیں اور دونوں کو پہچانا فرض ہے تاکہ لوگ اسکی آفت سے

خدا کریم اور فائدے کے موافق اُسے ڈھونڈھیں محبت مال کی کراہت کا بیان حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَا تُلْهِكُمْ
 أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ یعنی مال اور اولاد جسے خدا کی یاد سے
 غافل کر دے وہ اہل خسران اور زیانکاروں میں سے ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مال و جاہ کی محبت دل میں نفاق
 کو اسطرح اُگاتی ہے جسطرح پانی سبزے کو اور فرمایا ہے کہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے گلے میں ایسی تباہی نہیں ڈالتے جیسی جاہ و مال کی محبت
 مرد مسلمان کے دین میں تباہی ڈالتی ہے لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کی امت میں سب سے بدتر کون لوگ ہیں فرمایا امیر لوگ اور
 فرمایا کہ میرے بعد ایک قوم پیدا ہوگی کہ وہ لوگ اقسام اقسام کے خوش مزہ کھانے کھائیں گے اور طرح طرح کی عمدہ پوشاک پہنیں گے
 اور خوبصورت عورتیں رکھیں گے اور بیش قیمت گھوڑے ہانڈھیں گے تھوڑے میں اُنکا پیٹ نہ بھرے گا بہت پر قناعت نہ کریں گے اُنکی تمام محبت
 طلب دنیا میں مصروف ہوگی دنیا کو خدا جانتے ہوئے جو کچھ کریں گے دنیا ہی کی واسطے کریں گے میں جو محمد ہوں تم کو میرا حکم ہے کہ تمہاری اولاد
 میں جو شخص اُن لوگوں کو پائے ان کو سلام نہ کرے اُنکی بیماری پرسی نہ کرے اُنکے جنازے کے ساتھ نہ جائے اُنکے بزرگوں کی عزت و حرمت
 نہ کرے اور جو کوئی یہ باتیں کرے گا وہ اسلام کو دیران کرنے میں اُنکا یار و مددگار ہوگا اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 کہ دنیا کو دنیا داروں کے ساتھ چھوڑ دو کیونکہ جسے قدر کفایت سے زیادہ اس میں سے لیا تو وہ اسکی ہلاکت ہے اور وہ جانتا بھی نہیں اور
 فرمایا ہے کہ آدمی ہمیشہ کہا کرتا ہے کہ میرا مال میرا مال اسکے سوا تیرے مال میں سے تیرا اور کیا ہے کہ تو کھائے اور نیت و تابو دکرے
 پہنے اور پُرانا کر ڈالے صدقہ دے اور ہمیشہ کے واسطے چھوڑے ایک شخص نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ
 کیا سبب ہے کہ میں سامان مرگ نہیں رکھتا ہوں فرمایا کہ تو مال رکھتا ہے اسنے عرض کی رکھتا ہوں فرمایا کہ اُسے پہلے سے بھیج دے یعنی
 خیرات کر دے اسواسطے کہ آدمی کا دل مال کے ساتھ لگا رہتا ہے اگر چھوڑ جاتا ہے تو چاہتا ہے کہ رہے اور اگر بھیج دیتا ہے تو چاہتا ہے
 کہ جائے اور فرمایا ہے کہ آدمی کے تین دوست ہیں ایک تو وہ جو اسکے ساتھ وفا کرے مرتے دم تک اور ایک لب گو رہتا ہے اور ایک
 قیامت تک جو مرتے دم تک وفا کرتا ہے وہ مال ہے اور جو لب گو رہتا ہے وہی کے ساتھ جاتا ہے وہ عزیز و قریب ہیں اور جو قیامت تک
 آدمی کے ساتھ رہتا ہے وہ اسکے اعمال ہیں اور فرمایا ہے آدمی جب مرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کیا چھوڑا مرا اور فرشتے کہتے ہیں کہ پہلے سے
 کیا بھیج رکھا اور فرمایا ہے کہ ریاست اور زمینداری نہ پیدا کرو ورنہ دنیا کو دوست رکھنے لگو گے خواریں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 سے عرض کی کہ اسکا کیا سبب ہے کہ آپ پانی پر چل سکتے ہیں اور ہم نہیں چل سکتے فرمایا کہ تمہارے دلوں میں سونا چاندی کیسا ہے
 اُنھوں نے عرض کی اچھا ہے فرمایا کہ میرے نزدیک خاک کے برابر ہے بزرگوں کے اقوال یہ ہیں کہ ایک شخص نے حضرت ابو درداء
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ستایا اُنھوں نے کہا کہ بارخدا یا تندرستی اور بڑی عمر اور بہت مال تو اسے عنایت فرما اسے عا کو سب دعاؤں میں
 بدتر جانا کیونکہ جسے حق تعالیٰ نے یہ چیزیں عطا کیں تو خواہ نخواستہ اکبر اور عظمت اُسے آخرت سے غافل کر کے ہلاک و تباہ کرینگے
 حضرت امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ نے تھیلی پر ایک درم رکھ کر فرمایا کہ تو وہ چیز ہے کہ جب تک میرے ہاتھ سے نہ نکلیجائے تب تک
 مجھے کچھ فائدہ نہ ہو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تم خدا کی جتنی چاندی سونا عزیز رکھا حق تعالیٰ نے اسے خوار

و ذلیل کیا روایت ہے کہ جب لوگوں نے پہلے پہل درم دینا رہنا اہلس انھیں اٹھا لیا اور اپنی آنکھوں پر پلک بوسہ دیکر کہا کہ تجھے جو کوئی دوست رکھے حق یہ ہے کہ وہ میرا بندہ ہے حضرت یحییٰ ابن معاذ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ درم دینا بچھوہن جب تک انکا منتر نہ سیکھ لے تب تک انھیں ہاتھ نہ لگا ورنہ انکے زہر سے تو ہلاک ہو جائیگا لوگوں نے پوچھا انکا منتر کیا ہے کہا آمدنی حلال سے ہو اور خرچ برحق اور سچا ہو مسلمہ ابن عبد الملک خلیفہ عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی وفات کے وقت گئے اور کہا کہ یا امیر المؤمنین تم نے ایسا کام کیا ہے کہ کبھی کسی نے نہیں کیا تیرہ بیٹے رکھتے ہو اور انکے واسطے ایک درم اور ایک تینار نہ چھوڑا کہا مجھے اٹھا بٹھا لوگوں نے بٹھا دیا کہا کہ سنو میں نے نہ تو انکی کوئی ملک ورون کو دیدی اور نہ اورون کی کوئی ملک انھیں دی سیرا بیٹا یا قابل اور مطیع خدا ہوگا یا ناقابل ہوگا اور جو مطیع اور لائق ہوگا اسے اللہ بس ہے اور جو نالائق ہوگا وہ کسی حالت میں گرفتار ہو مجھے کچھ پروا نہیں حضرت محمد ابن کعب القرظی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بہت سا مال پایا لوگوں نے کہا کہ اسے اپنے بیٹوں کے واسطے چھوڑ دے کہ انہیں میں یہ مال اپنے واسطے خدا کے پاس چھوڑ دوں گا اور حق تعالیٰ کو اولاد کے واسطے چھوڑ دوں گا تاکہ حق تعالیٰ انھیں اچھا رکھے حضرت یحییٰ ابن معاذ رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مالدار کے واسطے مرتے وقت دو مصیبتیں ہیں کہ اور کسی کو نہیں ہیں ایک تو یہ کہ سب مال اس سے چھین لیتے ہیں دوسرے یہ کہ تمام مال کے واسطے اسے مانگو ذکر کے باز پرس کرتے ہیں **فصل** آئے عزیز جان تو کہ مال اگرچہ کئی وجہ سے برا ہے مگر ایک وجہ سے اچھا بھی ہے کیونکہ مال میں شریعی ہے خیر بھی ہے اسی وجہ سے حق سبحانہ تعالیٰ نے اسے خیر ارشاد کیا اور فرمایا اِنْ تَوَكَّلْ حَيَّرَ لَوْ صَيَّرَهُ الْاٰیۃ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اچھے آدمی کے واسطے اچھا مال اچھی چیز ہوتا ہے اور فرمایا کَاذِبُ الْفَقْرُ اَنْ يَّكُوْنَ كُفْرًا یعنی یہ خوف ہے کہ افلاس کفر کا سبب ہو جائے اور سبب یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنے تئیں ایک ایک روٹی کا محتاج دیکھتا ہے اور اس میں جانکنی کرتا ہے اور اپنے اہل و عیال کو رنجیدہ دیکھتا ہے اور دنیا میں بہت سی نعمتیں نظر آتی ہیں تو شیطان اس بچا رسے سے کہتا ہے کہ معاذ اللہ خدا کا یہ کیا عدل و انصاف ہے اور خدا نے کیا بے قرینہ تقسیم کی ہے فاسق کو تو اتنا مال دیدیا کہ اس کو معلوم بھی نہیں کہ کیا کچھ رکھتا ہوں اور کیا کروں گا اور بچا روں کو بھوکوں مارتا ہے اور ایک درم نہیں دیتا خدا اگر تیری حاجت نہیں جانتا تو اس کے علم میں خلل ہے اور اگر جانتا ہے اور دے نہیں سکتا تو اسکی قدرت میں نقصان ہے اور اگر جانتا بھی ہے اور دے بھی سکتا ہے اور پھر نہیں دیتا تو اسکی بخشش اور رحمت میں فتور ہے اور اگر اس واسطے نہیں دیتا کہ آخرت میں ثواب دے گا اور فاقون کی تکلیف کے بغیر بھی ثواب دے سکتا ہے تو پھر کیوں نہیں دیتا اور اگر نہیں دے سکتا ہے تو اسکی قدرت کاملہ نہیں اور ان سب باتوں کے ساتھ اعتقاد کرنا کہ وہ رحیم ہے اور جواد و کریم ہے اور تمام عالم کو رنج میں رکھتا ہے اور اسکا خزانہ نعمتوں سے بھرا ہوا ہے کسی مصلحت سے نہیں دیتا یہ دشوار ہے یہاں پر شیطان و سوسہ کی گنجائش پا کر قضا و قدر کا مسئلہ جبکا بھیجہ سمجھوں پر پوشیدہ ہے سمجھاتا ہے تاکہ شاید یہ غصہ اُس مضطر پر غالب ہو جائے اور آسمان کو اور زمانے کو گالیاں دینے لگے اور کہہ بیٹھے کہ آسمان احمق ہو گیا اور زمانہ اٹا ہو گیا جو لوگ مستحق نہیں ہیں انھیں تمام نعمت دیے دیتا ہے اور تمام عالم کو رنج میں رکھتا ہے اور اگر اس سے کہیں کہ یہ آسمان اور زمانہ قدرت خدا کا مسخر ہے تو اگر وہ کہہ بیٹھے کہ نہیں ہے تو کافر ہے اور کہے کہ ہاں ہے تو گویا سخت کلام حق تعالیٰ کو کہے یہ بھی کفر ہے اسی واسطے

رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لَا تَسْبُوا الدَّهْرَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ یعنی زمانے کو بُرا نہ کہو زمانہ خدا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سپر اپنے کاموں کو حوالہ کرتے ہو اور اس کا نام زمانہ رکھتے ہو وہ خدا کی ذات ہے تو مفلسی سے کفر کی پو آتی ہے مگر اس شخص کے حق میں نہیں جس کا ایمان ایسا غالب اور مضبوط ہو کہ مفلسی میں بھی خدا سے راضی رہے اور یہ جانے کہ مفلسی ہی میں میری خیریت ہے لیکن چونکہ اکثر آدمی اس مرتبے اور فہم کے نہیں ہوتے تو مال بقدر کفایت کا ہونا اولیٰ تر ہے تو اس واسطے ایک وجہ سے مال اچھی چیز ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ سعادت آخرت سب بزرگوں کا مقصود ہے اور اس سعادت کو بے تین طرح کی نعمتوں کے پہونچنا ممکن نہیں ایک اپنے نفس میں ہے جیسے علم اور حسن خلق ایک بدن میں ہے جیسے صحت اور سلامتی ایک بدن کے باہر ہے وہ دنیا ہے بقدر کفایت اور ان تینوں نعمتوں میں وہ نعمت بہت خفیس ہے جو بدن کے باہر ہے وہ مال ہے اور مال میں خفیس تر اور حقیر تر سونا چاندی ہے اس میں فی نفسہ کوئی فائدہ نہیں ہے ہاں وہ روٹی کپڑے کے واسطے اور روٹی کپڑا بدن کے واسطے اور بدن کو اس اٹھانے کے لیے اور جو اس صیاد عقل کا پھندا بننے کے واسطے اور عقل اس لیے ہے کہ دل کا چراغ اور روشنی ہوتا کہ دل حضرت الہیت کو دیکھ سکے اور معرفت الہی حاصل کرے اور خدا کی معرفت تم سعادت ہے تو سب کی غایت حق تعالیٰ ہے اول بھی وہی ہے آخر بھی وہی ہے اور ان سب کی ہستی اسی کے سبب سے ہے جس نے یہ جان لیا وہ مال دنیا میں سے اسی قدر لے گا جو اس راہ میں کام آئے باقی کو زہر قاتل جانیکا دنیا کا مال اچھے آدمی کے واسطے اچھا ہے اس واسطے جناب رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے پروردگار آل محمد کو قدر کفایت روزی دے اس واسطے کہ آپ نے جانا کہ جو قدر کفایت سے زیادہ ہے اس میں بوس ہلاکت آتی ہے اور جو قدر کفایت سے کم ہے اس میں بوس کفر پائی جاتی ہے اور یہ بھی سبب ہلاکت ہے تو جس شخص نے یہ جان لیا وہ مال کو ہرگز دوست نہیں رکھتا اس واسطے کہ جو شخص کسی چیز کو کسی غرض کیلئے طلب کرتا ہے وہ اسی غرض کو دوست رکھتا ہوگا اس چیز کو نہیں جو نفس مال کو دوست رکھتا ہے وہ اندھا اور اذھی سمجھ کا آدمی ہے اور اسے مال کی حقیقت کو نہیں پہچانا اس واسطے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تَعَسَّ عَبْدُ الدُّنْيَا وَتَعَسَّ عَبْدُ الدِّهْرِ یعنی دنیا و درم کا بندہ اوندھا ہے اور جو شخص جس چیز کا پابند ہو وہ اس چیز کا بندہ ہے اور جو جس چیز کی طاقت میں ہوتا ہے وہی چیز اس کی خداوند ہوتی ہے اس واسطے حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا وَاجْتَنِبْنِي وَبَنِيَّ اِنْ نَعْبُدُ الْاَصْنَامَ یعنی عرض کی کہ بار خدا یا مجھے اور میرے فرزندوں کو بت پوجنے سے محفوظ رکھ بزرگوں نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر بت سے سونا چاندی مراد لیا ہے کیونکہ تمام خلق کے بت یہی ہیں کہ سب سونے چاندی کی طرف متوجہ ہیں اس واسطے کہ انبیاء علیہم السلام کا منصب اس مرتبے پر ہے کہ انہیں بت پرستی کا خوف ہوتا مال کے فائدوں اور آفتوں کا بیان آئے عزیز جان تو کہ مال سانپ کے برابر ہے کہ اس میں زہر بھی ہے تریاق بھی جب تک زہر کو تریاق سے ہم جدا نہ کر لیں تب تک اس کا تمام بھید ظاہر نہ ہوگا اس واسطے مال کے فوائد اور آفات ایک ایک پوست کندہ ہم بیان کرتے ہیں فوائد مال کی دو قسمیں ہیں ایک دنیوی اسکے بیان کرنیکی کچھ حاجت نہیں سمجھی جانتے ہیں دوسری دینی اسکی تین قسمیں ہیں پہلی قسم یہ ہے کہ آدمی مال کو اپنے اوپر عبادت یا سامان عبادت میں صرف کرے لیکن عبادت جیسے حج اور جہاد ہے اس میں

جو مال صرف کریگا وہ عین عبادت میں صرف ہو اور سامان عبادت میں جو صرف ہوتا ہے وہ وہ مال ہے جو روٹی کپڑے اور ضروری چیزوں میں بقدر کفایت صرف ہو کہ اُس سے عبادتوں کی قوت اور فراغت حاصل ہوتی ہے کیونکہ جس چیز کے سبب سے آدمی عبادت کر سکتا ہے وہ چیز بھی عین عبادت ہے اور جس کے پاس بقدر کفایت مال نہ ہوگا وہ تمام دن ہاتھ پاؤں اور دل سے اسے طلب کرنے میں مشغول رہیگا اور عبادت جس کا خلاصہ ذکر و فکر ہے اس سے محروم رہیگا تو فراغت عبادت کے واسطے جب مال بقدر کفایت ہو تو وہ عین عبادت ہے اور دین کے فائدہ دن میں سے ہے منجملہ دنیا نہیں ہے اور یہ بات نیت اور خیال کے ساتھ بدلتی رہتی ہے اگر راہ آخرت میں فراغت پانا مقصود دلی ہے تو یہ مال بقدر کفایت نہ اور راہ بھی ہوتا ہے اور خود راہ بھی ہوتا ہے شیخ ابوالقاسم گرگانی قدس سرہ کی کچھ زمین حلال تھی اس سے روزی بقدر کفایت ملتی تھی خواجہ عبداللہ فارمدی قدس سرہ سے میں نے سنا ہے کہ ایک ناسکا غلہ لوگ لائے تھے شیخ ابوالقاسم نے اس میں سے مٹھی بھر اٹھایا اور فرمایا کہ میں سب متوکلون کے توکل سے اسے بدلانا کروں گا فی الحقیقت یہ بھید وہی پہچانے جو مراقبہ و ملین مشغول ہو کیونکہ وہ جانتا ہے کہ فراغت معاش سلوک راہ دین میں کیا کچھ مدد کرتی ہے دوسری قسم یہ ہے کہ لوگوں کو دے اسکے چار طور ہیں پہلا طور صدقہ ہے دین و دنیا میں اس کا ثواب بہت بڑا ہے کیونکہ فقیروں کی دعا کی برکت اور بہت اور خوشنودی کا بہت بڑا اثر ہے جس کے پاس مال نہ ہوگا وہ اس سے عاجز ہوگا دوسرا طور مروت ہے یعنی مہربانی کرے اور دینی بھائی اگر چہ مالدار ہو ان کے ساتھ نیکی کرے اور ہدیہ دے اور غنجواری کرے اور لوگوں کے حقوق ادا کرتا رہے اور رسوم بجالائے یہ بات اگر چہ تو نگرانوں کے ساتھ ہو تو بھی اچھی ہے اور سخاوت کی صفت اس سے حاصل ہوتی ہے اور سخاوت بزرگترین اخلاق ہے چنانچہ اس کی تعریف آتی ہے تیسرا طور یہ ہے کہ اسکے سبب اپنی عزت بچائے مثلاً شاعر یا معلم دار کو دے اگر نہ دیگا تو اسکے ساتھ زبان درازی کرینگے اور غیبت کرینگے اور فحش بکین گے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ چیز جس کے سبب آدمی اپنی آبرو و لوگوں کی زبان سے بچائے وہ صدقہ ہے کیونکہ بدگوئی اور غیبت کی راہ ان لوگوں پر بند کرتا ہے اور خود تشویش کی آفت سے بچتا ہے اگر ایسا نہ کرے تو شاید خود بھی بدلا لینے کا ارادہ کرے اور عداوت بڑھ جائے یہ کام بے مال کے نہیں ہو سکتا چوتھا طور یہ ہے کہ اُن لوگوں کو مال دے جو اس کی خدمت کرتے ہیں کیونکہ جو شخص اپنے سب کام اپنے ہی ہاتھ سے کریگا جیسے دھونا بھاڑنا خریدنا بیانا وغیرہ اس کا تمام وقت ضائع ہوگا اور ایک کے فرض عین کو دوسرا نہیں ادا کر سکتا ہے ذکر فکر فرض عین ہے اور جو کام اس کی طرف سے دوسرا شخص کر سکتا ہے اس میں اوقات صرف کرنے سے افسوس ہوگا اس واسطے کہ عمر کم ہے موت قریب ہے سفر آخرت کی راہ دور و دراز ہے اس کا توشہ بہت ہے ہر ایک سانس بہت غنیمت ہے جس کام سے بچنا ممکن ہو اس میں مشغول نہونا چاہیے اور بچاؤ بغیر مال کے نہیں بن پڑتا کیونکہ مال خدمتگاروں کو دیگا تو وہ اسکے کام کریں گے اور اسے محنت سے بچائینگے اور سب کام اپنے ہی ہاتھ سے کرنا اگر چہ موجب ثواب ہے لیکن یہ اُس درجہ والے سے ہوگا جو بدن سے عبادت کرے دل سے نہیں لیکن جو شخص کامل دل ہے اور ذکر فکر کی بیانت رکتا ہے اس کا کام چاہیے کہ اور کوئی کرے تاکہ جو کام عبادت بدنی سے بہتر ہے اس میں اسے فراغت حاصل ہو تیسری قسم یہ ہے کہ کسی کو معین نہ کرے بلکہ خیرات عام کرے جیسے پل و سر اور مسجد اور دارالشفاء اور فقرا پر وقف وغیرہ کہ یہ عام خیرات ہے

اور بہت دنوں تک رہتی ہے اور ان چیزوں کے سبب دعائیں اور برکتیں اسکے مرنگے بعد اسے پہنچتی ہیں یہ خیرات بھی بے مال کے نہیں ہو سکتی دین میں مال کے یہی فائدے ہیں اور دنیا میں مال کے جو فائدے ہیں وہ پوشیدہ نہیں ہیں کہ مال کے سبب معزز و مکرم ہوتا ہے اور خلق اسکی حاجت مند ہوتی ہے وہ خلق سے بے پروا ہوتا ہے بہت سے دینی بھائی اور دوست بنا سکتا ہے سب کے دلوں میں محبوب رہتا ہے حقارت کی نظر سے کوئی اسے نہیں دیکھتا اور اس قسم کے بہت دنیوی فائدے ہیں مال کی آفتوں کا بیان بعضی آفتیں دنیوی ہیں بعضی دینی آفتوں کی تین قسمیں ہیں ایک یہ کہ فسق اور معصیت کی راہ آدمی پر مال سان کر دیتا ہے اور آدمی کے دل کی خواہشیں خود معصیت کی متقاضی ہیں لیکن عاجزی اور مفلسی عصمت اور پارسائی کا ایک سبب ہے جب مال کی بدولت قدرت حاصل ہوگئی تو اگر مبتلا سے گناہ ہو جائے گا تو تباہی میں پڑے گا اور اگر صبر کرے گا تو رنج و مصیبت میں پڑے گا کیونکہ جب قدرت ہو تو صبر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے دوسری آفت یہ ہے کہ دین میں یہ مرد قوی ہے اور اپنے تئیں گناہوں سے بچا سکتا ہے جو عیش و عشرت مباح چیزوں میں ہوتی ہے اس سے اپنے تئیں نہ بچا سکے گا ایسا کون ہے جو قدرت رکھے اور جو کی روٹی چکھے اور بڑا کپڑا پہنے جیسا حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی بادشاہت میں کرتے تھے آدمی جہاں عیش و عشرت میں پڑ جاتا ہے تو بدن اس عیش و عشرت پر اڑ جاتا ہے حتیٰ کہ پھر اس سے صبر نہیں کر سکتا اور دنیا اسکی بہشت ہو جاتی ہے موت بڑی معلوم ہوتی اور عیش و عشرت کا سامان ہمیشہ مال حلال سے ہاتھ نہیں آسکتا تو شبہ کا مال پیدا کرنے لگتا ہے اور بے مدد سلاطین وہ ہاتھ نہ آئیگا تو آدمی چکنی چکنی باتوں اور ریا اور جھوٹ اور نفاق اور خد متکذاری میں پڑ جائیگا اور جب بادشاہوں کا مقرب ہوگا تو اسکا اندیشہ پیدا ہوگا کہ دیکھے یہ ہم سے خوش رہیں یا کر اہت کرنے لگیں اور جب مقرب ہو گیا تو لوگ اسکا حسد کریں گے اور دشمن بنیں گے اس کے درپے رہیں گے اسے ستائیں گے تو یہ بھی مکافات کے واسطے ان کی عداوت پر مکر باندھے گا اور آپ بھی ان کے ساتھ جھگڑا اور حسد کرنے لگے گا اور یہ عادتیں سب گناہوں کا سبب ہوتی ہیں کیونکہ انکے سبب سے جھوٹ غیبت بدخواہی اور دل و زبان کے سب گناہ پیدا ہوتے ہیں محبت و نیاسب گناہوں کا سر ہے اسکے ہی معنی ہیں کہ یہ سب شاخیں اسی سے پیدا ہوتی ہیں اور یہ نہ ایک آفت ہے نہ دس نہ سو بلکہ بیشمار آفتیں ہیں بلکہ ایک غار ہے جسکی انتہا نہیں جیسے دوزخ کا غار جو اس گروہ کے واسطے خدا نے پیدا کیا ہے تیسری آفت جس سے کوئی بچ ہی نہیں سکتا مگر جسے خدا بچائے یہ ہے کہ اگرچہ آدمی گناہ اور عیش و عشرت نہ کرے اور شہات سے بھی بچے اور حقیقت میں پارسا بن جائے حلال ہی کا مال لے اور خدا ہی کی راہ میں دے مگر اس مال کا رکھنا تعلق دل کا سبب ہوگا اور یہ تعلق خدا کا ذکر اور اسکی عظمت و جلال میں فکر کرنے سے اسے باز رکھے گا حالانکہ سب عبادتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ خدا کا ذکر آدمی پر غالب ہو جائے اور اسکے ساتھ کمال انس پیدا ہو جائے اور اسکے سبب ماسوی اللہ سے مستغنی ہو جائے اور یہ بات ایسا دل فارغ چاہتی ہے جو کسی اور کی طرف مشغول نہ ہو مالدار آدمی اگر زمین رکھتا ہے تو اکثر اوقات اسکی آبادی شرک کی خصوصیت خراج دینے رعایا سے حساب لینے کے خیال میں رہتا ہے اگر تجارت کرتا ہے تو شریک کی خصوصیت و تقصیر میں اور سفر کی تدبیر اور نفع والا معاملہ ڈھونڈنے میں سرگرم رہتا ہے اگر کاسے بکری رکھتا ہے تو اسکا بھی یہی خیال ہوتا ہے اور اس سے زیادہ

کسی مال میں بے شغلی نہیں ہوتی کہ مثلاً خزانہ مدفون ہو اور آدمی اس میں سے بقدر حاجت لے لیکر خرچ کرتا ہے اور ہمیشہ اسکی نگہبانی میں اور اس خوف میں مشغول رہتا ہے کہ مبادا اسے کوئی لیجائے یا اسکا لالچ کرے اور پتہ لگا کر جان جائے دنیا داروں کی فکر کے میدان بہت وسیع اور بے نہایت ہیں اور جو شخص یہ چاہے کہ میں دنیا داری کے ساتھ فارغ البال رہوں وہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص چاہے کہ پانی میں رہوں اور بھیگوں نہیں مال کے فوائد اور آفات یہی ہیں عقل مندوں نے جب یہ آفتیں دیکھیں تو سمجھے کہ مال بقدر ضرورت تو تریاق ہے اور زیادہ تر ہرے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کیواسطے بھی بقدر ضرورت چاہا اور مختصر سی بات ارشاد کی کہ جسے کفایت کی قدر سے زیادہ مال لیا وہ اپنی ہلاکت اور تباہی کی چیز لیتا ہے اور نہیں سمجھتا ہے اور مال کو دفعۃً لٹا دینا کہ کچھ بھی نہ باقی رہے اور حاجت کی قوت دل کو تشویش ہو شرع میں مکروہ ہے جیسا کہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا طمع اور حرص کی آفت اور فائدہ قناعت کا بیان اسے عزیز جان تو کہ طمع بد اخلاق میں سے ہے اس میں سر دست خواری اور ذلت ہے اور آخر کو نجلت ہے طمع برہنیں آتی تو بہت سے اخلاق بد اس سے پیدا ہوتے ہیں کیونکہ جو شخص کسی سے طمع کرتا ہے تو اسکے ساتھ چکنی چکنی باتیں بناتا ہے اور نفاق کرتا ہے عبادت میں ریا کرتا ہے اسکی تحقیر پر صبر کرتا ہے اسکی ناحق باتوں میں سہل انگار کرتا ہے اور حق تعالیٰ نے آدمی کو لالچی بنایا ہے کہ جو کچھ اپنے پاس رکھتا ہے اسپر قناعت نہیں کرتا اور بے قناعت کے آدمی حرص اور طمع سے نہیں چھوٹتا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آدمی کے پاس دو میدان بھر سونا ہو تو تیسرا میدان اور چاہے گا خاک کے سوا اور کوئی چیز آدمی کے دل کو سیر نہیں کرتی اور جو شخص تو بہ کرتا ہے اسکی تو بہ حق تعالیٰ قبول فرماتا ہے اور فرمایا ہے کہ آدمی کی سب چیزیں بوڑھی ہو جاتی ہیں مگر دو چیزیں جو ان ہوتی جاتی ہیں ایک بڑی زندگی کی امید اور ایک بہت مال کی محبت اور فرمایا ہے کہ جسے حق تعالیٰ نے اسلام کی راہ دکھائی اور مال بقدر کفایت عنایت فرمایا اور اس نے اسپر قناعت کی وہ نیک بخت ہے اور فرمایا ہے کہ میرے ولیمین روح القدس نے یہ پھونکا کہ کوئی بندہ نہیں مرتا تا وقتیکہ اسکی تمام روزی اسے پہنچ نہ جائے حق تعالیٰ سے ڈرو اور استغنی کے ساتھ دنیا طلبی کرو یعنی اس میں مبالغہ اور حد سے زیادہ لالچ نہ کرو اور فرمایا ہے کہ شبہ کے مال سے پرہیز کرتا کہ تو عابد ترین خلق ہو جائے اور جو کچھ حق تعالیٰ نے عنایت فرمایا اسپر قناعت کرتا کہ تو شاکر ترین خلق ہو جائے اور خلق کے واسطے وہی بات پسند کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے تاکہ مومن ہو جائے حضرت عوف ابن مالک شہچی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم سات یا آٹھ یا نو آدمی حاضر تھے آپ نے فرمایا کہ رسول خدا سے بیعت کرو ہم عرض کیا کہ ہم نے کیا ایک بار بیعت نہیں کی ہے پھر آپ نے فرمایا کہ رسول خدا سے بیعت کرو ہم نے ہاتھ بڑھائے اور عرض کی کہ کس بات پر بیعت کریں فرمایا کہ خدا کی پرستش کیا کرو یا بچوں نمازین پڑھا کرو حق تعالیٰ جو کچھ حکم فرمائے اسے سنو اور سجالاؤ اور ایک بات چکے سے ارشاد فرمائی کہ کسی سے کسی چیز کا سوال نہ کرو اس فرمانے کے بعد لوگوں کا یہ حال ہو گیا کہ اگر کوڑا ہاتھ سے گر پڑتا تو کسی سے نہ کہتے کہ میں اٹھا دو حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے عرض کی کہ یا آلہ العالمین تیرے بند و نہیں سب زیادہ تو نگر

لے اسے نہ کھو لو تم اپنے ہاتھ کو ایسا کھو نہ کہ بیٹھو تم نہ امت کی گئے حسرت میں ۱۲

دن دنیا داروں کے فکر کے میدان بے نہایت وسیع ہیں

دن خاک کے سوا اور کوئی چیز آدمی کے دل کو سیر نہیں کرتی

کون ہے ارشاد ہوا کہ وہ جو قناعت کرے اس چیز پر جو میں اسے دون عرض کی کہ عادل تر کون ہے ارشاد ہوا کہ وہ جو آپ سے انصاف کرے حضرت محمد ابن واسع رحمہ اللہ تعالیٰ سوکھی روٹی بھگو بھگو کر کھاتے اور فرماتے جو شخص اس پر قناعت کرتا ہے وہ خلق سے بے پروا رہتا ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ روز ایک فرشتہ منادی کرتا ہے کہ اے فرزند آدم جو تھوڑا مال تجھے کفایت کرے وہ اس بہت مال سے بہتر ہے جس سے بہت خوشی اور غفلت پیدا ہو حضرت سمیط ابن عجلان رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تیرا تمام پیٹ عرض طول میں ایک بالشت سے زیادہ نہیں ہے پھر تجھے دو نرخ میں کون ڈالے حدیث شریف میں ہے کہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرزند آدم اگر تمام دنیا میں تجھے دیدن تو اپنی قوت سے زیادہ اُمین تجھے کچھ نصیب نہ ہوگا جب قوت سے زیادہ نہ دون اور دنیا کے حساب کا بیٹھنا اور روں پر رکھوں تو اس سے زیادہ تیرے اوپر میرا اور کیا احسان ہوگا ایک حکیم کا قول ہے کہ لالچی اور طمعدار سے زیادہ کوئی سچ پر صابر نہیں ہوتا اور قانع سے زیادہ کوئی خوش عیش نہیں ہوتا اور حاسد سے زیادہ کسی کو بے نیل نہیں ہوتا اور تارک الدنیا سے زیادہ کوئی سکبار نہیں ہوتا اور عالم بے عمل سے زیادہ کسی کو پشیمانی نہ ہوگی حکایت حضرت شعبی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے مولاکپڑا اسے پوچھا اے شخص تیرا کیا ارادہ ہے کہا یہ ارادہ ہے کہ تجھے ذبح کر کے کھا جاؤں وہ بولا میرے کھانے سے تیرا کچھ بھی نہ ہوگا میں تجھے ایسی تین باتیں سکھاؤں جو میرے کھانے سے زیادہ تیرے واسطے بہتر ہوں ایک بات تو تیرے ہاتھ ہی میں کہ دون کا دوسری بات اس وقت کون کا جب تو مجھے چھوڑ دے اور میں درخت پر جا بیٹھوں تیسری بات جب کوں گا کہ جب درخت سے اڑ کر پہاڑ پر جاؤں اسے کہا اچھا پہلی بات تو کہہ بولا جو چیز تیرے ہاتھ سے جاتی رہے اُس پر افسوس نہ کیا کر بس اُس شخص نے اسے چھوڑ دیا وہ اڑ کر درخت پر جا بیٹھا اس شخص نے کہا کہ اب دوسری بات کہہ بولا محال بات باور نہ کیا کر اور اڑ کر پہاڑ پر جا بیٹھا اور خود کہنے لگا کہ اے بد بخت اگر تو مجھے ذبح کرتا تو ایسا امیر ہو جاتا کہ کبھی فقیر ہوتا ہی نہیں اس واسطے کہ میرے پیٹ میں دو موتی ہیں بین بین مثقال بھر کے ہیں اس شخص نے دانت کے نیچے انگلی دبائی اور نہایت افسوس کرنے لگا پھر کہنے لگا اب تیسری بات کہہ وہ بولا کہ تو ان دو باتوں کو تو بھول ہی گیا تیسری بات شکر کیا کرے گا میں نے تجھ سے کہا تھا کہ کئی چیز کا افسوس نہ کیا کر اور محال بات باور نہ کیا کر میں تیرے ہاتھ میں تمام گوشت پوست بال و پریت دس مثقال بھر بھی نہ تھا پھر بھلا میرے پیٹ میں بین بین مثقال بھر کے موتی کیونکر ہوں گے یہ کہا اور اڑ گیا یہ حکایت اس واسطے کہی گئی تاکہ معلوم ہو جائے کہ جب طمع دامنگیر ہوتی ہے تو سب محالات کو آدمی باور کر لیتا ہے حضرت ابن سماک رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ طمع تیرے گلے میں رسی ہے اور تیرے پاؤں میں پھندا ہے گلے کی رسی نکال تاکہ پاؤں کا پھندا کٹ جائے۔

حرص اور طمع کے علاج کا بیان اسے عزیز جان تو کہ اسکی دوا وہ معجون ہے جو صبر کی تلخی اور علم کی شیرینی اور عمل کی دشواری سے مرکب ہوتی ہے اور دل کی سب بیماریوں کی تمام دوائیں ان ہی اجزاء سے ہوتی ہیں اور یہ علاج پانچ چیزوں سے ہوتا ہے ایک عمل سے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے خرچ کو گھٹائے موٹے کپڑے روکھی روٹی پر قناعت کرے کبھی کبھی دال وغیرہ کھالیا کرے کیونکہ اس قدر کھانا کپڑا طمع اور حرص کے بغیر آسانی سے ہاتھ آتا ہے لیکن اگر شان و شوکت کر گیا اور اخراجات بڑھائیں گے تو قناعت نہ کر سکے گا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مَا عَالَ مَنِ اقْتَصَدَ یعنی جو کوئی خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرے گا

وہ کبھی محتاج نہ ہوگا اور فرمایا ہے کہ تین چیزیں ہیں کہ ان میں خلق کی نجات ہے علانیہ اور پوشیدہ حق تعالیٰ سے ڈرنا میری اور فقیری میں
 میانہ روی کے ساتھ خرچ کرنا خفگی اور خوشی میں انصاف سے نہ درگزرنا حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص نے دیکھا کہ
 چھو بارے کی گٹھلیاں چنتے تھے اور کہتے تھے کہ معیشت میں آسانی اور نرمی نگاہ رکھنا عقلندی اور علم کی بات ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص میانہ روی کے ساتھ خرچ کرے گا حق تعالیٰ اسے بے پروا رکھیں گے اور جو شخص فضول خرچی کرے گا حق تعالیٰ اسے محتاج رکھیں گے اور جو
 خدا کو یاد کرے گا خدا اسے دوست رکھیں گے اور فرمایا ہے کہ آہستگی اور تدبیر کے ساتھ خرچ کرنا آدمی معیشت سے دوسری چیز ہے کہ بیاہدن کی کفایت کے قدر
 روزی ملے تو آئندہ کی فکر نہ کرے کیونکہ شیطان اس سے کہتا ہے کہ شاید زندگی بہت ہو اور کل کوئی چیز نہ ملے آج طلب معاش میں کوشش
 کرے آرام طلبی نہ کر جہاں سے ہو تلاش کر جیسا کہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ یعنی
 شیطان چاہتا ہے کہ کل کی محتاجی کے خوف سے تجھے آج سردست رنج و تشویش میں رکھے اور فقیری کی صورت بنا کر تجھ پر ہنسے کیونکہ فردا کہ دید
 شاید کہ کل کا دن ہی نہ آنے پائے اور اگر آئیگا تو جتنے رنج میں آج سردست تو نے اپنے تئیں ڈال رکھا ہے اس کا رنج اس سے زیادہ نہ ہوگا
 اس سے بے نیطو پر ہیز ہوتا ہے کہ آدمی یہ جان لے کہ حرص کے سبب روزی نہیں ملتی روزی تو تقدیر میں لکھی ہے خواہ مخواہ پہونچے گی
 شعری بے لکس ہرگز نماند عنکبوت بہ رزق را روزی رسان پر میدہد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ
 عنہ کی طرف گزرے انھیں غلگین دیکھا فرمایا بہت رنج نہ کر کہ حق تعالیٰ جو کچھ مقدر کر چکا ہے وہ ہوگا جو تیرا رزق ہے وہ خواہ مخواہ تجھے پہونچے گا
 جاننا چاہیے کہ بندے کا رزق اکثر اس جگہ سے پہونچتا ہے جہاں سے مطلق خیال میں نہ ہو حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ
 لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ یعنی جو شخص پر ہیزگار ہوتا ہوتا ہے اسکی روزی ایسی جگہ سے پہونچتی ہے جس کا وہ
 خیال بھی نہ رکھتا ہو حضرت ابوسفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پر ہیزگار ہو جا کہ پر ہیزگار کبھی بھوک سے نہیں مرنے لیتے حق تعالیٰ
 خلق کو ایسا مہربان کر دیتا ہے کہ بے مانگے اسکے پاس مال کافی لیجاتی ہے حضرت ابو حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو کچھ
 ہے اسکی دو قسمیں ہیں جو کچھ میری روزی ہے وہ بے تعبیل مجھے ملے گی اور جو اور دن کی روزی ہے وہ تمام اہل آسمان اور اہل زمین کی
 کوشش سے بھی مجھے نہ ملے گی تو طلب میں میری ببقاری کیا کام آئیگی تیسری چیز یہ ہے کہ آدمی یہ سمجھ لے کہ اگر طمع نہ کرے گا اور صبر کرے گا تو
 رنجیدہ رہے گا اور اگر طمع کرے گا اور صبر کرے گا تو ذلیل و خوار بھی ہوگا اور رنجیدہ بھی طمع کے سبب لوگ بھی ملامت کریں گے اور عذاب
 آخرت کے خطر میں بھی پڑے گا اور اگر صبر کرے گا تو ثواب بھی پائیگا اور لوگ بھی تعریف کریں گے تو آخر ثواب اور تعریف اور عزت کیساتھ
 جو رنج ہو وہ اس رنج سے اولیٰ ہے جو ذلت اور مذمت اور خوف عقوبت کے ساتھ ہو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
 کہ مسلمان کی عزت اسی میں ہے کہ خلق سے بے پروا رہے امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ تو جس شخص کا
 محتاج ہے اسکا امیر ہے اور جو تیرا محتاج ہے تو اسکا امیر ہے اور جس سے تو بے پروا ہے اسکا مانند اور نظیر ہے چوتھی چیز یہ ہے
 کہ خیال کرے کہ یہ حرص و طمع کس واسطے کرتا ہے اگر پیٹ بھرنے کے واسطے کرتا ہے تو گدھا بیل وغیرہ اس سے زیادہ کھاتے ہیں

اگر شہوت فح کے واسطے کرتا ہے تو سوراور کچھ اس سے زیادہ شہوت رکھتے ہیں اگر شان و شوکت اور خوش پوشاکی کے واسطے کرتا ہے تو اس امر میں اکثر یہود اور نصاریٰ کو اپنے سے زیادہ دیکھتا ہے اور اگر طمع دور کرے اور تھوڑے سے پر فاعلت کرے تو انبیاء و اولیاء کے سوا اور کسی کو اپنے مثل نہ دیکھے تو ان بزرگان فرشتہ خصلت کے مانند ہونا ان درندوں اور آدمی صورت بہائم سیرت کے مثل ہونے سے بہتر ہی ہے یا پچھون چیز ہے کہ آفت مال کا خیال کرے کہ دنیا میں جب مال بہت ہوگا تو آفتوں کا خطر اور خیال بہت ہوگا اور آخرت میں پانسو برس فقیروں کے بعد جنت میں جائے گا چاہیے کہ ہمیشہ ایسے آدمی کے حال پر نظر ہو جو دولت دنیا میں سے کمتر ہوتا کہ شکر کرے اور امیروں کو نہ دیکھے تاکہ حق تعالیٰ نے جو نعمت اسے عنایت کی ہے وہ اسکی نگاہ میں حقیر نہ معلوم ہو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے حال پر نظر کرو جو تم سے دولت میں کمتر ہو اور ابلیس ہمیشہ ہی کہا کرتا ہے کہ فلا نے فلا نے آدمی تو اتنا اتنا مال رکھتے ہیں تو کیوں قناعت کرتا ہے جب تو پرہیز کرتا ہے تو ابلیس کہتا ہے کہ فلا نے فلا نے عالم اور فلا نے فلا نے امام تو پرہیز کرتے ہی نہیں تھے حرام مال کھانے میں تو کیوں پرہیز کرتا ہے اور دنیا کے امور میں ہمیشہ اسیکو تیرے پیش نظر رکھتا ہے جو تجھ سے زیادہ ہو اور دین کے باب میں اُسے جو کم ہو اور سعادت اسکے بخلاف ہے کیونکہ دین کے امور میں ہمیشہ بزرگوں کے حالات دیکھنا چاہیے تاکہ آدمی اپنے تئیں جانے کہ میں قاصر ہوں اور دنیا کے امور میں فقیروں محتاجوں کو دیکھنا چاہیے تاکہ اپنے تئیں سمجھے کہ تو نگرہوں سخاوت کی فضیلت اور ثواب کا بیان آئے عزیز جان تو کہ جو شخص مال نہ رکھتا ہو اُسے چاہیے کہ قناعت اختیار کرے حرص نہ اختیار کرے اور جو مال رکھتا ہو وہ سخاوت اختیار کرے نخل نہ اختیار کرے جناب رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ سخاوت بہشت میں ایک درخت ہے اسکی شاخیں دنیا میں لٹکتی ہیں جو سخی مرد ہوتا ہے وہ اسکی ایک شاخ کھڑکتی ہے وہ شاخ اسے بہشت میں لیجاتی ہے اور نخل دوزخ میں ایک درخت ہے اسکی شاخیں دنیا میں ہیں جو شخص نخل ہوتا ہے وہ اسکی ایک شاخ کھڑکتی ہے وہ شاخ اسے دوزخ میں لیجاتی ہے اور فرمایا ہے کہ دو خلق ہیں کہ انکو حق تعالیٰ دوست رکھتا ہے ایک سخاوت دوسری نیک عادت اور خلق ہیں کہ انکو حق تعالیٰ دشمن رکھتا ہے ایک نخل دوسری خوسے بد اور فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ نے کوئی ولی نہیں پیدا کیا مگر سخی اور نیک خواہ فرمایا ہے کہ سخی کے قصور معاف کر دیا کر و کیونکہ جب اسے حسرت اور تکلیف ہوتی ہے تو حق تعالیٰ اسکا دستگیر ہوتا ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو جہاد میں قید کر لیا اور سب کو قتل کر ڈالا مگر ایک آدمی کو حضرت علی کریم اللہ وجہہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ نے بھون کو قتل کر ڈالا کہ دین ایک گناہ ایک خدا ایک ہے اس ایک دمی کو کیوں نہ قتل کیا فرمایا کہ جبریل میں علیہ السلام نے آکر مجھ سے کہا کہ اسے نہ قتل کرنا کہ یہ سخی ہے اور فرمایا ہے کہ سخی کا کھانا دوا ہے اور نخل کا کھانا بیماری اور فرمایا ہے کہ سخی خدا سے نزدیک بہشت سے نزدیک لوگوں سے نزدیک ہے دوزخ سے دور ہے اور نخل خدا سے دور بہشت سے دور لوگوں سے دور ہے دوزخ سے نزدیک ہے اور جاہل سخی کو عابد نخل سے زیادہ خدا دوست رکھتا ہے اور نخل سب بیماریوں سے بدتر بیماری ہے اور فرمایا ہے کہ میری امت کے ابدال بہشت میں جو گئے تو نہ نماز کے سبب گئے نہ روزے کے باعث سے گئے مگر سخاوت کی بدولت اور پاک دلی اور نصیحت اور شفقت کے سبب جو خلق پر رکھتے تھے اور حدیث شریف میں ہے کہ حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر

وحی بھی کہ سامری کو نہ قتل کروہ سخی ہے بزرگون کے اقوال اسباب میں یہ ہیں کہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب دنیا تیری طرف متوجہ ہو تب بھی تو خرچ کر کہ تجھے پہنچتی جائے اور جب تیری طرف سے منہ پھیرے تب بھی تو خرچ کر کہ باقی نہ رہے ایک شخص نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا حال زار لکھ کر دیا آپ نے لیا اور فرمایا کہ تیری حاجت روا ہو گئی لوگون نے عرض کی کہ آپ اس کے کاغذ کو کیوں نہ پڑھا فرمایا کہ میں ڈرا کہ اس کو ذلت کے ساتھ اپنے سامنے کھڑا رکھوں تو حق تعالیٰ مجھ سے سوال کریگا حضرت محمد بن المنکدر رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت ام و زہ خادمہ ام المومنین حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ ایک بار حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو تھیلی بھر چاندی اور ایک لاکھ اسی ہزار درم حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نذر بھیجیں حضرت صدیقہ نے طباق منگا کر سب بانٹ دیا شام کو مجھ سے فرمایا کہ کھانا لاکھ میں روزہ کھو یوں میں روٹی اور روغن زیتون لگئی کیونکہ گوشت نہ تھا اور میں نے عرض کی کہ بی بی صاحب آپ نے یہ مال خرچ کر ڈالا اگر ہم نوڈیوں کی واسطے ایک درم کا گوشت منگالتیں تو کیا ہوتا فرمایا کہ ہاں اگر تو یاد دلا دیتی تو میں منگا دیتی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے کہا کہ انھیں سلام نہ کرنا جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر گئے تو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں قرضدار ہوں اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پیچھے تشریف لیکے اور اسے اپنی قرضداری کا حال بیان فرمایا ایک دنٹ پیچھے رہ گیا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اسپر کیا ہے لوگون نے عرض کی کہ مال ہے اسی ہزار دینار تھے فرمایا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دو کہ اپنا قرض واکرین حضرت ابوالحسن مدینی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسنؑ اور حضرت امام حسینؑ اور حضرت عبد اللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہم حج کو جاتے تھے جس دنٹ پر زور راہ لدا تھا وہ پیچھے رہ گیا ایک جگہ بھوکے پیاسے ہو کر ایک بڑھیا کے پاس گئے اور فرمایا کچھ پینے کو ہے اُس نے عرض کی ہاں ہے ایک بکری تھی اس کا دودھ دودھ کر حاضر کیا انھوں نے پیہر پوچھا کہ کچھ کھانا ہے اس نے عرض کی تیار نہیں ہے اس بکری کو فوج کر کے کھالیجے اسے فوج کر کے کھالیا اور فرمایا کہ ہم قریش میں سے ہیں جب اس سفر سے پھرینگے تو تو ہمارے پاس آنا ہم تیرے ساتھ سلوک کریں گے یہ کہہ کر روانہ ہو گئے جب اُس نیکیخت کا شوہر آیا تو خفا ہو کر کہنے لگا کہ تو نے بکری ان لوگون کو کھلا دی جنکو جانتی بھی نہیں کہ کون میں تھوڑے دن گزرے تھے کہ وہ جو روخاوند مفلسی کے سبب سے مدینہ منورہ میں آپڑے اونٹ کی لینڈیاں چُن چُن کر بیچنے لگے ایک دن بڑھیا کہیں جاتی تھی حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اپنے دروازے پر کھڑے تھے اُس نیکیخت کو پہچانا اور فرمایا اے بڑھیا تو مجھے پہچانتی ہے اس نے عرض کی کہ نہیں فرمایا میں وہ شخص ہوں جو فلا نے دن تیرا مہمان ہوا تھا اس نے عرض کی آپ وہی ہیں فرمایا ہاں بعدہ حکم فرمایا کہ ہزار بکریاں مول لے کر اور ہزار دینار اسے دید و اسے دیدے اور اپنے غلام کو ساتھ کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس اس نیکیخت کو بھیج دیا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اُس سے پوچھا کہ بھائی صاحب نے تجھے کیا عنایت فرمایا اس نے عرض کی کہ ہزار بکریاں اور ہزار دینار حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے بھی ہزار بکریاں اور ہزار دینار اُسے مرحمت کیے اور اپنے غلام کے ساتھ حضرت عبد اللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہما کے پاس بھیج دیا انھوں نے پوچھا کہ ان حضرات نے تجھے کیا مرحمت فرمایا اس نے عرض کی دو ہزار بکریاں اور دو ہزار دینار انھوں نے بھی دو ہزار بکریاں اور دو ہزار دینار عطا کیے

اور فرمایا کہ اگر تو پہلے میرے پاس آتی تو میں ان حضرات کو زحمت میں نہ ڈالتا یعنی میں اس قدر تجھے دیتا کہ وہ نہ دے سکتے وہ بڑھیا چار ہزار مہربان و چار ہزار دینار لیکر اپنے خاوند کے پاس گئی حکایت عرب میں ایک مرد بخشنی مشہور تھا وہ مر گیا کچھ لوگ سفر سے بھوکے آتے تھے اسکی قبر پر اترے اور بھوکے سو رہے اس میں سے ایک شخص کے پاس ایک اونٹ تھا اس شخص نے مردہ کو خواب میں دیکھا کہ کتاب ہے تو اس اونٹ کو میرے نجیب اونٹ کے عوض بیچے گا اسنے کہا ہاں بچو پکا مردہ بہت اچھا نجیب اونٹ چھوڑ کر مرا تھا غرض کہ اس مسافر نے اپنے اونٹ کو نجیب کے بدلے بیچا مردے نے اس کے اونٹ کو ذبح کیا وہ لوگ جب جاگے تو اونٹ کو ذبح کیا ہوا پایا دیگ میں بھر کر چڑھایا اور پکا کر خوب کھایا جب وہاں سے چلے تو راہ میں ایک قافلہ پیش آیا اس قافلہ میں سے ایک شخص نے اس اونٹ کے مالک کو آواز دی اور اسکا نام لے کر پکارا اور پوچھا کہ تو نے فلاں مردے سے کوئی نجیب اونٹ مول لیا ہے اسنے کہا ہاں مگر خواب میں مول لیا ہے اور تمام قصہ کہہ سنایا اسنے کہا وہ نجیب یہ ہے تو لیجا کیونکہ میں نے بھی اُس مردے کو خواب میں دیکھا کہ کتاب ہے کہ اگر تو میرا بیٹا ہے تو یہ میرا نجیب اونٹ فلاں آدمی کو دیدے حکایت ابوسعید خدری گوشتی رحمہ اللہ تعالیٰ نے روایت کی ہے کہ مصر میں ایک شخص محتسب نام تھا فقیر و کمزور کچھ جمع کر دیتا تھا ایک شخص کے گھر فرزند پیدا ہوا اسکے پاس کچھ نہ تھا وہ کتاب ہے کہ میں محتسب کے پاس گیا وہ میرے ساتھ آیا اور ہم ایک سے سوال کیا کسی نے کچھ نہ دیا مجھے ایک قبر پر لگیا وہاں مجھے کرکٹ لگا کہ اے مردے خدا تجھ پر رحمت کرے تو ایسا آدمی تھا کہ فقیر و کمزور کا رنج دور کیا کرتا تھا جو چاہیے ہوتا وہ انکو دیا کرتا تھا آج میں نے اس شخص کے لڑکے کے واسطے بڑی کوشش کی کسی نے کچھ نہ دیا یہ کہہ کر اٹھا اسکے پاس ایک دینار تھا اسکے دو حصے کیے ایک مجھے دیا اور کہا کہ جب تک کچھ ملے میں تجھے یہ قرض دیتا ہوں یہ شخص کتاب ہے کہ میں نے لیا اور لڑکے کے کام میں صرف کیا محتسب نے اسی رات کو مردہ کو خواب میں دیکھا کہ کتاب ہے جو کچھ تو نے کہا میں نے سنا لیکن جواب دینے کا میں حکم نہیں ہے اب تو میرے گھر جا کر میرے لڑکے کو کون سے کہہ کہ چوٹھے کے پاس کھو دین سونے کے پانسو دینار وہاں گڑے ہیں وہ اس شخص کو دیدیں کہ اسکے لڑکا پیدا ہوا ہے دوسرے دن محتسب اسکے گھر گیا اور جیسا خواب میں دیکھا تھا ویسا ہی کیا پانسو دینار پائے اسکے لڑکے کو کون سے کہا کہ میرا خواب حکی نہیں ہے یہ دینار تمہاری ملک ہیں تم نے لو ان لڑکے کو کون نے کہا سبحان اللہ جو مردہ ہے وہ تو سخاوت کرتا ہے ہم زندہ ہو کر بخل کریں اس طرح لیجا کر اس مردہ حاجت مند کو دیدے جیسا کہ مردے نے کہا تھا محتسب ان دیناروں کو اس مردے کے پاس لے گیا اسنے ایک دینار لیکر دو حصے کیے ایک حصہ سے اسکا قرض ادا کیا اور کہا کہ باقی لیجا کر محتاجوں کو دیدے مجھے اس قدر حاجت تھی ابوسعید خدری گوشتی کہتے ہیں کہ نہ معلوم ان سب میں کون شخص بہتر اور بڑا سخی ہے اور کہتے ہیں کہ میں جب مصر میں گیا تو اس مردہ کا گھر ڈھونڈھا اسکے لڑکے کو دیکھا تو انکے چہروں سے خیر کے آثار نمایاں تھے مجھے یہ آیت یاد آئی وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا اے عزیز سخاوت کی برکتوں سے یہ تعجب نہ کر کہ مرنے کے بعد بھی رہتی ہے اور خواب کے طور پر پہچانی جاتی ہیں اسواسطے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کی عادت تھی کہ لوگوں کو ہمان رکھا کرتے اور اب تک انکے مرقد شریف پر وہ برکتیں باقی ہیں رجب ابن سلیمان رحمہ اللہ تعالیٰ حکایت کرتے ہیں کہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ مکہ معظمہ میں پہونچے تو دس ہزار دینار انکے ساتھ تھے مکہ معظمہ کے باہر خمیہ کھڑا کیا اور ان دیناروں کو چادر پر اٹا دیا جو شخص انھیں سلام کرتا مٹھی بھر دینار

ان بیچ بکائی ہوئے اس میں مذکور مردہ کی بیوی بانی ہے ۱۱

وہ یہ عجیب حکایت ہے اس میں مذکور مردہ کی سخاوت ہے ۱۲

لے نجیب اونٹ چھٹی صلیب مال کے علاج بخل حرص کی آفت و سخاوت کی تعریف کا بیان ۱۱

اسے دیتے جب ظہر کی نماز پڑھنے کو چادر جھاڑی تو کچھ باقی نہ تھا ایک شخص نے سوار ہونے کے ساتھ ہی انکی رکاب پکڑ لی ربیع سے حکم کیا کہ چار سو دینار اسے دیدے اور عذر خواہی کر امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن رو رہے تھے لوگوں نے عرض کی کہ یا امیر المؤمنین آپ کیوں روتے ہیں فرمایا کہ سات دن گزرے کوئی مہمان میرے گھر نہیں آیا ایک شخص اپنے کسی دوست کے پاس گیا اور کہا کہ میں چار سو درہم کا قرض دار ہوں اُس دوست نے اسے چار سو درہم دیے اور رونے لگا اسکی جو روئے کہا کہ اگر روزنامہ منظور تھا تو دینا کیا ضرور تھا اسنے یہ بات کہی کہ اری نادان میں اس سبب سے روتا ہوں کہ میں اس سے کیوں غافل ہو گیا جو اُسے مجھ سے مانگنے کی حاجت پڑی بخل کی مذمت کا بیان حق تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ يُؤَقِّ شَيْءَ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یعنی جسے حق تعالیٰ نے بخل سے بچایا وہ فلاح کو پہونچا اور فرمایا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُمْ خَيْرًا لَّهِمْ بَلْ هُمْ شَرُّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ یعنی یہ نہ سمجھنا کہ جو لوگ خدا کی دی ہوئی دولت میں بخل کرتے ہیں یہ انکے لیے بھلا ہے بلکہ یہ انکے واسطے بُرا ہے اور قریب ہے کہ جس چیز میں وہ بخل کرتے ہیں اسکا طوق بنا کر ان کی گردن میں قیامت کے دن ڈالا جائے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بخل سے تم دور رہو اسواسطے کہ جو قوم تم سے پہلے تھی وہ بخل کے سبب ہلاک ہوئی اور بخل انکو اس بات پر لایا کہ انھوں نے خون کیسے اور حرام کو حلال ٹھہرایا اور فرمایا ہے کہ تین چیزیں مملکت میں ایک بخل اگر تو اسکی اطاعت کرے اور اسکی تو مخالفت نہ کرے دوسری وہ خواہش باطل جسکا تو چھپا کر سیر سی خود پسندی حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو شخص آئے اور ایک اونٹ کی قیمت مانگی آپ نے عنایت کی جب وہ باہر گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے شکر یہ ادا کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے یہ کیفیت نقل کی آپ نے فرمایا کہ فلاں شخص اس سے زیادہ لیگیا اور شکر نہیں کیا اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے جو شخص آئے اور الحاح کر کے مجھ سے لیجائے وہ آگ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اگر آگ ہے تو آپ کیوں دیتے ہیں فرمایا اسواسطے کہ وہ الحاح کرتے ہیں اور حق تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میں بخل ہو جاؤں اور نہ دون اور فرمایا ہے کہ تم کہتے ہو کہ بخل کا قصور معاف ہو گا ظالم کا نہ ہو گا اسواسطے کہ حق تعالیٰ کے نزدیک بخل سے ظلم بدتر ہے حق تعالیٰ نے اپنی عزت اور عظمت کی قسم کھائی ہے کہ کسی بخل کو بہشت میں جانے ہی نہ دیگا ایک دن رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرتے تھے اور ایک شخص حلقہ کعبہ کو پکڑے کہہ رہا تھا کہ یا ارحم الراحمین اس گھر کی برکت سے میرا گناہ بخش دے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تیرا گناہ کیا ہے اسنے عرض کی کہ میرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا آپ نے فرمایا کہ بھلا تیرا گناہ بڑا ہے یا زمین اُس نے عرض کی میرا گناہ بڑا ہے آپ نے فرمایا کہ بھلا تیرا گناہ بڑا ہے یا آسمان اُس نے عرض کی کہ میرا گناہ بھرا آپ نے فرمایا کہ بھلا تیرا گناہ بڑا ہے یا حق تعالیٰ اسنے کہا کہ حق تعالیٰ تو سب سے بڑا ہے آپ نے فرمایا کہ اپنا گناہ تو بیان کر اسنے بیان کیا کہ میں بڑا مالدار ہوں جب کوئی محتاج دور سے نظر آتا ہے تو میں جانتا ہوں کہ آگ آتی ہے مجھے جلا دے گی آپ نے فرمایا کہ تو مجھ سے دور رہ کہ اپنی آگ میں کہیں مجھے بھی نہ جلا دے قسم اس خدا کی جننے مجھے راہ راست پر بھیجا ہے کہ اگر

رکن اور مقام کے درمیان میں تو ہزار برس تک نماز پڑھے اور اتنا روئے کہ تیرے آنسوؤں سے نہریں ہو جائیں اور درخت نکل آئیں اور تو نخل پر مرے تب بھی دوزخ کے سوا کہیں تیرا ٹھکانا نہیں خبردار وہ کہ نخل کفر سے ہے اور کفر آگ میں ہے افسوس تو نے یہ نہیں سنا ہے کہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ يَخْلُ فَإِنَّمَا يَخْلُ عَنْ نَفْسِهِ اور وَمَنْ يُؤْتِ شَيْئًا نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ حضرت کعب بن لہی کہ ہر روز ہر شخص پر دو فرشتے موکل رہتے ہیں اور ندا دی کیا کرتے ہیں کہ اے پروردگار جو شخص مال کو رکھ چھوڑے تو اس کا مال تلف کر اور جو خرچ کرے اُسے نعم البدل عنایت فرما حضرت ام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نخل کو عادل نہ کہوں گا اور اس کی گواہی نہ سنوں گا کیونکہ نخل اسے اسبات پر رکھتا ہے کہ وہ تجس کر کے اپنے حق سے زیادہ لیتا ہے حضرت یحییٰ ابن زکریا علیہما السلام نے ابیس کو دیکھا پوچھا وہ کون ہے جسے تو بہت دشمن کہتا ہے اور وہ کون ہے جسے تو بہت دوست رکھتا ہے کہا زنا نخل کو میں بہت ہی دوست رکھتا ہوں کیونکہ جان کھوتا ہے اور عبادت کرتا ہے اور نخل اس عبادت کو ضائع کرتا ہے اور فاسق سخی کو بہت ہی دشمن رکھتا ہوں کہ خوب چکھتا ہے اور چین سے بسر کرتا ہے میں ڈرتا ہوں کہ سخاوت کے سبب سے حق تعالیٰ اُس پر جرم کرے اور اس کو توبہ نصیب ہو ایشیائے کے ثواب کا بیان اسے عزیز جان تو کہ ایشیا سخاوت سے بڑھ کر ہے اس واسطے کہ سخی وہ ہے کہ جس چیز کی اسے احتیاج نہ ہو وہ دیدے اور ایشیا یہ ہے کہ جس چیز کا محتاج ہے اسے دوسرے کی حاجت میں صرف کرے جیسا کہ کمال سخاوت یہ ہے کہ آدمی جس چیز کا محتاج ہو وہ دیکھ لے اسی طرح کمال نخل یہ ہے کہ آدمی کو جس چیز کی حاجت ہو اسے خود اپنے صرف میں نہ لائے یہاں تک کہ اگر بیمار ہو تو اپنی دوائ نہ کرے اور اسکے دین آرزو میں رہیں اور منتظر رہے کسی سے مانگ لیں اپنے مال سے نہ خرچ کر کے ایشیا کی بڑی فضیلت یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے ایشیا پر انصار کی تعریف فرمائی یُؤْتِرُونَ عَلَىٰ اَنْفُسِهِمْ وَكَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً رَّسُولٌ مَّقْبُولٌ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ایسی کوئی چیز پائے جسکی آرزو اسکے دین ہو اور اپنی آرزو باقی رکھ کر اُس چیز کو دیکھ لے حق تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے ام المؤمنین حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تین دن آسودہ ہو کر کبھی ہم نے نہیں کھایا اور نہ کھاسکے لیکن ایشیا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا گھر میں کچھ نہ تھا انصار میں سے ایک شخص آیا اور اس مہمان کو اپنے گھر لیکر کھانا تھوڑا کھا چراغ ٹھنڈا کر دیا اور کھانا اسکے سامنے رکھ دیا آپ جھوٹ موٹ ہاتھ ہلاتا منہ چلاتا تھا اور کھانا نہ کھاتا تھا تاکہ وہ مہمان کھائے دوسرے دن رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خوش خلقی اور سخاوت جو تم نے مہمان کے ساتھ کی اس سے حق تعالیٰ کو تعجب ہوا اور یہ آیت نازل ہوئی یُؤْتِرُونَ عَلَىٰ اَنْفُسِهِمْ اٰیۃ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درگاہ الہی میں عرض کی کہ اے پروردگار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی منزلت مجھے دکھا ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ تو اسے دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درجہ میں سے ایک درجہ تجھے دکھاتا ہوں جب دکھایا تو یہ خون تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسکے نور اور عظمت سے مدہوش ہو جائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ بارخدا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درجہ کا ہے سے پایا ارشاد ہوا کہ ایشیا سے اے موسیٰ علیہ السلام جو بندہ تمام عمر میں ایک بار ایشیا کرتا ہے مجھے یہ شرم آتی ہے کہ اس سے حساب کروں اس کا مقام بہشت ہے جہاں چاہے رہے حضرت عبد اللہ

ؑ اور جو کوئی نخل کرتا ہے وہ نہیں نخل کرتا ہے گراپی ہی ذرا ہے۔ ۱۱۰ اور جو شخص بچا لیا نخلی سے تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں ۱۱۱ ایشیا غیر کی نفع کو اپنی نفع پر مقدم رکھنا ۱۱۲ ترجیح دینے میں اپنے نفسوں کو اگرچہ انکو بخیریت احتیاج ہو ۱۲

ن سلطان الانبیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مرتبہ ہے کہ حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ تم مجھے صلی اللہ علیہ وسلم کی منزلت دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہو ۱۲

جو کچھ مانگین وہ دے ہی دے اگر اس بات سے آدمی بخل ہونے لگے تو سب بخل ہی ہو جائیں اس میں بہتے اقوال ہیں اکثر لوگوں کا قول یہ ہے کہ چسپو چیز شرعاً دینا واجب ہے اگر وہ نہ دے تو بخل ہے اور اگر اس کا دینا آسان نہ جانے تو بخل ہے اور یہ بات ٹھیک نہیں کیونکہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ جو شخص نامہائی کو روٹی اور قسانی کو گوشت پھیرے کہ یہ کچھ کم ہے وہ بخل ہے اور جو شخص جو روٹ کو کون کو اس قدر نفقہ دے جتنا قاضی نے مقرر کر دیا ہو اس سے ایک رقم زیادہ دینا روانہ رکھے وہ بخل ہے اور جو شخص وہی سامنے لیے بیٹھا ہو اور کوئی فقیر دوسرے آجائے اور وہ اسے دیکھ کر روٹی چھپائے وہ بخل ہے کیونکہ شرع اس قدر پر اقتصار کرتی ہے جب قدر کی طاقت بخل لوگ رکھتے ہیں صیاحی تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّ يَسْأَلُكُمْ وُھَا فَيُمْفِكُمْ تَبْخُلُوْا اٰیْحٰرَجْ اَضْعَا نَکُمْ تَوْصِیْحَ یٰہُ کہ بخل وہ شخص ہے جو دینے کی چیز نہ دے اور حق تعالیٰ نے مال کو ایک حکمت کے واسطے پیدا کیا ہے جب حکمت الہی دینا چاہے تو نہ دینا بخل ہے اور دینے کے قابل چیز وہ ہوتی ہے جس کے دینے کا شرع حکم کرے یا مروت و شرع میں جو جو دنیا واجب ہے وہ معلوم ہے لیکن مروت کی رو سے جو دینا واجب ہے وہ لوگوں کے احوال و مقدار مال و بخل کے ساتھ بدلتا رہتا ہے بہت باتیں ایسی ہیں کہ بحسب عادت امیرون سے تو بری معلوم ہوتی ہیں اور فقیرون سے بری نہیں معلوم ہوتیں اہل و عیال کے ساتھ تو بری ہوتی ہیں اور وں کے ساتھ نہیں دوستوں کے ساتھ تو بری ہوتی ہیں بیگانوں کے ساتھ نہیں نہانی میں بری ہوتی ہیں اور وسی ہی باتیں بیچ اور محال میں بری نہیں ہوتیں بوڑھوں سے بری ہوتی ہیں جوانوں سے نہیں مردوں سے بری ہوتی ہیں عورتوں سے نہیں اسکی حد یہ ہے کہ جب مال رکھ چھوڑنا مقصود ہے اور رکھ چھوڑنے سے زیادہ صرف کر نیکی کوئی ضرورت پیش آئے تو اس صورت میں نہ خرچ کرنا بخل ہے اور جب رکھ چھوڑنا بہت ضرور ہو اور ضرورت خفیف ہو تو صرف کرنا اسراف اور بخل و اسراف دونوں بد ہیں تو جب کوئی نہان آجائے تو مروت کا خیال کرنا مال کے خیال کرنے سے زیادہ ضرور ہے اور اس عذر سے کہ میں زکوٰۃ دے چکا ہوں نہان کی مہانداری نہ کرنا بری بات ہے اور بخل ہے اور جب پڑوسی بھوکا ہو اور آدمی کے پاس زیادہ کھانا ہو تو نہ دینا بخل ہے اور جب شریعت اور مروت کے واجبات ادا کر چکا اور مال بہت سا ہے تو خیرات کر کے آخرت کا ثواب ڈھونڈھنا ضرور ہے اور زمانہ کی مصیبتوں اور آفتوں کے لحاظ سے مال رکھ چھوڑنا بھی ضرور ہے لیکن اسے ثواب کی غرض پر مقدم کرنا بزرگوں کے نزدیک بخل ہے اور عوام کے نزدیک بخل نہیں ہے اس واسطے کہ عوام کی نظر اکثر فقط دنیا ہی پر ہوتی ہے اور یہ بات ہر ایک کے حال کے موافق بدلتی رہتی ہے پس اگر کسی نے فقط شریعت اور مروت کے واجبات ادا کیے تو وہ بخل سے تو چھوٹ گیا لیکن سخاوت کا درجہ جب ہی پائے گا کہ اسپر اور زیادہ خرچ کرے اور جب قدر زیادہ خرچ کرے گا اس قدر سخاوت میں اسے درجہ بھی زیادہ ملے گا اور ثواب بھی بہت پائے گا تھوڑا ہو خواہ بہت ہر ایک کو اسی کی قدر درجہ اور ثواب ہے اور آدمی سخی جب ہوتا ہے کہ دنیا اسپر شاق نہ ہو اگر مشکل سے دیتا ہے تو سخی نہ ہو گا اور اگر کبھی کبھی بھی شکر اور برکات کی امید رکھتا ہے تو بھی سخی نہ ہو گا بلکہ جو ادو سخی حقیقت میں وہی شخص ہوتا ہے جو بے غرض دے یہ امر آدمی سے محال بلکہ یہ حق تعالیٰ ہی کی صفت ہے لیکن آدمی ثواب آخرت اور نیکنامی پر اکتفا کرے تو اسکو مجازاً سخی کہتے ہیں کہ وہ بالفعل کچھ عوض نہیں چاہتا دنیا میں تو سخاوت یہ ہے اور دین میں سخاوت یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی محبت میں جان قربان کرنے سے باک نہ رکھے اور آخرت میں ثواب پانچا امید وار نہ ہے فقط حق تعالیٰ کی محبت ہی جان قربان

لے اگر ایسے تم سے ال تمہارا سپر بالفہ کس سوال میں تو بخل کر دے تم اور ظاہر کر دیکھا بخل تمہارے کیزن کو ۱۲۔

ن زمانہ کی آفتوں کے لحاظ سے مال رکھ چھوڑنا بھی ضرور ہے اگر اسے ثواب کی غرض پر مقدم کرنا بزرگوں کے نزدیک بخل ہے ۱۲۔

کرنے کی باعث ہو بلکہ اپنے تئیں فدا کرنا ہی اسکی عین غرض و عین لذت ہو کیونکہ جب کچھ امید رکھے گا تو معاوضہ ہو جائیگا سخاوت نہ بیگی نجل کے علاج کا بیان آئے عزیز جان تو کہ یہ علاج بھی علم و عمل سے مرکب ہے علم تو یہ ہے کہ پہلے تو نجل کا سبب پہچان کیونکہ جس بیماری کا سبب تو نہ جانے گا اسکا علاج نہ کر سکے گا خواہشوں کی محبت اسکا سبب ہے اسواسطے کہ بغیر مال کے آدمی اپنی خواہش کو نہیں پہونچ سکتا ہے اسکے ساتھ و رازی عمر کی امید بھی ہوتی ہے کیونکہ اگر نجل جانے کہ ایک دن یا ایک برس سے زیادہ میری زندگی نہیں باقی رہی تو اسکو خرچ کرنا بہت آسان ہو جائیگا مگر یہ کہ فرزند رکھتا ہو کہ فرزند کی بقا کو اپنی بقا جانتا ہے اور اسکا نجل مضبوط ہو جاتا ہے اسی واسطے جناب نبی کریم علیہ الصلوٰۃ و التسلیم نے فرمایا ہے کہ فرزند بخلی اور بزدلی اور نادان کا سبب ہوتا ہے اور کسی وقت مال کی محبت سے بُری خواہش پیدا ہوتی ہے یا محبت مال خواہش نفس کے واسطے نہیں ہوتی بلکہ خود عین مال ہی اسکا معشوق ہوتا ہے اور اگر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی عمر بھر مال رکھا ہی رہنے دیتا ہے اور اس نقد کے علاوہ اسکی زمین وغیرہ کی آمدنی اسکے جور و لڑکون کو قیامت تک کافی ہوتی ہے لیکن اگر بیمار ہوتا ہے تو اپنی دولت تک نہیں کرتا اور زکوٰۃ نہیں دیتا اور زمین میں مال گاڑ رکھتا ہے حالانکہ جانتا ہے کہ مین مر ہی جاؤنگا اور دشمن میرا مال لے ہی جائیگے لیکن خرچ کرنے سے نجل اسے باز رکھتا ہے یہ بہت بڑی بیماری ہے بہت کم علاج پذیر ہوتی ہے اب جو تو نے سبب پہچان لیا تو قناعت سے اور ترک شہوات پر ذرا صبر کرنے سے خواہشوں کی محبت کا علاج کر سکے گا تاکہ مال سے بے پروا ہو جائے اور امید زندگی کا علاج آدمی یوں کرے کہ موت کا بہت خیال رکھے اور اپنے بھنبوں کو دیکھے کہ وہ غافل تھے اور دفعۃً مر گئے اور حسرت لیکئے و شمنون نے انکا مال افسوس کر کے بانٹ لیا اور اولاد کی محتاجی کے خوف کا یوں علاج کرے کہ یہ جان لے کہ جسے انھیں پیدا کیا ہے اسنے انکا رزق بھی ان کے مقدر میں لکھ دیا ہے اگر انکے مقدر میں محتاجی ہے تو اسکی بخلی سے تو نگر نہ ہو جائیں گے اور وہ مال ضائع کر دیں گے اور اگر ان کے مقدر میں تو نگر ہی ہے تو انھیں اور کہیں سے مل ہی جائے گا وہ دیکھتا ہے کہ بہت امیر ایسے ہیں کہ انھوں نے اپنے باپ کی کچھ بھی میراث نہیں پائی اور بہتوں نے میراث پائی اور ضائع کر ڈالی اور یہ جان لے کہ اولاد خدا کی فرمانبرداری ہوگی تو خدا خود ہی ان کی ضروریات کو کفایت کرے گا ورنہ محتاجی ہی انکے واسطے دین و دنیا میں مصلحت ہے تاکہ گناہوں میں مال نہ صرف کریں اور جو حشیں نجل کی مذمت اور سخاوت کی ثنا و صفت میں وارد ہیں اُن میں غور و تامل کرے اور سوچے کہ دوزخ کے سوا نجل کا اور کہیں ٹھکانا نہیں اگرچہ عبادت بہت رکھتا ہو تو آدمی کو مال سے اس سے زیادہ اور کیا فائدہ ہوگا کہ دوزخ کی آگ اور خدا کی ناخوشی سے اپنے تئیں بچائے اور بخیلوں کے حال میں غور کرے کہ لوگوں کے دلوں پر کیسے گراں ہوتے ہیں اور سب انھیں دشمن رکھتے ہیں اور انکی جھو کرتے ہیں یہ سمجھ لے کہ نجل کروں گا تو میں بھی اسی طرح لوگوں کے دلوں میں گراں اور نظروں میں حقیر رہوں گا علمی علاج تو یہ ہے جب ان باتوں میں غور کرے تو اگر بیماری علاج پذیر ہو جائے اور خرچ کرنے کی رغبت اسکے دل میں پیدا ہو تو چاہیے کہ عمل میں مشغول ہو پہلے جیسے ہی خیال آئے فوراً خرچ کرنا شروع کر دے حضرت ابوالحسن ابو جعفر رحمہ اللہ تعالیٰ نے طہارت خانہ میں مرید کو آواز دی کہ میرا پیرا ہن لے اور فلاں فقیر کو دیدے مرید نے عرض کیا کہ شیخ آپ نے باہر نکلنے تک صبر کیوں نہ کیا فرمایا کہ میں ڈرا کہ مبادا دوسرا خیال مجھے آجائے کہ مجھے باز رکھے اور ممکن نہیں کہ

بے مال خرچ کیے نخل جائے حب طرح ممکن نہیں کہ بے سفر کیے اور معشوق سے جدا ہوے عاشق عشق سے نجات پائے اس طرح مال سے جدا ہونا عشق مال کا بھی علاج ہے فی الحقیقت اگر عشق مال سے نجات پائے کیو اسطے آدمی مال کو دریا میں ڈال دے تو نخلی کر کے رکھ چھوڑنے سے بہتر ہے ایک حیلہ لطیف اور علاج پاکیزہ یہ ہے کہ اپنے تئیں نیکنامی پر فریفتہ کرے اور اپنے دل سے کہے کہ خرچ کرتا کہ لوگ مجھے سخی جانیں اور اچھا کہیں ریا اور جاہ کی حرص کو مال کی حرص پر مسلط کر دے حتیٰ کہ جب حرص مال چھوٹے تو ریا کا علاج کرے حب طرح جب لڑکے کا دودھ چھڑاتے ہیں تو پہلے سے اُسے اس چیز کی چاٹ پر لگاتے ہیں جسے وہ دوست رکھتا ہو تاکہ اسکے شغل میں دودھ کو بھول جائے اخلاق خبیثہ کے علاج کا یہ بہت اچھا طریقہ ہے کہ ایک صفت کو دوسری صفت پر مسلط کر دیا کریں تاکہ جسے مسلط کیا ہے اسکی قوت کے باعث پہلی صفت سے نجات ملے اسکی مثل ایسی ہے کہ جو خون کپڑے پر سے پانی سے نہیں چھوٹتا ہے اسے پیشاب سے دھوئیں تاکہ شوریت کے سبب پیشاب اسے زائل کر دے پھر پیشاب کو پانی سے دھو ڈالیں تو جو شخص نخل کو ریا سے دور کرے اُسے نجاست کو نجاست سے دھویا لیکن ریا جب اسکے دل میں قرار نہ پکڑے تو اسکا فائدہ ہوگا اگرچہ نخل و رانی تعریف کا شوق دونوں بشریت کے کوچہ سے ہیں لیکن بشریت کے کوچہ میں گلشن بھی ہے اور گلشن بھی نخل تو گلشن ہے اور سخاوت گلشن ہے اور ریا اور نیکنامی کیو اسطے سخاوت کرنا حرام نہیں ہے کیونکہ ریا فقط عبادت ہی میں حرام ہے اور دنیا اور رکھ چھوڑنا جو خدا کے واسطے ہوتا ہے وہ بشریت کے کوچے سے باہر ہے اور وہی نہایت محمود اور بہتر ہے تو نخل کو یہ اعتراض کرنا نہیں پہونچتا ہے کہ فلانا آدمی ریا کے ساتھ خرچ کرتا ہے اسو اسطے کہ ریا کے ساتھ خرچ کرنا نہ خرچ کرنے سے اور اس نخل سے اور ریا کے سبب ہو ادلی ہے جیسا کہ گلشن میں ہونا گلشن میں ہونیسے بہتر ہے نخل کا یہی علاج ہے جو بیان ہوا یعنی رنج و تکلیف سے دینا حتیٰ کہ عادت ہو جاوے اور بعض شیوخ نے اس طور سے مریدوں کا علاج کیا ہے کہ ہر ایک کے واسطے جدا جدا گوشہ مقرر کر دیتے کہ اس گوشہ کے ساتھ دل لگ جائے جب دیکھتے کہ اسکے ساتھ دل لگ گیا تو اسکو دوسرے گوشہ میں بھیج دیتے اور اسکا گوشہ دوسرے مرید کو دیدیتے اور اگر دیکھتے کہ مرید نے نیا جوتا پہنا ہے تو اسے اچھا معلوم ہوتا ہے تو کہتے کہ دوسرے مرید کو دیدے وہ دیدیتا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نعلین شریفین میں نیا قسمہ ڈالا نماز میں اسپر نظر پڑی آپ نے فرمایا کہ وہی پُرانا قسمہ لاؤ نیا قسمہ نکال کر وہی پُرانا قسمہ ڈال دیا جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تو معلوم ہوا کہ دل سے مال کی محبت دور کرنے کی یہی تدبیر ہے کہ اسے اپنے پاس سے جدا کر دین اسو اسطے کہ جب تک ہاتھ فارغ نہ ہوگا دل بھی فارغ نہ ہوگا اسی سبب محتاج فراخ دل ہوتا ہے اور جب اسکے پاس مال جمع ہو جاتا ہے تو وہ تنانوں کے پھیر میں پڑ کر نخل ہو جاتا ہے اور آدمی کے پاس جو چیز نہیں ہوتی دل اس سے فارغ رہتا ہے حکایت کسی بادشاہ کے پاس کوئی شخص فیروزے کا ایک کاسہ جو اہر چڑا ہوا بدیہ لایا وہ کاسہ لا جواب تھا اسکا نظیر نایاب تھا ایک حکیم دربار میں حاضر تھا اس سے بادشاہ نے پوچھا کہ تونے اس کاسہ کو دیکھا کیسا ہے اسنے عرض کیا میں دیکھتا ہوں کہ اس کاسہ کا انجام یا تو مصیبت ہے یا محتاجی اور اسکے آنے کے پہلے آپ دونوں باتوں سے مطمئن تھے بادشاہ نے کہا کیوں عرض کی کہ اگر ٹوٹ جائے تو مصیبت ہے اسو اسطے کہ بے نظیر ہے اور اگر چور لے جائے تو درویشی اور حاجت ہے تاوقتیکہ پھر نہ ملے ناگاہ ایسا اتفاق ہوا کہ وہ کاسہ ٹوٹ گیا بادشاہ کو نہایت رنج ہوا فرمایا حکیم نے سچ کہا تھا مال کے زہر کے منتر کا بیان اسے عزیز جان تو کہ مال کی یہ مثال ہے جیسا سانپ کا حال ہے کہ اس میں زہر بھی ہے تریا ق بھی جیسا ہم نے

بیان کیا ہے تو جو شخص منتر نہ جانے اور اسپر ہاتھ ڈالے وہ ہلاک ہو جائے گا چونکہ مال بالکل بڑا ہی نہیں ہے اسی سبب سے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں کچھ لوگ مالدار تھے جیسے حضرت عبدالرحمن بن عوف تو مالدار ہونا کچھ عیب نہیں یہ ایسا امر ہے جیسے کوئی لڑکا کسی فوٹو گرافر کو دیکھے کہ سانپ پکڑ پکڑ کر اپنی پٹاری میں بھر رہا ہے اور سمجھے کہ یہ سانپ اس واسطے پکڑتا ہے کہ وہ نرم ہے اور ہاتھ میں اچھا معلوم ہوتا ہے اور وہ بھی سانپ پکڑنے پر قدم مارے اور ناگاہ ہلاک ہو جائے مال کے پانچ منتر ہیں پہلا منتر یہ ہے کہ آدمی یہ جان لے کہ مال کو خدا نے کیوں پیدا کیا ہے جیسا ہم بیان کر چکے ہیں کہ قوت اور لباس اور مسکن کے واسطے مال ہوتا ہے کہ یہ چیزیں آدمی کے بدن کے واسطے ضرور ہیں اور بدن جو اس کے واسطے اور جو اس عقل کے واسطے اور عقل دل کے لیے تاکہ دل خدا کی معرفت سے آراستہ ہو آدمی نے جب یہ سمجھ لیا تو اپنے مطلب کی قدر مال سے دل لگائے اور نیک مصارف میں انداز کے موافق صرف کرے دوسرا منتر یہ ہے کہ آمد پر نگاہ رکھے تاکہ حرام اور شبہ کا مال نہ ہو اور ایسی وجہ سے نہ ہو جو مروت کے برخلاف ہے جیسے رشوت و رگدائی اور حجامی کی اجرت اور مثل اسکے تیسرا منتر یہ ہے کہ مقدار مال کو نگاہ رکھے کہ قدر حاجت سے زیادہ جمع نہ ہونے پائے جو قدر حاجت سے زیادہ ہے کہ زور راہ دین میں اسکی حاجت نہیں اسے حاجت مندوں کا حق جانے اگر کوئی محتاج آئے تو جو کچھ قدر حاجت سے زائد اس کے پاس ہے وہ محتاج کو دیدے بچانہ رکھے اور اگر ایشیاری کی قدرت نہیں رکھتا ہے تو محل حاجت میں صرف کرے جو تھا منتر یہ ہے کہ خرچ نگاہ رکھے و اسراف نہ کرے تھوڑے پر قناعت کرے نیک کاموں میں صرف کرے اس واسطے کہ بجا صرف کرنا بھی ایسا ہے جیسے بُری طرح سے کسب کرنا اور مال پیدا کرنا یا پانچواں منتر یہ ہے کہ آمد اور خرچ اور رکھ چھوڑنے میں اپنی نیت نیک و درست کرے کہ جو کچھ کمائے عبادت میں فراغت حاصل ہونے کے واسطے کمائے اور جس مال سے دست بردار ہو دنیا کو بڑا جانے اور زر کے سبب دست بردار ہو کہ اسکے خیال سے اپنے دل کو محفوظ اور پاک رکھے تاکہ خدا کی یاد میں مشغول ہو اور جو کچھ مال رکھ چھوڑے اسے ایسی ضروری حاجت کی واسطے رکھ چھوڑے جو راہ دین اور فراغت راہ دین میں پیش آئیگی اور خرچ کر ڈالنے کی واسطے حاجت کا منتظر رہے آدمی جب ایسا کرے تو اسے مال کچھ نقصان نہیں کرتا اور اسے مال سے تریاق نصیب ہے نہ ہر نہیں اس واسطے امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خدا کے تمام روئے زمین کا مال حاصل کرے تو وہ زاہد ہے اگرچہ تو نیک ترین خلق ہے اور اگر تمام دنیا کو ترک کرے اور للہیت مقصود نہ ہو وہ زاہد نہیں ہے چاہیے کہ خدا کی عبادت اور راہ آخرت کی طرف دل متوجہ رہے تاکہ جو حرکت کرے اگرچہ وہ کھانا کھاتا ہو یا پانی پانے جاتا ہو وہ سب عبادت ہو جائے اور سب پر ثواب پائے اور اس واسطے کہ راہ دین کو سب کی حاجت ہے لیکن نیک نیت و سکار ہے اور چونکہ اکثر خلق اس سے عاجز ہے اور ان منتروں کو نہیں جانتی اور اگر جانتی ہے تو کام میں نہیں لاسکتی تو اولیٰ یہ ہے کہ جہانتک ہو سکے بہت مال سے دور رہے کیونکہ اگر مال کی کثرت اترانے اور غفلت کا سبب نہ بھی ہو آخر درجات آخرت تو گھٹا دیگی اور یہ کمال نقصان اور نہایت خسران ہے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انتقال فرمایا تو بہت مال چھوڑا بعض صحابہ نے کہا کہ بہت سا مال چھوڑنے کے سبب سے ہمیں انکی طرف سے خوف ہے حضرت کعب لاجبار نے کہا کہ سبحان اللہ تم کیا ڈرتے ہو انھوں نے حلال مال حاصل کیا حق اور بجا صرف کیا جو چھوڑا وہ مال حلال چھوڑا ان کا کیا خوف ہے یہ خبر حضرت ابوذر کو پہونچی نہایت غصہ میں باہر نکل آئے اونٹ کی بڑی ہاتھ میں لیے حضرت کعب لاجبار

کو مارنے کے واسطے ڈھونڈتے تھے وہ بھاگے اور امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گئے اور انکی پیچھے پناہ لی حضرت ابو ذر بھی انکے پیچھے پیچھے گئے اور کہا کہ ہاں اے یہودی بچے تو کہتا ہے کہ حضرت عبدالرحمن نے جو مال چھوڑا وہ کیا نقصان رکھتا ہے حالانکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن احد کی طرف جاتے تھے اور میں ساتھ تھا فرمایا کہ اے ابو ذر میں نے جواب دیا لبیک یا رسول اللہ فرمایا کہ مالدار لوگ قیامت میں سب سے کمتر اور آخر تر ہونگے مگر وہ شخص جو اپنے بائین آگے پیچھے مال بھینکتا ہے اور خرچ کرتا ہے اے ابو ذر میں نہیں چاہتا کہ میرے پاس کئی کوہ احد کے برابر مال ہو اور خدا کی راہ میں صرف کروں و حسد نہ کروں تو مجھے دو قیرا طبع رہیں جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے اے یہودی بچے تو یوں کہتا ہے تو تو جھوٹا ہے اور کسی نے حضرت ابو ذر کو کچھ جواب دیا ایک بار حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹوں کا لشکر میں کی تجارت سے آیا مدینہ میں شورا اور غلغلہ پڑ گیا ام المؤمنین حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا یہ کیا ہے لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت عبدالرحمن کے اونٹ بن حضرت صدیقہ نے فرمایا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا یہ خبر حضرت عبدالرحمن کو پہنچی حضرت صدیقہ کے اس کلمہ سے متفکر ہو کر اسی وقت حضرت صدیقہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا ام المؤمنین رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا فرمایا کہ آپ نے ارشاد کیا تھا کہ جنت مجھے دکھائی گئی اپنے محتاج اصحاب کو میں نے دیکھا کہ دوڑے چلے جاتے ہیں اور تو نگر صحابی کو نہیں دیکھا مگر عبدالرحمن ابن عوف کو کہ وہ گرتا پڑتا جنت کے دروازہ تک پہنچا حضرت عبدالرحمن نے کہا کہ ان اونٹوں کو اور جو مال ان پر ہے میں نے فی سبیل اللہ تصدق کیا اور ان سب غلاموں کو آزاد کر دیا تاکہ شاید میں بھی ان محتاج اصحاب کے ساتھ جاسکوں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبدالرحمن بن عوف سے فرمایا کہ میری امت کے امیرون میں سب سے پہلے تو جنت میں جائیگا مگر جدوجہد سے اندر جاسکے گا ایک بڑے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ روز ہزار دینار حلال سے کسب کروں اور خدا کی راہ میں صرف کروں اگرچہ اس سبب سے جماعت کی نماز سے باز نہ رہوں لوگوں نے کہا کیوں کہا موقف سوال میں خدا مجھے تفسیر فرمائیگا کہ اے میرے بندے تو کہاں سے لایا تھا اور کہاں خرچ کیا میں سوال اور حساب کی طاقت نہیں رکھتا اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لائینگے اُسے وجہ حرام سے مال کمایا ہوگا اور حرام میں اڑایا ہوگا اسے دوزخ میں بھیجینگے دوسرے کو لائینگے اس نے وجہ حلال سے مال کمایا ہوگا اور حرام میں لٹایا ہوگا اسے بھی دوزخ میں بھیجینگے تیسرے کو لائینگے اس نے حرام سے مال جمع کیا ہوگا اور حلال میں خرچ کیا ہوگا اُسے بھی دوزخ میں روانہ کرینگے چوتھے کو لائینگے اسے حلال سے مال پیدا کیا ہوگا اور حق حلال میں خرچ بھی کیا ہوگا حکم ہوگا اسے ٹھہراؤ اس واسطے کہ شاید یہ مال ڈھونڈھنے میں اسے طہارت میں کوئی قصور کیا ہو یا رکوع و سجود میں کچھ فتور پیدا ہوا ہو یا وقت پر شرط کے ساتھ اسے نماز نہ پڑھی ہو وہ شخص عرض کرے گا کہ اے پروردگار میں نے حلال سے کمایا اور بجا اور حق مصرف میں صرف کیا اور کسی فرض میں قصور نہیں کیا اور اس مال کے سبب سے تفاخر نہیں کیا کہیں گے شاید گھوڑا اور لباس مکلف کھا ہو اور فخر و نخوت سے چلا ہو وہ عرض کرے گا کہ بارخدا یا میں نے اس مال کے سبب سے تفاخر بھی نہیں کیا ہے کہیں گے شاید تو نے کسی تہیم یا سکین یا پڑوسی یا بیگانہ کے حق میں تقصیر کی ہو وہ عرض کرے گا کہ بارخدا یا میں نے یہ مال حلال سے پیدا کیا

اور حق بات میں صبر کیا اور فرائض میں کچھ قصور نہیں کیا پھر یہ سب لوگ آئینگے اور اسے گھیرینگے اور عرض کریں گے کہ بار خدا یا تو نے ہم میں اس شخص کو مال اور نعمت عطا کی تھی ہمارے حق کی نسبت باز پرس کر ایک ایک کے حق کی نسبت پرسش ہوگی اگر کچھ بھی تقصیر نہ کی ہوگی تو علم ہوگا کہ کھڑا رہا اب ان نعمتوں کا شکر پیش کر جو رقمہ تو نے کھایا اور جو مزہ تو نے پایا ہے اس کا شکر سامنے لا اس طرح پوچھیں گے اسی سبب سے تھا کہ بزرگوں میں سے کوئی شخص تو نگری پر راضی نہ ہوا کہ اگر عذاب نہ ہوگا مگر اس طرح سے ذرا ذرا سی بات کا حساب تو ہوگا بلکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پیشواے امت تھے آپ نے اس واسطے فقیری اختیار کی کہ امت کو معلوم ہو جائے کہ فقیری بہتر ہے حضرت عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے جناب رحمۃ اللعالمین کی خدمت میں گستاخی حاصل تھی ایک دن آپ نے فرمایا کہ آفاطمہؓ کی عیادت کو چلیں جب انکے گھر کے دروازے پر پہنچے دروازہ کھٹکھا کر فرمایا السلام علیکم ہم اندر آئیں انھوں نے عرض کیا آئیے فرمایا میں ہوں اور ایک شخص میرے ساتھ ہے جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے تمام بدن پر ایک پرانی کملی کے سوا اور کچھ کپڑا نہیں ہے آپ نے فرمایا کہ وہی کملی اپنے بدن پر لپیٹ لو انھوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ تمام بدن پر لپیٹ لی مگر سر کھلا ہے پرانی چادر آپ نے پھینک دی کہ سر پر ڈال لو پھر آپ اندر تشریف لیگے اور پوچھا اے فرزند عزیز کیسی ہو انھوں نے عرض کیا کہ نہایت بیمار اور دردمند ہوں اسوجہ سے اور بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ اس بیماری میں بھوکی ہوں اور کچھ نہیں پاتی ہوں کہ کھاؤں اب بھوک کی تاب نہیں جناب سلطان الانبیاء حضرت محبوب خدا علیہ افضل الصلوٰۃ واکمل الثناء بے اختیار رونے لگے اور فرمایا کہ اے فاطمہؓ بے صبری نہ کر قسم خدا کی تین دن ہوئے کہ میں نے بھی کچھ چکھتا تک نہیں اور حق تعالیٰ کے نزدیک میرا درجہ تجھ سے زیادہ ہے اگر میں کچھ مانگتا تو وہ عنایت فرماتا لیکن میں نے دنیا پر آخرت کو اختیار کیا ہے پھر اپنا دست مبارک انکے کا ندھے پر رکھا اور فرمایا کہ بشارت ہو تجھ کو قسم خدا کی کہ تو بہشت کی عورتوں کی سردار ہے جناب سیدہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پھر آئیہ فرعون کی بی بی اور مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کیا ہیں فرمایا کہ انہیں سے ہر ایک اپنے عالم کی سردار ہیں اور تو تمام عالم کی عورتوں کی سردار ہے تم سب ایسے ایسے چاندی سونے کے آراستہ مکانوں میں رہو گی جس میں نہ غل ہے نہ دکھ نہ دھند پھر فرمایا کہ اے بیٹی تو بس کر میرے چچا زاد بھائی پر جو تیرا شوہر ہے کہ میں نے ایسے کے ساتھ تجھے جفت کیا ہے جو دنیا اور آخرت میں سردار ہے حکایت ایک مرد نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی صحبت میں رہا کروں اور آپ کے ساتھ چلا حتیٰ کہ ایک شہر کے کنارے پہنچے تین روٹیاں پاس تھیں دو کھائیں ایک باقی رہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام گئے جب پھر آئے تو روٹی نہ دیکھی فرمایا کہ کون لے گیا اس شخص نے کہا میں نہیں جانتا پھر وہاں سے بڑھے ایک بہرنی دو بچوں سمیت آتی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک کو آواز دی وہ آپ کے پاس چلا آیا آپ نے اسے فرج کیا وہ اسی وقت بھن گیا دونوں آدمیوں نے اسودہ ہو کر کھایا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ زندہ ہو جا حکم الہی سے وہ زندہ ہو کر چلا گیا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس مرد سے فرمایا کہ تجھے قسم ہے اس خدا کی جس نے یہ معجزہ تجھے دکھایا بتا تو وہ روٹی کیا ہوئی اسے پھر یہی کہا کہ میں نہیں جانتا وہاں سے بڑھے ایک دریا کے قریب پہنچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا ہاتھ کپڑا لیا اور دونوں آدمی پانی کے اوپر چل نکلے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے قسم ہے اس خدا کی جس نے یہ معجزہ تجھے دکھایا

بتاؤ کہ وہ روٹی کیا ہوئی پھر اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا وہاں سے آگے بڑھے ایک جگہ پہنچے وہاں ریت بہت تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس ریت کو جمع کیا اور فرمایا کہ خدا کے حکم سے تو سونا ہو جاوے ریت سب سونا ہو گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے تین حصے کیے اور فرمایا کہ ایک حصہ تیرا ہے ایک میرا ہے ایک اس شخص کا ہے جو روٹی لے گیا اس مرد نے سونے کے لالچ کے مارے اقرار کر لیا کہ وہ روٹی میرے پاس ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب سب تیرا حصہ ہے اور اسکے حوالے کر کے چلے گئے دو آدمی اسکے پاس پہنچے چاہا کہ اسے مار ڈالیں اور سونا چھین لیں اس نے کہا مجھے قتل نہ کرو ان تینوں حصوں میں سے ایک ایک آدمی ایک ایک حصہ لے لیا پھر ایک آدمی سے کہا کہ ہمارے واسطے کھانا مول لے آوے گیا اور کھانا مول لیا اور اپنے جی میں کہا کہ افسوس کی بات ہے کہ یہ لوگ وہ سونا لیجاہیں میں اس کھانے میں زہر ملا دوں وہ کھا کر مر جائیں اور میں سب سونا لے لوں اور ان دونوں آدمیوں نے آپس میں کہا کہ اسے سونا کیوں دین وہ پھر کر آئے تو اسے مار ڈالیں اور سونا اٹھا لے جائیں جب وہ پھر کر آیا ان دونوں آدمیوں نے اسے مار ڈالا اور اس کا لایا ہوا کھانا جو کھایا تو خود بھی مر گئے اور سونا اسی طرح پڑا رہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ادھر سے پھرے تو سب سونا وہیں پر دیکھا اور تین مردے پڑے ہوئے دیکھے فرمایا یا رب دنیا ایسی ہی ہوتی ہے اس سے حذر کرو اس حکایت سے معلوم ہوا کہ آدمی اگرچہ استاد اور افسون گر ہو مگر اولیٰ یہی ہے کہ مال پر نظر نہ ڈالے اور اس کے گرد نہ پھٹکے مگر بقدر حاجت لے اس واسطے کہ سانپ پکڑنے والے کو آخر سانپ ہی مارتا ہے واللہ اعلم بالصواب

ساتون صہل محبت جاہ و شہادت کے علاج اور آفات کے بیان میں

آے عزیز از جان اس بات کو جان کہ بہت لوگ جاہ و شہادت اور نیکنامی اور ثنائے خلق کی طلب میں ہلاک ہوئے ہیں اسی سبب سے بہت سے جھگڑوں اور عداوتوں اور گناہوں میں پڑے ہیں جہاں یہ خواہش غالب ہوئی بس راہ دین منقطع ہو گئی اور نفاق اور بُرے اخلاق سے دل بھر گیا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جاہ و مال کی محبت دلمین نفاق کو اس طرح اکاتی ہے جس طرح پانی سبزے کو اگاتا ہے اور فرمایا ہے کہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے گلے میں ایسی تباہی نہیں ڈالتے جیسی محبت جاہ و مال مرد مومن کے دل میں تباہی ڈالتی ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ خلق کو دو چیزوں نے ہلاک کیا ہوا اور ہوس کی پیروی نے اور اپنی ثنا و صفت کو دوست رکھنے نے اس سے وہی شخص نجات پاتا ہے جو اپنی بلند نامی اور شہرت نہ ڈھونڈھے اور گناہی پر قناعت کرے اس واسطے کہ حق سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا یعنی سعادت آخرت اس شخص کے واسطے ہم نے مقرر کی ہے جو دنیا میں بزرگی اور جاہ نہ ڈھونڈھے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ لوگ جنتی ہیں جو خاک آلود پریشان موکثیف لباس ہوں کوئی ان کی قدر و منزلت نہ کرتا ہو اگر امیرون کے گھر میں جانے کی اجازت چاہیں تو لوگ نہ جانے دین اگر نکاح کرنا چاہیں تو کوئی شخص انہیں اپنی لڑکی نہ دے اگر بات کہیں تو کوئی ان کی بات نہ سنے ان کی آرزوئیں ان کے سینوں میں موجزن رہی ہوں قیامت کے دن ان لوگوں کا نور تقسیم کیا جائے گا تو تم سام

خلق کو پہنچ جائیگا شعر خاکسارانِ جہان را بختارت نگرہ توجہ دانی کہ دین گرو سوارے باشند اور فرمایا ہے کہ بہت خاکسار کہنے لباس ایسے
ہیں کہ اگر خدا کو قسم دلا کر بہشت مانگیں تو خدا انہیں عنایت فرمائے اور اگر دنیا کی کوئی چیز چاہیں تو نہ ملے اور فرمایا ہے کہ بہت لوگ ایسے ہیں کہ
اگر تم سے ایک دینار یا ایک درم یا ایک جہہ مانگیں تو تم نہ دو اور اگر خدا سے جنت مانگیں تو وہ عنایت کر دے اور اگر دنیا مانگے تو خدا نہ دے اور
دنیا نہ دینے کی وجہ یہ نہیں کہ وہ ذلیل اور بقید رہیں امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں حاضر ہوئے حضرت معاذ رضی اللہ
تعالیٰ عنہ کو روتے دیکھا پوچھا کیوں روتے ہو عرض کیا کہ میں نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ذرا سی ریابھی شرک ہے اور
حق تعالیٰ ایسے چھپے ہوئے پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے کہ جو غائب ہو جائیں تو کوئی انہیں نہ ڈھونڈھے اور اگر حاضر ہوں تو کوئی
نہ پہچانے ان کے دل راہ ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں اور تمام شہنوں اور ظلمتوں سے پاک ہوتے ہیں حضرت ابراہیم اوہم رحمہ اللہ تعالیٰ
کہتے ہیں کہ جو شخص نیکنامی اور شہرے کو دوست رکھتا ہے وہ خدا سے پاک کے دین میں کامل نہیں ہے حضرت ایوب علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ
والسلام فرماتے ہیں کہ صدق کی علامت یہ ہے کہ آدمی یہ نہ چاہے کہ مجھے کوئی پہچانے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
پچھے پچھے ان کے کئی شاگرد جاتے تھے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دڑے مارے انہوں نے عرض
کیا یا امیر المؤمنین دیکھیے آپ یہ کیا کرتے ہیں فرمایا کہ یہ امر چھپے چلنے والے کے حق میں باعثِ ذلت ہے اور آگے چلنے والے کے حق
میں موجبِ غرور و نخوت ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا ہے کہ جو احمق لوگوں کو اپنے پچھے پچھے چلتے دیکھتا ہے کسی
حالت میں اس کا دل ٹھکانے نہیں رہتا حضرت ایوب علیہ السلام کہیں سفر کو جاتے تھے کچھ لوگ ان کے پچھے پچھے چلتے لگے فرمایا کہ اگر
حق سبحانہ تعالیٰ یہ نہ جانتا ہوتا کہ میں اس امر سے کارہ ہوں تو میں اس کے غضب سے ڈرتا حضرت ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ
اگلے بزرگ ایسے کپڑے کو بڑا جانتے تھے کہ نئے یا پرانے ہونے کے سبب سے حیر انگلیان اٹھیں بلکہ ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی اس کا ذکر
نہ کرے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے کہ میں کسی کو ایسا نہیں جانتا کہ وہ اس بات کو دوست رکھتا ہو کہ لوگ مجھے پہچانیں
اور اس کا دین تباہ اور وہ رسوا نہ ہو حقیقت جاہ کا بیان اسے عزیز جان تو کہ جس طرح تو نگری کے یہ معنی ہیں کہ مال و ذرا اسکی ملک
میں ہو اور اسکے قبض و تصرف میں رہے اسی طرح مختشم اور صاحب جاہ کے یہ معنی ہیں کہ لوگوں کے دل اسکی ملک میں ہوں یعنی اسکے
مسخر ہوں اس کا تصرف لوگوں کے دلوں میں جاری ہو اور جب آدمی کا دل کسی کا مسخر ہو جاتا ہے تو بدن اور مال بھی دل کا تابع ہے
اور جب تک کسی کے ساتھ نیک اعتقاد نہ ہو تب تک دل اس کا مسخر نہیں ہوتا جیسے کہ کسی شخص کی عظمت آدمی کے دل میں سما جائے کسی
کمال کی وجہ سے جو اس شخص میں ہے یا علم یا عبادت یا نیک خلقی یا قوت یا ایسی چیز کے سبب سے جسے لوگ کمال اور بزرگی جانتے
ہیں آدمی نے جب یہ اعتقاد کیا تو دل مسخر ہو گیا خوشی اور رغبت سے آدمی اس شخص کی اطاعت کرتا ہے اور اپنی زبان اسکی وح و ثنا
میں کھولتا ہے اور بدن سے اسکی خدمت میں مستعد رہتا ہے اور مال فدا کرنے پر آمادہ رہتا ہے جس طرح غلام اپنے آقا کا مسخر رہتا
ہے اسی طرح وہ آدمی صاحب جاہ کا مرید اور دوست دار اور مسخر رہتا ہے بلکہ غلام زبردستی سے مسخر ہوتا ہے اور یہ اپنی طبیعت اور خوشی
سے تو مال سے چیزوں کی ملک مقصود ہے اور جاہ سے دلوں کی ملک و نہایت آدمیوں کو مال سے جاہ زیادہ پیارا ہوتا ہے

اسکے تین سبب ہیں ایک سبب تو یہ ہے کہ مال اس سبب سے پیارا ہوتا ہے کہ اسکے سبب سے سب حاجتیں نکل سکتی ہیں اور جاہ بھی ایسی ہے بلکہ جو شخص صاحب جاہ ہو اسے مال حاصل کرنا آسان ہوتا ہے لیکن اگر کینہ یہ چاہے کہ مال کی بدولت جاہ حاصل کروں تو یہ مشکل ہے دوسرا سبب یہ ہے کہ مال میں یہ ڈر رہتا ہے کہ مبادا ضائع ہو جائے یا چور لیجائیں یا خیرج ہو جائے اور جاہ میں یہ ڈر نہیں میسر اس سبب یہ ہے کہ مال بے رنج تجارت و حرارت زیادہ نہیں ہوتا اور جاہ سرائت کرتا ہے اور زیادہ ہوتا ہے اس واسطے کہ جس کا دل تیرے دام عقیدت میں پھنسا وہ تمام جہان میں تیری تعریف کرتا پھرتا ہے حتیٰ کہ اور لوگ بھی نادیدہ تیرے پھندے میں پھنستے ہیں اور آدمی جتنا زیادہ مشہور ہوتا ہے اتنا اس کا جاہ بھی بڑھتا ہے اور تابعین زیادہ ہوتے ہیں تو جاہ و مال دونوں مطلوب ہیں اس واسطے کہ سب حاجتیں نکلنے کا وسیلہ ہیں اور یہ آدمی کی طبیعت سے ہے کہ ان شہروں میں اپنے نام اور جاہ کو دوست رکھتا ہے کہ جہان جانتا ہے کہ میں ہرگز نہ پہنچوں گا اور چاہتا ہے کہ تمام عالم اس کی ملک رہے اگرچہ یہ جانتا ہو کہ میں اس کا محتاج نہ ہوں گا اور اس کا بھید بہت بڑا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی فرشتوں کے گوہر سے اور حق سبحانہ تعالیٰ کے کاموئین سے ہے جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لِّسُوءِ مِنْ أَمْرِ رَبِّيْ تَوَجُّدُكُمْ حَضْرَتِ رَبُّوْیْتِیْ سَیْ مِنْ مِّنْ سَابِقِیْنَ رَکھتا ہے لہذا ربوبیت ڈھونڈنا اس کی طبیعت ہے اور وہ جو فرعون نے کہا تھا اَنَا رَبُّکُمْ اَلَا عَلٰی اس کی چاہ ہر ایک کے باطن میں گھسی ہوئی ہے تو ہر شخص بالطبع ربوبیت کو دوست رکھتا ہے اور ربوبیت کے یہ معنی ہیں کہ سب وہی ہو اسکے ساتھ کوئی دوسری چیز ہوئے ہی نہ کیونکہ جب دوسری چیز ہوگی تو کمال نہ ہوگا نقصان ہو جائیگا آفتاب اسی سے کامل ہے ایک ہی ہے اور تمام سیکانور ہے اگر آفتاب کے ساتھ کوئی دوسرا ہوتا تو آفتاب ناقص ہو جاتا اور یہ کمال کہ سب وہی ہو جناب احدیت کی خصوصیت ہے اس واسطے کہ حقیقت میں بہت وہی ہے بس اسکے سوا اور کچھ موجود وہی نہیں اور جو کچھ ہے وہ اسی کی قدرت کا نور ہے تو اس کا تبع ہے شریک و راستھی نہیں جیسا کہ نور آفتاب تبع آفتاب کے مقابلے میں نور آفتاب دوسرا موجود اور آفتاب کا شریک و راستھی نہیں ہے کہ اگر کوئی ظاہر ہوئی تو آفتاب کا نقصان ہے آدمی کی طبیعت میں یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ سب میں ہی ہوں چونکہ اس سے عاجز ہے تو چاہتا ہے کہ سب کچھ میری ہی ملک میں رہے یعنی اسی کا مسخر رہے اور اسی کے تصرف اور ارادے میں رہے مگر اس سے بھی عاجز ہے کیونکہ موجودات دو قسم ہیں ایک قسم وہ ہے کہ سپر آدمی کا تصرف نہیں ہو سکتا جیسے آسمان اور تارے اور ملائکہ اور شیاطین اور جو کچھ زمین کے نیچے اور دریاؤں کے قعر اور پہاڑوں کے عمق میں ہے تو آدمی چاہتا ہے کہ علم کے سبب سے ان چیزوں پر ستولی اور محیط ہو جائے تاکہ سب اسکے علم کے تصرف میں آجائیں اگرچہ اس کی قدرت کے تصرف میں نہیں آتے اسی سبب سے آدمی چاہتا ہے کہ ملکوت زمین و آسمان اور عجائب بحر و بر اور سب اسے معلوم نہیں جیسے جو شخص شطرنج بٹانے سے عاجز ہوتا ہے مگر یہ چاہتا ہے کہ اسے معلوم ہو کیونکہ بٹائی ہے کیونکہ یہ بھی ستیلا کی ایک قسم ہے دوسری قسم وہ ہے کہ سپر آدمی تصرف کر سکتا ہے روئے زمین میں ہے اور جو کچھ زمین پر نباتات حیوانات جمادات ہیں آدمی چاہتا ہے کہ سب میری ہی ملک ہو جائیں یعنی اسی کے تصرف میں رہیں تاکہ اسے سب پر کمال قدرت اور کمال ستیلا ہو اور جو کچھ زمین پر ہے ان سب میں آدمیوں کا دل بہت نفیس ہے آدمی چاہتا ہے کہ وہ بھی میرے ہی مسخر ہیں اور میں ہی ان پر تصرف کروں تاکہ ہمیشہ میری ہی یاد میں مشغول رہیں جاہ کے یہی معنی ہیں تو ربوبیت کو آدمی بالطبع دوست رکھتا ہے کہ اس کی نسبت اس طرف کھینچتی ہے

لہذا وہ اسے خود مصلحتاً علیہ وسلم کہ روح خدا کا حکم ہے ۱۱۔ ۱۲۔ میں تھا را ہوا خدا ہوں ۱۲۔ ۱۳۔ ربوبیت ڈھونڈنا آدمی کی طبیعت ہے ۱۲۔

اور اسی درگاہ سے آتی ہے اور ربوبیت کے یہ معنی ہیں کہ سب کمال اُس کو ہو اور کمال استیلا میں ہوتا ہے اور استیلا علم قدرت سے حاصل ہوتا ہے اور آدمی کی قدرت مال و جاہ سے ہوتی ہے تو محبت جاہ وال کا یہی سبب **فصل** اگر کوئی شخص کہے کہ جب کمال ربوبیت کی طلب آدمی کی طبیعت ہے اور وہ علم قدرت کے سوا نہیں ہے اور طلب علم اچھی بات ہے کیونکہ وہ طلب کمال ہے تو چاہیے کہ طلب مال و جاہ بھی اچھی بات ہو کیونکہ یہ بھی طلب قدرت ہے اور قدرت منجملہ کمال ہے اور منجملہ صفات خدا ہے لایزال ہے جیسے علم اور بندہ جتنا کمال تر ہوتا ہے اتنا ہی حق تعالیٰ سے نزدیک تر ہوتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ علم و قدرت بھی دو کمال ہیں اور منجملہ صفات ربوبیت ہیں لیکن آدمی علم حقیقی حاصل کر سکتا ہے قدرت حقیقی نہیں حاصل کر سکتا اور علم ایسا کمال ہے کہ فی الحقیقت ممکن ہے کہ آدمی کو حاصل ہو جائے اور اسکے ساتھ رہے لیکن قدرت نہیں حاصل ہوتی آدمی سمجھتا ہے کہ حاصل ہو گئی پھر اسکے ساتھ نہیں رہتی کیونکہ قدرت تو مال و خلق سے علاوہ رکھتی ہے مرنے کے ساتھ ہی آدمی سے منقطع ہو جاتی ہے اور جو چیز مرنے سے زائل ہو جائے وہ منجملہ باقیات صالحات نہیں ہے اور اُسکی تلاش میں اوقات صرف کرنا نادانی ہے تو قدرت اُس قدر کام آتی ہے جو تحصیل علم کا وسیلہ ہو اور علم کا قیام دل کے ساتھ ہے بدن کے ساتھ نہیں اور دل باقی اور ابدی ہے عالم جب اس جہان سے جاتا ہے تو علم اُسکے ساتھ رہتا ہے اور وہ علم ایسا نور ہوتا ہے کہ اُسکے سبب سے عالم جناب الہی کو دیکھ چکی کہ ایسی لذت پائے کہ جنت کی سب لذتیں اسکے سامنے حقیر اور ناچیز ہو جائیں اور علم کو کسی ایسی چیز سے علاوہ نہیں ہے جو موت کے سبب سے زائل ہو جائے کیونکہ علم کو نہ مال سے علاوہ ہے نہ خلق کے دلوں سے بلکہ خدا کی ذات اور صفات سے علاوہ ہے اور اسکی حکمت سے جو ملک و ملکوت میں ہے اور عجائب معقولات سے جو جائزات اور واجبات اور محالات میں ہیں اور یہ چیزیں ازلی اور ابدی ہیں کیونکہ ہرگز نہیں بدلتیں اس واسطے کہ واجب ہرگز محال نہیں ہوتا اور محال ہرگز جائز نہیں ہوتا اور جو علم مخلوق اور فانی چیزوں سے علاوہ رکھتا ہے وہ کسی گنتی میں نہیں مثلاً علم لغت کہ لغت حادث اور فانی ہے اور اس کی قدر اس وجہ سے ہے کہ قرآن حدیث کے معنی سمجھنے کا وسیلہ ہے اور قرآن و حدیث کو سمجھنا معرفت خدا کا وسیلہ ہے اور خدا کی راہ میں جو گھاٹیاں ہیں انہیں طے کرنے کا ذریعہ ہے تو جو چیز متغیر اور فنا ہو جاتی ہے اس کا علم خود مقصود نہیں ہوتا بلکہ علم ازلیات کا تابع ہوتا ہے اور علم ازلیات وہ ہے جو منجملہ باقیات صالحات ہے وہ جناب الہی ہے کہ ازلی اور ابدی ہے تغیر کو اس میں دخل نہیں تو آدمی کو ازلیات کا علم جب قدر زیادہ ہو اسی قدر وہ حق تعالیٰ سے نزدیک تر ہوتا ہے تو آدمی کو علم حقیقی ہے قدرت حقیقی نہیں ہے مگر ایک طرح کی قدرت بھی باقیات صالحات میں سے ہے وہ حریت ہے یعنی خواہشوں کے ہاتھ سے آزاد ہو جانا کیونکہ جو پابند شہوات ہے وہ شہوات کا بندہ ہے اسے جو حاجت ہوتی ہے اس کے سبب سے اس کا نقصان ہوتا ہے تو اس حاجت سے آزاد ہونا اور شہوات پر قادر ہو جانا ایسا کمال ہے کہ حق تعالیٰ اور ملائکہ کے صفات سے باین وجہ نزدیک ہے کہ اس سبب سے آدمی تغیر اور حاجت سے دور تر رہتا ہے اور جب قدر تغیر اور حاجت سے دور تر رہتا ہے اسی قدر ملائکہ کے مانند ہو جاتا ہے فی الحقیقت ایک کمال تو علم اور معرفت ہے دوسرا خواہشوں کے ہاتھ سے آزادی اور حریت اور مال و جاہ و کمال دکھائی دیتا ہی نہیں اور مرنے کے بعد باقی نہیں رہتا پس خلق کو طلب کمال ضرور ہے بلکہ خلق ہر امر کی

۱۱۴۱
وہ جو علم مخلوق اور فانی چیزوں سے علاوہ رکھتا ہے وہ کسی گنتی میں نہیں مثلاً علم لغت کہ لغت حادث اور فانی ہے اور اس کی قدر اس وجہ سے ہے کہ قرآن حدیث کے معنی سمجھنے کا وسیلہ ہے اور قرآن و حدیث کو سمجھنا معرفت خدا کا وسیلہ ہے اور خدا کی راہ میں جو گھاٹیاں ہیں انہیں طے کرنے کا ذریعہ ہے تو جو چیز متغیر اور فنا ہو جاتی ہے اس کا علم خود مقصود نہیں ہوتا بلکہ علم ازلیات کا تابع ہوتا ہے اور علم ازلیات وہ ہے جو منجملہ باقیات صالحات ہے وہ جناب الہی ہے کہ ازلی اور ابدی ہے تغیر کو اس میں دخل نہیں تو آدمی کو ازلیات کا علم جب قدر زیادہ ہو اسی قدر وہ حق تعالیٰ سے نزدیک تر ہوتا ہے تو آدمی کو علم حقیقی ہے قدرت حقیقی نہیں ہے مگر ایک طرح کی قدرت بھی باقیات صالحات میں سے ہے وہ حریت ہے یعنی خواہشوں کے ہاتھ سے آزاد ہو جانا کیونکہ جو پابند شہوات ہے وہ شہوات کا بندہ ہے اسے جو حاجت ہوتی ہے اس کے سبب سے اس کا نقصان ہوتا ہے تو اس حاجت سے آزاد ہونا اور شہوات پر قادر ہو جانا ایسا کمال ہے کہ حق تعالیٰ اور ملائکہ کے صفات سے باین وجہ نزدیک ہے کہ اس سبب سے آدمی تغیر اور حاجت سے دور تر رہتا ہے اور جب قدر تغیر اور حاجت سے دور تر رہتا ہے اسی قدر ملائکہ کے مانند ہو جاتا ہے فی الحقیقت ایک کمال تو علم اور معرفت ہے دوسرا خواہشوں کے ہاتھ سے آزادی اور حریت اور مال و جاہ و کمال دکھائی دیتا ہی نہیں اور مرنے کے بعد باقی نہیں رہتا پس خلق کو طلب کمال ضرور ہے بلکہ خلق ہر امر کی

مامور ہے مگر کمال حقیقی سے جاہل ہے اور جو چیز کمال نہیں ہے خلق اسے کمال جانتی ہے اور سب لوگ اسی کی طرف متوجہ ہیں اور جو کمال
 ہے اسکی طرف پیٹھ کر دی ہے سب لوگ اپنے نقصان کی راہ چلتے ہیں اسی سبب سے حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَالْعَصْرَ اِنَّ
 الْاِنْسَانَ لِفَتٰی خُسْرٍ **فصل** اسے عزیز جان تو کہ جاہ بھی مال کے مثل ہے جس طرح مال سب برا نہیں بلکہ بقدر کفایت زاد راہ
 آخرت ہے اور کثرت مال میں اگر دل مستغرق ہو جائے تو مال راہ آخرت میں راہزن ہو جاتا ہے یہی حال جاہ کا بھی ہے کیونکہ آدمی
 کو خادم اور رفیق ضرور ہے کہ اسکی خدمت اور معاونت کرے اور بادشاہ بھی درکار ہے کہ ظالموں کے شر سے اسے بچائے اور ضرور
 ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں آدمی کی کچھ قدر و منزلت ہو تو ان لوگوں کے دلوں میں اپنی جاہ اس قدر چاہنا جس سے یہ مقصود
 حاصل ہو جائے درست ہے جیسا حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے اِنِّیْ حَفِیْظٌ عَلَیْہِ اُسی طرح اگر استاد
 کے دلمین اسکی قدر نہ ہوگی تو اسے تعلیم نہ کرے گا اور اگر شاگرد کے دل میں اسکی منزلت نہ ہوگی تو اس سے تعلیم نہ لے گا تو طلب جاہ بقدر کفایت
 مباح ہے جیسے طلب مال بقدر کفایت درست ہے لیکن آدمی جاہ کو چار طور سے طلب کر سکتا ہے اس میں دو مباح ہیں اور دو حرام
 جو دو طریقے حرام ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اپنی عبادت اظہار کر کے طلب کرے کیونکہ یہ حرام اور ریاء ہے عبادت خالصاً مخلصاً
 خدا ہی کے واسطے ہونا چاہیے اس طریقہ سے طلب جاہ حرام ہے دوسرا حرام طریقہ یہ ہے کہ دغا دے اور اپنے تئیں ایسی صفت کے
 ساتھ موصوف ظاہر کرے جو اس میں نہ ہو مثلاً یوں کہنا کہ میں علمی ہوں میرا نسب یہ ہے یا میں فلانا پیشہ جانتا ہوں اور نہ جانتا ہوں
 یہ ایسا ہے جیسے دغا سے طلب مال کرنا اور وہ دو طریقے جو مباح ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایسی چیز سے طلب جاہ کرے جس میں
 دغانہ ہو اور وہ چیز عبادت نہ ہو دوسرا مباح طریقہ یہ ہے کہ اپنا عیب چھپائے کیونکہ فاسق اگر اپنا گناہ اس واسطے پوشیدہ رکھے
 کہ اسے بادشاہ کے نزدیک جاہ و مرتبہ حاصل ہو اس واسطے نہیں کہ بادشاہ اسے پارسا جانے تو یہ بھی مباح ہے **محبت جاہ**
کے علاج کا بیان آئے عزیز جان تو کہ محبت جاہ جب دل پر غالب ہو جاتی ہے تو دل کی بیماری ہو جاتی ہے اور علاج کی حاجت
 پڑتی ہے اس واسطے کہ وہ محبت مال کی طرح ضرور بالضرور آدمی کو نفاق دیا جھوٹ فریب عداوت حسد مناقشہ اور گناہوں کی
 طرف کھینچتی ہے بلکہ محبت مال سے بدتر ہے کیونکہ اس سے زیادہ آدمی کی طبیعت پر غالب ہے اور جو شخص جاہ و مال اسی قدر حاصل
 کرے جس میں اس کا دین سلامت رہے اور اس سے زیادہ نہ چاہے وہ شخص بیمار نہیں ہے اس واسطے کہ اس نے حقیقت میں
 جاہ و مال کو دوست نہیں رکھا بلکہ فراغت کا دین کو دوست رکھا لیکن کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جاہ کو اس قدر دوست رکھتا ہے
 کہ اس کا تمام خیال خلق میں ڈوبا رہتا ہے کہ خلق مجھے کیونکر دیکھتی ہے اور مجھے کیا کہتی ہے اور میری نسبت کیا اعتقاد رکھتی ہے کسی کام
 میں ہو مگر اس کا خیال اسی امر میں لگا رہتا ہے کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں تو اس پر اس بیماری کا علاج فرض ہے اور اس کا علاج علم
 و عمل سے مرکب ہے علاج علمی یہ ہے کہ جاہ کی آفتیں جو دین و دنیا میں ہیں ان میں غور کرے دنیا میں تو یہ آفتیں ہیں کہ طالب جاہ
 ہمیشہ رنج و مذلت اور خلق کے دلوں کی رعایت میں مشغول رہتا ہے اور جاہ حاصل نہ ہو تو خود ذلیل رہتا ہے اور اگر
 حاصل ہو تو لوگ اس کے قصدمین رہتے ہیں اس کا حسد کیا کرتے ہیں اور یہ ہمیشہ عداوت اور دشمنوں کا قصد دفع کرنے کے

لفظ عمر کی تحقیق کر آدمی ہر لمحہ بیچ زبان کاری کے ہے ۱۱ آفات آدمی جاہ کو چار طور سے طلب کر سکتا ہے ۱۲ آفات اپنی عبادت ظاہر کر کے طلب کرنا حرام ہے ۱۳ عہد تحقیق میں حفاظت کرنے والا جاننے والا ہونا ۱۴

رنج میں رہتا ہے اور دشمنوں کے مکر اور غدر سے ایمن نہیں رہتا اور دشمن جسکے درپے ہو وہ اگر خصوصیت میں مغلوب ہو تو مذلت میں ہو ورنہ
 ہی کا اور اگر غالب ہو تو اسے کچھ ثبات نہیں کیونکہ تمام جاہ خلق کے دل سے علاقہ رکھتی ہے اور خلق کا دل جلدی بھر جاتا ہے موج دریا
 کے مثل ہوتا ہے اور وہ عزت نہایت ہی ضعیف ہے جسکی بنا چند بدبختوں کے دل پر ہو کہ جو خطرہ دل میں آئے اسکے سبب سے
 وہ عزت بدل جائے خصوصاً وہ شخص جس کی جاہ حکومت اور سرداری کے سبب سے ہو کیونکہ قابل معزولی ہے ایک خطرہ
 جو والی ملک کے دل میں آجائے تو اسکے سبب سے اسے معزول کر دے اور وہ ذلیل ہو جائے تو طالب جاہ کو دنیا میں رنج رہتا
 ہے اور آخرت میں بھی رہے گا یہ بات سب ضعیف العقل نہ سمجھ سکیں گے جسے بصیرت کامل حاصل ہو وہ خود جانتا ہے کہ اگر تمام
 روے زمین کی سلطنت مشرق سے مغرب تک اسے مل جائے اور تمام عالم اسے سجدہ کرے تو یہ امر خوشی کرنے کے قابل نہیں کیونکہ وہ جب
 مرجائیگا تو یہ بات جاتی رہیگی اور تھوڑے ہی دنوں میں نہ وہ رہیگا نہ سجدہ کرنے والے وہ مرے ہوئے بادشاہوں کے مثل ہو جائیگا
 کہ کوئی انھیں یاد بھی نہیں کرتا اس صورت میں اس لذت چند روزہ کے پیچھے اسے سلطنت ابدیت کو کھو دیا ہوگا کیونکہ جس شخص نے جاہ
 سے دل لگا یا خدا کی محبت تو اسکے دل سے تشریف لگی اور جو شخص اس جہان میں جائے اور خدا کی محبت کے سوا اور کوئی چیز اسکے دل پر غالب
 ہو اسپر بڑا عذاب ہوگا علاج علمی تو یہ تھا اور دوائے علمی میں سے ایک یہ ہے کہ جہان سے اسے جاہ حاصل ہو وہ بان سے بھاگے اور کسی
 جگہ جائے جہان لوگ اسے نہ پہچانتے ہوں یہی دوا کامل ہے کیونکہ اگر اپنے وطن میں عزت اختیار کریگا اور لوگ جانیں گے کہ اسے ترک جاہ کیا تو
 اس بات سے اسے شرم ہو چکیگا اسکی علامت یہ ہے کہ لوگ جب اسے قہقہہ کریں اور کہیں کہ گوشہ گیری نفاق سے کرتا ہے تو بے صبری اور رنج اسکے دل میں پیدا
 ہوگا اور اگر لوگ اسے کسی جرم کی طرف نسبت کریں تو گو کہ لوگوں کا کہنا بالکل جھوٹ ہو مگر لوگوں سے انکا غدر طلب کرے تاکہ خلق اس سے
 بدعتیہ نہ ہو جائے یہ سب باتیں اس امر کی دلیل ہیں کہ منور حسب جاہ اسکے دل میں برقرار ہے دوسرا علاج یہ ہے کہ ملا تیا بن جائے اور ایسے کام
 کرے کہ لوگوں کی نظروں سے گر جائے یہ نہیں کہ حرام کھانے لگے جیسا کہ احمقوں کا ایک گروہ فساد ڈال رہا ہے اور اپنے تئیں ملامتی کہتا
 ہے بلکہ ایسا کام کرے جیسا کہ ایک زاہد نے کیا ایک زاہد تھا امیر شہر اسکے سلام کو آیا تاکہ اس سے برکت حاصل کرے جیسے ہی زاہد
 نے اسے دور سے آتے دیکھا روٹی اور ترکاری مانگی اور جلدی جلدی بڑے بڑے نوالے کھانے لگا جب امیر نے اسے دیکھا تو اس
 حرص کے سبب سے اسکا اعتقاد جاتا رہا اور پھر گیا اور ایک بزرگ کو ایک شہر میں عزت اور قبولیت پیدا ہوئی اور خلق اس کی
 طرف متوجہ ہوئی وہ بزرگ ایک دن حمام سے نکلے اور کسی کے اچھے کپڑے پہن کر باہر آئے اور راستہ میں کھڑے ہوئے حتیٰ کہ
 لوگوں نے انھیں پکڑا اور خوب پتھر مارے اور کپڑے چھین لیے اور کہا کہ یہ شخص چور ہے اور ایک بزرگ شراب کے رنگ
 کا شربت پیالہ میں انڈیل انڈیل کر پیتے تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ شراب ہے حرص جاہ توڑنے کا یہ علاج ہے اور مثل اسکے لوگوں کی
 تعریف کی محبت اور شکایت سے کراہت کے علاج کا بیان آئے عزیز جان تو کہ آدمی لوگوں سے اپنی تعریف کا حرص
 ہوتا ہے اور بالکل اپنی نیکنامی ہی چاہتا ہے اگرچہ ایسے کام پر ہو جو خلاف شرع ہو ورنہ اور خلق کی مذمت سے کارہ ہوتا ہے اگرچہ
 ایسے کام پر ہو جو حق ہو ورنہ یہ بھی دل کی بیماری ہے اور جب تک مدح و مذمت میں دل کے الم اور لذت کا سبب نہ معلوم ہو تب تک

اس بیماری کا علاج نہیں معلوم ہوتا ہے عزیز جان تو کہ مدح کی لذت کے چار سبب ہیں ایک تو وہ جو ہم نے بیان کیا کہ آدمی اپنے کمال کو دوست رکھتا ہے اور نقصان کو دشمن اور مدح و ثنا کمال کی دلیل ہوتی ہے کیونکہ آدمی اپنے کمال میں شک رکھتا ہے اور لذت کاملہ حاصل نہیں ہوتی جب کسی سے اپنی مدح سنتا ہے تو اپنے کمال کی نسبت یقین کامل کا مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے اور اس کے سبب سے چین اور آرام پاتا ہے اور لذت پوری ہو جاتی ہے کیونکہ جب اپنے سے بڑے کمال پائی تو آپ میں ربوبیت کی علامت نظر آئی اور طبیعت کو ربوبیت محبوب ہے اور جب مذمت سنتا ہے تو اپنے نقصان پر آگاہی پاتا ہے اس سبب سے رنجور اور ملول ہو جاتا ہے پس اگر اپنی تعریف اور مذمت ایسے شخص سے سنتا ہے جو دانا ہو اور فضول گو نہ ہو جیسے استاد منصف اور عالم تو خواہ مخواہ رنج و راحت سے زیادہ آگاہی پاتا ہے اور اگر کوئی بے بصیرت آدمی کہے تو لذت نہیں حاصل ہوتی کیونکہ اسکے قول سے یقین کا مرتبہ حاصل نہیں ہوتا دوسرا سبب یہ ہے کہ مدح و ثنا اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مدح کا دل مدوح کی ملک ہے اور اس کا مسخر ہے اور مدح کے دین اس کی بڑی جگہ اور جاہ و منزلت ہے اور جاہ محبوب ہے تو مدح اگر کوئی مرد محتشم ہو تو اس کی تعریف سے بہت لذت ہوتی ہے کیونکہ اس کا دل اپنی ملک میں آنے سے بڑی قدرت ہوتی ہے اور اگر مدح کینہ آدمی ہو تو وہ لذت نہیں حاصل ہوتی تیسرا سبب یہ ہے کہ تعریف اس بات کی خوشخبری ہوتی ہے کہ اور لوگوں کے دل بھی اسکے دام عقیدت میں پھنس گئے کہ جب وہ تعریف کرتا ہے تو اور لوگ بھی اعتقاد کرتے ہیں اسی طرح ہر ایک معتقد ہو جاتا ہے تو اگر بر ملا تعریف ہو اور تعریف کرنے والا ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کی بات مانیں تو تعریف کی بڑی لذت ہوتی ہے اور مذمت اسکے برخلاف ہے چوتھا سبب یہ ہے کہ تعریف اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ تعریف کرنے والا اس کی حشمت کے حکم کا مقور ہے اور حشمت بھی محبوب ہے اگرچہ قہر سے ہو کیونکہ اگر جانتا ہے کہ تعریف کرنے والا جو کچھ کہہ رہا ہے اس کا اعتقاد نہیں رکھتا لیکن اس کی حاجت بندی اس سے تعریف کرواتی ہے تو اس میں اپنی قدرت کا کمال جانتا ہے پس اگر تعریف کرنے والا ایسی تعریف کرے کہ وہ جانے کہ بھوٹا کہتا ہے اور کوئی قبول نہ کرے گا اور نہ یہ خود دل سے کہتا ہے نہ میرے خوف سے تعریف کرتا ہے بلکہ مسخرے پن سے کہتا ہے تو کچھ لذت نہ باقی رہے گی کیونکہ وہ سب جاتی رہے گی آئے عزیز اب جو تو نے اسباب جان لیے تو علاج آسانی سے جان لے گا اگر گوش گذار ہو گا تو علاج بھی کر سکے گا پہلا سبب یہ تھا کہ تو مدح کے کہنے سے اپنے کمال کا اعتقاد کرے تو چاہیے کہ تو خیال کرے کہ یہ صفت جو وہ کہتا ہے مثلاً علم و ورع یہ سچ ہے تو اس صفت پر تیری خوشی اس خدا کے سبب سے ہونا چاہیے جس نے وہ صفت عطا فرمائی اس کے کہنے کے سبب سے نہیں کیونکہ کسی کے کہنے سے وہ صفت نہ زیادہ ہو جائے گی نہ کم اور اگر تو نگرانی اور سرداری اور اسباب دنیا کی وجہ سے تیری تعریف کرتا ہے تو یہ صفتیں خوشی کے لائق نہیں ہیں اور اگر ہیں تو ان صفتوں کے سبب سے خوش ہوتا چاہیے تعریف کے سبب سے نہیں بلکہ عالم بھی اگر اپنا علم و ورع جانتا ہے تو خاتمہ کے خوف سے خوش نہیں ہوتا کیونکہ خاتمہ کا حال نہیں معلوم اور جب تک یہ نہ معلوم ہو جائے تب تک تمام علم و ورع ضائع ہے جب عالم کا یہ حال ہے تو جس شخص کا مقام دوزخ میں ہو گا اُسے خوشی کا کیا محل ہے لیکن اگر جانتا ہے کہ یہ صفت مجھ میں نہیں ہے جیسے علم و ورع اگر اس پر خوش ہو گا تو حاققت ہے اس کی مثل ایسی ہے جیسے کوئی شخص اس سے کہے کہ یہ خواجہ مرد عزیز ہے اور اس کی اتر پان عطر اور مشک

Handwritten text in cursive script, likely a date or page number.

Handwritten text in cursive script, likely a date or page number.

Handwritten text in cursive script, likely a date or page number.

Main body of the document containing multiple lines of dense, handwritten cursive text. The text is illegible due to the quality of the scan and the cursive style.

اسکے دل پر گراں نہ ہو اور اگر کسی کام میں معاونت چاہے تو اس کی معاونت کرنے والے کی معاونت کے بہ نسبت دشوار نہ ہو اور اگر اس کی ملاقات کو کمتر جائے تو دل جتنا تعریف کرنے والے کی ملاقات کو چاہتا ہے اتنا ہی اسکی ملاقات کو بھی چاہے کم نہ چاہے اور اگر مر جائے تو اسکے مرنے کا رنج تعریف کرنے والے کی موت کے رنج سے کم نہ ہو اور اگر کوئی مذمت کرنے والے کو ستائے تو اتنا ہی رنجیدہ ہو جتنا مداح کے ستانے سے رنجیدہ ہوتا اور اگر مداح کوئی خطا کرے تو وہ خطا اسکے دل پر ہلکی نہ معلوم ہو یہ باتیں نہایت دشوار ہیں اور شاید کہ عابد اپنے تئیں غرور میں لا کر کہے کہ مذمت کرنے والے پر میں اسوجہ سے غصہ کرتا ہوں کہ وہ میری اس مذمت کے سبب سے گنہگار ہو یا یہ شیطان کا فریب ہے کیونکہ اسی وقت بہت لوگ ایسے ہیں کہ گناہ کبیرہ اور اور لوگوں کی مذمت کرتے ہیں تو جب ان سے ناخوش نہیں ہوتا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ غصہ نفسانیت کا ہے دینداری کا نہیں اور جو عابد جاہل ہوتا ہے وہ ایسی باریکیوں کو مشکل سے سمجھتا ہے چوتھا درجہ صدیقوں کا ہے کہ تعریف کرنے والے کو دشمن ٹھہراتے ہیں اور مذمت کرنے والے کو دوست رکھتے ہیں کیونکہ اس سے تین فائدے حاصل کرتے ہیں ایک تو یہ کہ اس سے اپنا عیب سنا دوسرے اس نے اپنی نیکیاں انھیں بدیہ بھیج دیں تیسرے اس نے انھیں اس بات پر حریص کیا کہ اُس عیب سے اور جو ویسا عیب ہو اس سے پاک ہونے کی فکر کریں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ افسوس ہے روزہ دار اور تہجد گزار پر اور اس پر جو صوف پہنے مگر یہ کہ اس کا دل دنیا سے آزاد ہو جائے اور تعریف کو دشمن رکھے مذمت کو دوست جانے اگر یہ حدیث صحیح ہے تو بڑا سخت امر ہے اس واسطے کہ ایسے درجہ پر پہنچنا سخت متعذر ہے بلکہ دوسرے ہی درجہ پر پہنچنا دشوار ہے کہ آدمی بظاہر فرق نہ کرے اگرچہ یہ دل کرے کیونکہ غالب یہ ہے جب کوئی کام اور معاملہ پڑتا ہے تو مرید اور ملاح کی جانب آدمی میل کرتا ہے اور اس آخری درجہ کو وہی شخص پہنچتا ہے جس نے اپنے نفس سے اتنی عداوت کی ہو کہ خود اپنا دشمن ہو گیا ہو وہ جب کسی سے اس کا عیب سنے گا خوش ہو گا اور عیب کرنے والے کی زیر کی اور عقلمندی کا اعتقاد کرے گا جیسا کہ کسی سے اپنے دشمن کا عیب سنا کر خوش ہوتا ہے اور یہ نادر ہوتا ہے بلکہ اگر کوئی تمام عمر کوشش کرے کہ تعریف کرنے والا اور مذمت کرنے والا اس کے نزدیک برابر ہو جائے تو بھی اس درجہ کو مشکل سے پہنچے گا اتنے عزیز جان تو کہ اس میں خطر کی وجہ یہ ہے کہ جب تعریف اور مذمت میں فرق پیدا کرے گا تو مدح کی طلب دل پر غلبہ کرے گی اور آدمی اسکے چلے بنانے لگے گا اور شاید کہ عبادت میں ریا کرنے لگے اور اگر کسی گناہ سے اپنے مطلب کو پہنچ سکتا ہے تو وہ گناہ بھی کر بیٹھے اور یہ جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ افسوس ہے روزہ دار تہجد گزار پر یہ شاید اس سبب سے فرمایا ہو کہ اگر محبت دنیا اور محبت ثنا کی جڑ دل سے نہ کھود ڈالی جائے گی تو آدمی جلدی گناہ میں پڑ جائے گا لیکن مذمت سے کراہت کرنا اور سچی تعریف کو دوست رکھنا فی نفسہ حرام نہیں ہے بشرطیکہ اس سے اور کوئی فساد اور بُرائی نہ پیدا ہو اور نہ پیدا ہونا بہت بعید ہے اور لوگوں کے اکثر گناہ مدح کی محبت اور مذمت کی عداوت سے ہوتے ہیں اور خلق کو بالکل ہی خیال رہتا ہے کہ جو کچھ کیجیے لوگوں کی رواداری کے واسطے کیجیے اور جب یہ خیال غالب ہو گیا تو آدمی سے ناشائستہ کام کرائے گا ورنہ لوگوں کی دلداری جو ریا کے طور پر نہ ہو وہ حرام نہیں ہے واللہ اعلم

اٹھویں صلح ایک علاج کے بیان میں جو عباد اور طاعین ہوتی ہے

اسے عزیز از جان اس بات کو جان کہ حق تعالیٰ کی عبادت میں ریا کرنا گناہ کبیرہ ہے اور شرک کے قریب ہے پارسا لوگوں کے دل پر کوئی بیماری اس سے زیادہ نہیں ہے کہ جب عبادت کریں تو چاہیں کہ لوگ اس سے مطلع ہوں اور ان کی پارسائی کا اعتقاد کریں اور جب عبادت سے اعتقاد خلق مقصود ہو تو وہ عبادت خدا کی عبادت نہ رہے گی بلکہ خلق کی پرستش ہو جائے گی اور اگر لوگوں کا اعتقاد اور حق تعالیٰ کی پرستش دونوں مقصود ہوں تو شرک ہو جائیگا عبادت کرنے والے نے خدا کے ساتھ اور کو بھی عبادت میں شریک کر لیا حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا یعنی جو شخص اپنے پروردگار کے دیدار کا امیدوار ہو اس سے کہہ دو کہ وہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے اور فرماتا ہے قَوْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ یعنی افسوس ہے ان لوگوں پر جو سہو اور ریا کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں ایک شخص نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ نجات اور رستگاری کا ہے میں ہے فرمایا کہ نجات اس میں ہے کہ تو حق تعالیٰ کی بندگی کرے اور لوگوں کے دکھانے کے واسطے نہ کرے اور فرمایا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لائینگے اور کہیں گے کہ تو کیا عبادت رکھتا ہے وہ کہیگا کہ میں نے اپنی جان خدا کی راہ میں فدا کی کفار نے جہاد میں مجھے شہید کیا حق تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تو جھوٹ کہتا ہے تو نے اس واسطے جہاد کیا تھا تاکہ لوگ کہیں فلا نا آدمی بڑا بہادر ہے اسے دوزخ میں لے جاؤ اور دوسرے شخص کو لائیں گے اس سے پوچھیں گے کہ تو نے کیا عبادت کی ہے وہ کہے گا کہ میں جو کچھ رکھتا تھا سب خیرات کر دیا حق تعالیٰ ارشاد فرمایا گا کہ تو جھوٹ کہتا ہے تو نے خیرات اس واسطے کی تھی کہ لوگ کہیں کہ فلا نا آدمی نخی ہے اسے دوزخ میں لیجاؤ پھر اور شخص کو لائینگے اس سے پوچھیں گے کہ تو کیا عبادت رکھتا ہے وہ کہے گا کہ میں نے بڑی محنت سے علم سیکھا اور قرآن شریف پڑھا ہے ارشاد ہوگا کہ جھوٹا ہے تو نے اس واسطے پڑھا تھا کہ لوگ کہیں فلا نا شخص عالم ہے اسے دوزخ میں لیجاؤ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت پر کسی چیز سے اتنا نہیں ڈرتا ہوں جتنا چھوٹے شرک سے لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ کیا ہے فرمایا کہ ریا قیامت کے دن حق تعالیٰ ارشاد کریگا کہ لے ریا کارو تم ان لوگوں کے پاس جاؤ جنکے واسطے تم نے عبادت کی تھی اور ان ہی سے اپنی جزا مانگ لو اور فرمایا ہے کہ جب الحزن یعنی غم کے غار سے خدا کی پناہ مانگو لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ جب الحزن کیا چیز ہے فرمایا کہ ریا کار عالموں کے واسطے دوزخ میں ایک غار ہے اور فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ ارشاد کرتا ہے کہ جس نے عبادت کی اور کسی اور کو میرے ساتھ شریک کیا میں شریک سے بے نیاز ہوں میں نے سب عبادت اس شریک کو دیدی اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ اس عبادت کو قبول نہیں فرماتا جس میں ایک ذرہ ریا ہو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے تھے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیوں روتے ہو کہا کہ میں نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے اور فرمایا ہے کہ ریا کار کو قیامت کے دن یوں پکارینگے کہ ویا کار او غدار او نابکار تیرا عمل ضائع ہو گیا اور اجر باطل ہو گیا اور اس شخص سے احمد مانگ جس کے واسطے

تو نے عمل کیا تھا حضرت شہاد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ روز ہے تھے میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں روتے ہیں فرمایا میں ڈرتا ہوں کہ میری امت شرک کرے یہ نہیں کہ بت پوجے یا آفتاب یا مانتاب لیکن عبادت روزیا کے ساتھ کرے اور فرمایا ہے کہ جہنم سایہ عرش کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا اسدن عرش کے سایہ میں وہ شخص ہوگا جس نے داہنے ہاتھ سے صدقہ دیا ہو اور چاہا ہو کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو اور فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا کیا تو وہ تھری پھاڑ کو پیدا کیا اس نے دبا لیا ملائک نے کہا کہ حق تعالیٰ نے پھاڑ سے زیادہ قوی کوئی چیز نہیں پیدا کی پھر لوہے کو پیدا کیا اس نے پھاڑ کو کاٹ ڈالا ملائک نے کہا کہ لوہا پھاڑ سے بھی زیادہ قوی ہے پھر آگ کو پیدا کیا اس نے لوہے کو گلا دیا پھر پانی کو پیدا کیا اس نے آگ کو بجھا دیا پھر ہو کو حکم کیا اس نے پانی کو ایک جگہ ٹھہرا دیا پس ملائک میں اختلاف پڑا انھوں نے کہا کہ ہم حق تعالیٰ سے پوچھتے ہیں اور پوچھا کہ یا آلہ العالمین تیرے مخلوق میں سب سے زیادہ قوی کیا چیز ہے ارشاد ہوا کہ وہ آدمی جو دلہنے ہاتھ سے اس طرح صدقہ دے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو میں نے اس سے زیادہ قوی کسی کو نہیں پیدا کیا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے آسمان کو پیدا کرنے کے قبل سات فرشتے پیدا کیے پھر آسمان کو پیدا کیا اور ہر ایک کو ایک ایک آسمان پر متعین کر دیا اور اس آسمان کی درباری اُسے دی جب زمین کے فرشتے جن کو حفظہ کہتے ہیں وہ بندوں کے اعمال جو بندوں نے صبح سے شام تک کیے ہوں پہلے آسمان تک اٹھائے جاتے ہیں اور بندہ کی عبادت کی بہت تعریف کرتے ہیں اور اس نے ایسی عبادت کی ہو کہ اس کا نور آفتاب کے نور کے مانند ہو تو وہ فرشتہ جو آسمان پر متعین ہے کہتا ہے کہ یہ عبادت اسی بندہ کے منہ پر دے مار دو کہ میں اہل غیبت کا نگہبان ہوں مجھے حق تعالیٰ نے حکم کیا ہے کہ جو شخص غیبت کرے اس کے عمل کو آگے نہ بڑھنے دینا پھر جس نے غیبت نہ کی ہو اس کا عمل دوسرے آسمان تک لے جاتے ہیں اس پر جو فرشتہ متعین ہے وہ کہتا ہے کہ یہ عمل لیجا کر اس کے منہ پر دے مار دو کیونکہ اس نے یہ عمل دنیا کے واسطے کیا ہے اور مجلسوں میں لوگوں پر فخر کیا ہے اور مجھے حکم ہے کہ اسکے عمل کو کون پھر اور شخص کے عمل لیجاتے ہیں انہیں روزہ نماز اور صدقہ ہوتا ہے حفظہ ان اعمال کے نور سے تعجب میں ہوتے ہیں جب تیسرے آسمان تک پہنچتے ہیں تو فرشتہ کہتا ہے کہ میں کبر پر متعین ہوں کہ تکبر و ن کے عمل کو منع کروں کہ وہ لوگوں کے ساتھ تکبر کرتا ہے پھر اور کسی کے عمل جو تھے آسمان تک بلند کرتے ہیں کہ وہ عمل تسبیح اور نماز اور حج کی برکت سے ستاروں کی طرح درخشان ہوتے ہیں اُس آسمان کا فرشتہ کہتا ہے کہ یہ اعمال اسی بندہ کے منہ پر ٹپک دو میں موکل عجب ہوں اس بندہ کا عمل بے عجب نہیں ہے میں اسکے عمل کو آگے نہ جانے دوں گا پھر پانچویں آسمان تک اور کسی کے عمل لے جاتے ہیں یہ عمل حسن و جمال میں ایسے ہوتے ہیں جیسے وہ بنائی سنواری نئی دھن جسے پہلے پہلے دھماکے گھر رخصت کرتے ہیں اس آسمان کا فرشتہ کہتا ہے کہ ان اعمال کو اسی بندہ کے منہ پر پھینک مار دو اور اسی کی گردن پر لا دو کہ میں حسد پر متعین ہوں جو شخص علم و عمل میں اس بندہ کے برابر ہوتا ہے یہ اس کا حسد کرتا ہے اور اس کے حق میں زبان دراز کرتا ہے مجھے حکم ہے کہ حاسدون کے اعمال کو باز رکھوں پھر چھٹے آسمان تک اور کسی کے عمل لیجاتے ہیں انہیں نماز روزہ حج زکوٰۃ عمرہ ہوتا ہے اس آسمان کا

فرشتہ کہتا ہے کہ یہ عمل اُسی بندہ کے منہ پر دے ٹپکو کہ وہ ایسے شخص پر شفقت نہیں کرتا جسے کوئی رنج و بلا پہنچی ہو بلکہ خوش ہوتا ہے میں
فرشتہ رحمت ہوں مجھے حکم ہے کہ بے رحمیوں کے اعمال کی روک ٹوک کروں چھ ساتویں آسمان تک اور کسی کے اعمال لے جاتے ہیں
یہ اعمال روزہ نماز نفقہ جہاد و رع سے بھر پور ہوتے ہیں اور انکا نور ایسا ہوتا ہے جیسے نور آفتاب اور بزرگی کے سبب سے رعد کی
گھڑ گھڑاہٹ کے مانند انکا نور آسمانوں میں پڑ جاتا ہے اور تین ہزار فرشتے انکے ساتھ پہنچانے جاتے ہیں اور کوئی فرشتہ انہیں نہیں
روک سکتا جب ساتویں آسمان تک یہ اعمال پہنچتے ہیں تو فرشتہ کہتا ہے کہ یہ اعمال اسی بندہ کے منہ پر پھیر مارو اور اس کے
دل پر قفل لگا دو کیونکہ اس عمل سے خدا اسے مقصود نہ تھا بلکہ علما کے نزدیک اپنی حشمت مقصود تھی اور شہروں میں اپنا نام اور شہرہ
مقصود تھا مجھے حکم ہے کہ اسکے اعمال کو راہ نہ دوں اور جو عمل خالص خدا کے واسطے نہیں ہوتا وہ ریا ہوتا ہے اور حق تعالیٰ ریاکار
آدمی کے عمل نہیں قبول کرتا پھر اور کسی کے اعمال اٹھاتے ہیں اور ساتویں آسمان کے آگے بڑھاتے جاتے ہیں انہیں بالکل خلق نیک
اور تسبیح اور طرح طرح کی عبادت ہوتی ہے اور سب آسمانوں کے فرشتے پہنچانے جاتے ہیں حتیٰ کہ حق سبحانہ تعالیٰ کی درگاہ میں
پہنچتے ہیں اور سب فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ یہ اعمال پاک اور باخلاص ہیں حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اسے فرشتہ تم اس کے
اعمال کے نگہبان ہو اور میں اس کے دل کا نگہبان ہوں اس نے یہ عمل میرے واسطے نہیں کیا اپنے دل میں اور نیت کی ہے میری لعنت
اس پر ہو فرشتے کہتے ہیں کہ بار خدا یا تیری لعنت اور ہم سب کی لعنت اس پر ہو ساتویں آسمان اور ساتویں زمین اور جو کچھ زمینوں
اور آسمانوں میں ہے سب اس پر لعنت کرتے ہیں ریا کے باب میں ایسی بہت سی حدیثیں ہیں بزرگوں کے اقوال یہ ہیں کہ امیر المؤمنین
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرد کو دیکھا کہ تصنع سے سر جھکائے ہوئے ہے لیکن میں پارسا ہوں فرمایا اے ٹیڑھی
گردن والے گردن سیدھی کر خشوع و لمین ہوتا ہے گردن میں نہیں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا
کہ سجدے میں پڑا ہوا مسجد میں رو رہا ہے کہا کہ یہ جو تو مسجد میں کرتا ہے اگر گھر میں کرتا تو کوئی تجھ سا نہ ہوتا امیر المؤمنین حضرت
علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ ریاکار کی تین علامتیں ہیں جب اکیلا ہو تو مست ہو جب لوگوں کو دیکھے تو خوشی میں آئے
جب اس کی تعریف کریں تو عمل زیادہ کرے اور جب مذمت کریں تو عمل بہت کم کرے ایک شخص نے حضرت سعید بن مسیب
سے پوچھا کہ جو آدمی ثواب کے واسطے اور لوگوں کی تعریف کے لیے مال دے اسکے بارہ میں آپ کیا کہتے ہیں فرمایا کہ بھلا وہ یہ چاہتا
ہے کہ خدا اسے دشمن ٹھہرائے کہا نہیں فرمایا کہ پھر جو کام کرے خدا ہی کے واسطے کرے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ
تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو درے مارے اور فرمایا کہ بھائی آ مجھ سے اپنا قصاص لے لے اور مجھے مارے اس نے عرض
کی کہ یا امیر المؤمنین آپ کی خاطر سے اور خدا کے واسطے میں نے بخشد یا فرمایا یہ بخشنا کام نہیں آتا یا فقط میری خاطر سے بخش
کہ میں اس کا حق پہچاؤں یا بلا شرکت محض خدا کے واسطے بخش اس نے عرض کی کہ میں نے خدا ہی کے واسطے بے شریک کے
بخشا حضرت فضیل رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ لوگ جو کام کرتے تھے اس میں ریا کرتے تھے اب جو کام نہیں
کرتے ہیں اس میں ریا کرتے ہیں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بندہ جب ریا کرتا ہے تو حق سبحانہ تعالیٰ

ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو تو میرا بندہ مجھ سے کیسی ٹٹھول کرتا ہے جن کاموں میں ریا کرتے ہیں ان کا بیان آئے عزیز جان تو کہ ریا کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی اپنے تئیں لوگوں کے سامنے پار سا جٹائے تاکہ انکے نزدیک اپنے تئیں آراستہ کرے اور ان کے دونوں میں اپنی جگہ کرے تاکہ لوگ اس کی عزت اور تعظیم کریں اور نیک جانین یہ اس طور سے ہوتا ہے کہ جو چیز دین میں پار سائی اور بزرگی کی دلیل ہے اسے لوگوں پر ظاہر کرے اور دکھائے اسکی پانچ قسمیں ہیں پہلی قسم بدن کی ظاہری صورت ہے مثلاً آدمی اپنا چہرہ زرد کرے تاکہ لوگ جانیں کہ رات کو نہیں سوتا ہے اور اپنے تئیں دہلا بنائے تاکہ لوگ سمجھیں کہ بڑی ہی ریاضت کرتا ہے اور رونی صورت بنائے رکھے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ دین کے غم میں ایسا ہو رہا ہے اور بالوں میں گنگھی نہ کرے تاکہ لوگ جانیں کہ اسے اتنی بھی مہلت نہیں ہے اور خود فراموش ہے اور آہستہ آہستہ بات کرے آواز نہ نکالے تاکہ لوگ سمجھیں کہ اسکے دل میں وقار دین ہے اور مرد متدین ہے اور ہونٹ خشک رکھے تاکہ لوگ جانیں کہ روزے رکھتا ہے چونکہ یہ باتیں لوگوں کے پندار کا سبب ہوتی ہیں تو انکے ظاہر کرنے میں حلاوت اور لذت ہوتی ہے ایسا واسطے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ روزہ دار کو چاہیے بالوں میں گنگھی کرے تیل لگائے اور ہونٹوں میں تیل ملے تاکہ کوئی اسے روزہ دار نہ بتائے دوسری قسم کپڑے کے سبب سے ریا ہوتی ہے مثلاً صوف پہنتا ہے اور موٹا جھوٹا میل پٹھا ہوا کپڑا پہنتا ہے تاکہ لوگ اُسے زاہد سمجھیں یا نیلا لباس اور گڈی کی صوفیانہ جانماز رکھتا ہے تاکہ لوگ جانیں کہ صوفی ہے اور صوفیوں کے حالات سے اس میں کچھ بھی نہ ہو یا گڈی کے اوپر سے چادر اوڑھے اور چپڑے کی جرابیں پہنے تاکہ لوگ جانیں کہ طہارت میں محتاط ہے اور محتاط ہو نہیں یا پیراہن اور چادر رکھتا ہے تاکہ لوگ سمجھیں کہ عالم ہے اور ہو نہیں لباس میں ریا کرنے والوں کے دو فرق ہوتے ہیں ایک گروہ عوام الناس کی قبولیت کا جو یا رہتا ہے اور ہمیشہ پھٹے اور میلے کپڑے پہنتا ہے اگر اس جماعت سے کہیں کہ تو ذلے خنزیر جو حلال ہے اسے پہنو تو یہ امر ان پر موت سے زیادہ سخت ہوتا ہے کہ لوگ کہیں گے زاہد زہد سے باز آیا دوسرے گروہ کے لوگ سب خاص و عام اور بادشاہ کے نزدیک قبولیت ٹھوٹھتے ہیں ان لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر پرانے کپڑے پہنتے ہیں تو بادشاہ کی نظر میں حقیر ہوتے ہیں اور اگر لباس فاخرہ پہنتے ہیں تو عوام کی نگاہ میں ذلیل ہوتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ باریک صوف اور گل بوڑے دار لگیان ہاتھ لگیں جیسا صاحبون اور زاہدوں کے کپڑوں کا رنگ ہوتا ہے تاکہ عوام تو اس کا ظاہر دیکھیں اور اس کی قیمت امیرون کے لباس کے برابر ہوتی ہے تاکہ بادشاہ حقارت سے نہ دیکھیں ان لوگوں میں سے اگر کسی سے کہیے کہ خنزیر یا توڑے کا لباس پہن تو گو کہ اس کی قیمت ان کی لنگی کی قیمت سے بہت کم ہوتی ہے مگر اسے موت کی سختی کے برابر جانتا ہے غرض کہ جو لباس پہنتے سے یہ خیال ہوتا ہے کہ عوام جانیں گے کہ زہد اور پرہیزگاری سے وہ پشیمان ہوا اُسے پہن نہیں سکتا وہ احمق جب دل میں سمجھتا ہے کہ یہ لباس حلال ہے اور دینداروں نے اسے پہنا ہے تو بازار میں نہیں پہن سکتا گھر میں چھپا کر پہن سکتا ہے اس قدر نہیں جانتا کہ اس فعل سے خلق کو پوچتا ہے اور شاید کہ جانتا ہو مگر باک رکھتا ہو تیسری قسم بات میں ریا ہے مثلاً لب ہلاتا ہے تاکہ لوگ جانیں کہ یہ ذکر سے کبھی آسودہ نہیں ہوتا اور شاید کچھ ذکر کرتا ہو لیکن اگر چاہے کہ دل سے ذکر کرے لب ہلائے تو نہ ہو سکے کیونکہ ڈرتا ہے

کہ لوگ نہ جانیں گے کہ یہ ذکر کرتا ہے یا لوگوں کے سامنے جیسا احتساب کرتا ہے خلوت میں ویسا نہیں کرتا یا صوفیوں کی باتیں سیکھ لی ہیں اور بیان کرتا ہے تاکہ لوگ جانیں کہ علم تصوف میں بڑا کامل ہے یا بروقت سر جھکا جھکا کر گردن ہلاتا ہے تاکہ لوگ جانیں کہ وجد میں ہے یا آہ کرتا ہے یا غلین دکھائی دیتا ہے تاکہ لوگ سمجھیں کہ دین اسلام کا غم کھا رہا ہے یا حدیثیں اور حکایتیں سیکھ لی ہیں اور بیان کرتا ہے تاکہ لوگ کہیں کہ یہ شخص بڑا عالم ہے اور اسے بہت پیروں کو دیکھا اور سیر و سفر کیا ہوگا چوتھی قسم عبادت میں ریا ہے مثلاً جب کوئی دور سے آیا تو اسکے سامنے اچھی طرح سے نماز پڑھتا ہے سر جھکا کر سجود لمبے کرتا ہے ادھر ادھر نہیں دیکھتا یا لوگوں کو جتا کر خیرات دیتا ہے اور ایسے بہت سے امور میں در لوگوں کے سامنے چلتے وقت آہستہ چلتا ہے اور سر آگے جھکا رکھتا ہے اور جب اکیلا ہوتا ہے تو ہر طرف دیکھتا ہوا جلدی جلدی چلتا ہے جب دور سے کوئی نظر آجاتا ہے تو آہستہ آہستہ چلنے لگتا ہے یا چون قسم یہ ہے کہ ظاہر کرے کہ میرے مرید اور شاگرد بہت ہیں اور سردار اور امیر لوگ میرے سلام کو آتے ہیں اور مجھ سے برکت لے جاتے ہیں اور علمائے میری تکریم کرتے ہیں اور مجھے اچھا جانتے ہیں اور کبھی یہ باتیں اسکی زبان پر آتی ہیں کہ مثلاً اگر کسی سے لڑتا ہے تو کہتا ہے کہ تو کون ہے اور تیرا پیر اور مرید کون ہے میں نے اتنے پیروں سے ملاقات کی ہے اتنے برس فلاں مرشد کی حضوری میں رہا ہوں تو نے کسے دیکھا ہے اور ایسی باتیں کرتا ہے اور اس سبب سے اپنے اوپر بہت بڑے گوارا کرتا ہے اور کھانے پینے میں ریا بہت ہی آسان ہے ایک راہب تھا اسنے اس مزے کیواسطے کہ لوگ جانتے ہیں اور اسکی تعریف کرتے ہیں گھٹائے گھٹائے ایک چنا اپنی غذا کر دی تھی اگر عبادت میں اظہار پارسائی کے واسطے ہوں تو یہ سب باتیں حرام ہیں اسواسطے کہ پارسائی خدا ہی کے واسطے کرنا چاہیے لیکن جو کام عبادت نہ ہو اگر اس کے سبب سے قبولیت اور جاہ طلب کر لیا تو درست ہے اسواسطے کہ اگر کوئی شخص بہت اچھے کپڑے پہن کر اور نہایت آراستہ ہو کر یا ہر نیکے تو مباح ہے بلکہ سنت ہے کیونکہ اس حال سے اپنی مروت ظاہر کرتا ہے پارسائی نہیں بلکہ اگر کوئی شخص علم لغت اور علم نحو اور علم حساب و علم طب کے سبب سے اپنی فضیلت ظاہر کرے یا ایسی چیز کے سبب سے جو نہ علم دین میں سے ہو نہ عبادت کے واسطے تو یہ ریا مباح ہے کیونکہ ریا طلب جاہ کا نام ہے اور یہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ طلب جاہ اگر حد سے تجاوز نہ کرے تو مباح ہے لیکن طاعت اور عبادت سے نہ ہو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن باہر جانا چاہا کہ اصحاب جمع تھے پانی کے گھڑے میں دیکھ کر آپ نے اپنے بال اور عمامہ درست کر لیا حضرت بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ ایسا کرتے ہیں فرمایا ہاں حق سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے سے اس امر کو دوست رکھتا ہے کہ جب اپنے بھائیوں کو دیکھنے جانے لگے تو انکے واسطے تجمل کرے اور اپنے تئیں سنوارے ہر چند کہ یہ فعل رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے اصل دین تھا کیونکہ آپ اس بات کے مامور تھے کہ لوگوں کے دل اور نظر میں اپنے تئیں آراستہ رکھیں تاکہ آپ کی طرف لوگ زیادہ میل کریں اور پیروی کریں لیکن اگر کوئی اور یہ فعل تجمل کے واسطے کرے تو درست ہے بلکہ سنت ہے اسکے فائدوں میں سے ایک یہ بات ہے کہ اگر آدمی اپنے تئیں بہ پیشان صورت رکھے گا اور مروت نہ نگاہ رکھے گا تو لوگ اس کی غیبت کریں گے اور اس سے نفرت کریں گے اور وہی خود اسکا سبب ہوگا لیکن اگر عبادت میں ریا ہو تو دو سبب سے حرام ہے ایک سبب تو یہ ہے کہ اس میں دغا ہے کہ لوگوں کو دکھاتا ہے کہ میں اس عبادت میں مخلص ہوں اور چونکہ اسکا دل خلق کی طرف نگران ہے وہ مخلص نہیں ہے اور اگر لوگ جانیں گے کہ یہ ہمارے

واسطے کرتا ہے تو اسے دشمن ٹھہرائیگے اور قبول نہ کریں گے دوسرا سبب یہ ہے کہ روزہ نماز تو خدا کی عبادت ہے جب بندوں کے واسطے کیا تو حق تعالیٰ کے ساتھ ٹھٹھول کی اور ضعیف اور عاجز بندہ کو ایسے کام میں مقصود رکھا جس میں حق تعالیٰ مقصود اور معبود ہوتا ہے اسکی مثل اس شخص کی ایسی ہے جو کسی بادشاہ کے تخت کے سامنے خدمت کے واسطے کھڑا ہو اور اسکی غرض یہ ہو کہ کسی غلام یا لونڈی کو دیکھے اور بادشاہ کو جتائے کہ میں کھڑا ہوں اور مقصود اور یہی چیز ہے تو یہ بادشاہ کے ساتھ ہلکا پن اور دل لگی بازی ہے کیونکہ دوسری غرض اسکے نزدیک بادشاہ کی خدمت سے زیادہ اہم ہوئی اسی طرح جو شخص نماز کو کھڑا ہو اور حقیقت میں رکوع سجد اور کسی کے واسطے کرتا ہے تو اگر سجد اس کی تعظیم کے واسطے ہوگا تو خود شرک ظاہری ہے آدمی کی تعظیم اسوجہ سے ہوئی کہ اسکی قبولیت بھی مقصود ہے حتیٰ کہ خدا کو تو سجدہ کرتا ہے اور آدمی کی قبولیت حاصل کرتا ہے یہ ریا شرک خفی ہے شرک جلی نہیں ریا کے درجوں کا بیان اسے عزیز جان تو کہ ریا کے درجے مختلف ہیں کوئی درجہ بہت بڑا ہوں درجوں کا تفاوت تین صلوٰں سے ہے پہلی اصل یہ ہے کہ قصد ریا بے قصد ثواب کے ہو جیسا کہ روزہ رکھتا ہے اور نماز پڑھتا ہے اگر اکیلا ہوتا تو نہ کرتا یہ بہت بڑی ریا ہے اسکے سبب بڑا عذاب ہوگا اور اگر ثواب کا قصد بھی رکھتا ہے لیکن اگر تنہا ہوتا تو نہ کرتا یہ بھی پہلے درجے کے قریب قریب ہے اور خفیف سا قصد اسے حق تعالیٰ کے غصہ سے نہ بچائے گا اور اگر ثواب کا قصد غالب ہے جیسا کہ اگر اکیلا ہوتا تو بھی کرتا لیکن اگر کوئی دیکھتا ہے تو خوشی زیادہ ہوتی ہے اور نماز روزہ اس پر آسان تر ہو جاتا ہے تو ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ اس سے عبادت باطل اور ثواب جھوٹا ہو جائے لیکن جس قدر ریا ہوگی اس قدر عذاب کریں گے یا اتنا ثواب کم دیں گے اور دونوں قصد برابر ہیں ایک کو دوسرے پر غلبہ نہیں تو یہ صورت شرکت کی ہے ظاہر احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی اس ریا کے سبب سے صحیح سلامت نہ بچ جائے گا بلکہ معذب ہوگا دوسری اصل اس چیز کا تفاوت ہے جس میں ریا کرتے ہیں وہ عبادت ہے اسکے تین درجے ہیں پہلا درجہ اصل ایمان میں ریا یہ ایمان منافق کا ہوتا ہے اس کا انجام کار کافر سے بھی بدتر اور سخت تر ہوگا کیونکہ منافق باطن میں کافر بھی ہے اور ظاہر میں دغا بھی کرتا ہے ابتداء اسلام میں ایسے بہت لوگ ہوئے ہیں اب کم ہوتے ہیں مگر اباحی لوگ اور جو لوگ ملحد ہو گئے ہیں اور شریعت اور آخرت کا ایمان نہیں رکھتے ہیں اور ظاہر میں اسکے خلاف کرتے ہیں یہ بھی منجملہ منافقین ہیں کہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے دوسرا درجہ اصل عبادت میں ریا ہوتی ہے جیسے لوگوں کے سامنے کوئی شخص بے طہارت نماز پڑھے یا روزہ رکھے اور اگر تنہا ہوتا تو نہ رکھتا یہ بڑی ریا ہے لیکن ویسی نہیں ہے جیسے اصل ایمان میں ریا غرض کہ آدمی جب خلائق کے نزدیک اپنی قدر و منزلت کو خدا کے نزدیک سے زیادہ دوست رکھے گا تو اسکا ایمان ضعیف ہوگا اگرچہ کافر نہ ہو جائے گا لیکن اگر توبہ نہ کرے گا تو مرنے کے وقت خطر کفر میں رہے گا تیسرا درجہ یہ ہے کہ اصل ایمان اور اصل فرائض میں ریا نہ کرے مگر سنت میں کرے مثلاً نماز تہجد پڑھے اور صدقہ دے اور جماعت کے واسطے جائے اور عرفہ عاشورہ دو شنبہ پنجشنبہ کے دن اسواسطے روزہ رکھے تاکہ لوگ اسکی خدمت نہ کریں یا اسکی تعریف کریں اور شاید کہے کہ اسکا کرنا نہ کرنا کیسا ن ہے کہ یہ مجھ پر واجب نہیں ہے اب مجھے ثواب کی کچھ تمنا نہیں ہے چاہیے کچھ عذاب بھی نہ ہو اور ایسا نہیں ہے کیونکہ عبادتیں خدا کے واسطے ہیں ان میں خلق کا کچھ حصہ نہیں ہے جب خلق

کے واسطے کریگا تو ایسی چیز میں جو خدا ہی کا حق ہے خدا سے خلق کو درپیش رکھا اور یہ خدا کے ساتھ دل لگی بازی ہے اور موجب عذاب ہوگا اگرچہ اس شدت سے نہ ہو جس شدت سے فریض میں ریا کرنے سے ہوتا اور جو سنتیں صفات عبادت ہیں ان میں ریا کرتا بھی اسی کے قریب ہے مثلاً جب کسی کو دیکھتا ہے تو رکوع اچھی طرح سے کرتا ہے ادھر ادھر نہیں دیکھتا قرأت بہت کرتا ہے طلب جماعت کرتا ہے اگلی صفت کا قصد کرتا ہے زکوٰۃ بہتر مال میں سے دیتا ہے روزہ میں زبان کو محفوظ رکھتا ہے گوشہ میں بیٹھتا ہے اور تنہائی میں یہ باتیں نہیں کرتا ہے تیسری اصل ریاکار کے مقصود کا تفاوت ہے کہ ریا سے ریاکار کو لابد کوئی غرض ہوگی اس کے بھی تین درجے ہیں پہلا درجہ یہ ہے کہ اسے جاہ مقصود ہوتا کہ اس جاہ کے سبب سے کسی فسق اور گناہ کو پہونچے جیسا کہ اپنے تئیں امین اور متقی اور شہرہ کی چیزوں سے ہمیز گار بنا کر دکھاتا ہے تاکہ اسے وقف کی چیزوں کا اور قضا اور وصایا اور ولایت اور امانت اور مال یتیم کا متولی کر دین کہ وہ اس میں خیانت کرے یا زکوٰۃ اور صدقہ کا مال اسے دین کہ مستحقون کو بانٹ دے یا راہ حج میں فقیروں پر نفقہ کر دے یا صوفیوں کی خانقاہ میں صرف کرے یا مسجد یا سراور پل اور اس کی تعمیر میں خرچ کرے یا مجلس کرتا ہے اور اپنے تئیں پارسائی کے ساتھ موصوف دکھاتا ہے اور کسی عورت کو گھورتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ عورت میرے ساتھ رغبت کرے تاکہ بڑے طور پر اسکے ساتھ مل بیٹھے یا کسی مجلس میں جاتا ہے اور مقصود یہ ہے کہ کسی رنڈی یا لونڈے کو گھورے اور مثل اسکے بہت ہی سخت اور بد مقصود ہیں کہ خدا کی عبادت کے حیلہ سے اسکے گناہ میں مرکب ہو چاہتا ہے اسی طرح شاید کسی کو کسی مال یا عورت کے ساتھ تہمت لگائیں وہ اپنا مال صدقہ دے کر ہمیز گاری جتائے تاکہ اس تہمت سے بچے اور لوگ کہیں کہ جو شخص اپنا مال تو صدقہ کرتا ہے وہ اوروں کے مال کو کیونکر حلال جانے گا دوسرا درجہ یہ ہے کہ فعل مباح اسکی غرض ہو جیسے کوئی واعظ اپنے تئیں پارسائی کے ساتھ موصوف دکھائے اس غرض سے کہ لوگ کچھ اسے دین یا کوئی عورت اس کے ساتھ نکاح کرنے کی خواہش کرے یہ شخص بھی حق تعالیٰ کے عتاب میں ہے اگرچہ اسکا گناہ ویسا سخت نہیں جیسا پہلے درجہ والے کا تھا اسنے بھی خدا کی عبادت کو متاع دنیا کا حیلہ کیا اور عبادت خدا کا تقرب اور سعادت آخرت پانے کے واسطے ہوتی ہے جب اسنے عبادت سے حصول دنیا کا قصد کیا تو بڑی خیانت کی تیسرا درجہ یہ ہے کہ اسے کسی چیز کی طلب اور خواہش نہ ہو لیکن اس بات سے خد کرتا ہے کہ لوگ اسے چشم حقارت سے دیکھیں یہ چاہتا ہے کہ مجھے زاہدون اور صالحون کی طرح دیکھیں مثلاً جاتا ہے جب کسی کو دیکھتا ہے تو بہت آہستہ آہستہ چلنے لگتا ہے اور سر جھکالیتا ہے پیروں کی طرح چلنے لگتا ہے تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ وہ اہل غفلت میں سے ہے اور جانیں کہ راہ میں بھی دین کے کام میں رہتا ہے یا ہنسی آتی ہو اور روک لے تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ بیوہ پن اسپر غالب ہے یا اس خوف سے مزاج نہ کرے کہ لوگ کہیں گے کہ مسخر این کرتا ہے یا آہ سرد کھینچے اور استغفار کرے اور کہے سبحان اللہ آدمی کس غفلت میں پڑا ہے باوجود ان چیزوں کے جو درپیش ہیں بہین غفلت کا کیا فحل ہے اور حق تعالیٰ اسکے دل کا دانائے حال ہے کہ اگر وہ تنہا ہوتا تو استغفار اور افسوس نہ کرتا یا اسکے سامنے لوگ کسی کی غیبت کریں تو کہے کہ آدمی کو اس سے زیادہ ضروری کام ہے آدمی کو اپنے عیب اور غیبت میں مشغول ہونا چاہیے تاکہ لوگ جانیں کہ یہ غیبت نہیں کرتا یا لوگوں کو دیکھے کہ تراویح اور تہجد کی نماز پڑھتے ہیں

یاد دہنہ یا بچہ بنہ کو روزہ رکھتے ہیں اور اگر وہ نہ کرے گا تو اسے کابل جانین کے اس خوف سے ان کی موافقت کرے یا عرفہ اور عاشورہ کے دن روزہ نہ رکھے اور پیاسا ہو کر پانی نہ پیے تاکہ لوگ جانین کے روزہ دار ہے یا یہ نہ جانین کے روزہ دار نہیں ہے یا کوئی کہے کہ کھانا کھا جواب دے کہ مجھے عذر ہے یعنی میں روزہ دار ہوں اور ہون نہیں یہ جواب دے کر دلیپدی جمع کرتا ہے ایک نفاق کیونکہ حقیقت میں روزہ دار نہیں ہے دوسرے یہ کہ یہ جتنا ہے کہ میں صیغہ نہیں کہتا ہوں کہ روزہ دار ہوں اور اپنی عبادت کو پوشیدہ کرتا ہوں کیونکہ میں کہتا ہوں کہ مجھے عذر ہے یہ نہیں کہتا کہ روزہ دار ہوں اور چاہتا ہے کہ اپنے تئیں مخلص بھی ظاہر کرے اور شاید کہ صبر نہ آئے اور پانی پی کر عذر کرنے لگے کہ میں کل بیمار اور رنجور تھا آج روزہ نہ رکھ سکا یا فلا نے آدمی نے میرا روزہ کھلو اڈالا اور شاید کہ فوراً نہ کہے کہ لوگ ریا سمجھیں بلکہ تھوڑی دیر ٹھہر کر کہیں کی کوئی بات نکالتا ہے اور کہتا ہے کہ میری مان کو نہایت ضعف قلب ہے کہ لوگ سمجھیں کہ اگر ٹیڑھا روزہ رکھے تو مان ہلاک ہو جائے یعنی اپنی مان کی خاطر کے واسطے روزہ نہیں رکھتا یا کہے کہ آدمی جب روزہ رکھتے ہیں تو رات کو نیند جلدی آتی ہے اور شب بیداری نہیں کر سکتے غرض کہ جب ریا کی پلیدی دل میں ہوتی ہے تو یہ باتیں اور ان کے مثل اور باتیں شیطان زبان سے نکھواتا ہے اور قاری جاہل اس سے غافل ہیں کہ اپنی جڑ اکھاڑتے ہیں اور اپنی عبادت کا نقصان کرتے ہیں اس ریا کا پہچانا تو آسان ہے اور بعضی ریاچیوٹی کے پاؤں کی آواز سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے کہ زیرک اور عالم لوگ اسے پہچاننے سے عاجز ہیں تو سیدھے سادے عابد کیا بچار ہیں جو ریاچیوٹی کی چاپ سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے اسکا بیان اے عزیز جان تو کہ بعضی ریا تو ظاہر ہے جیسے کوئی شخص لوگوں کے بیچ میں تہجد کی نماز پڑھے اور اگر اکیلا ہو تو نہ پڑھے اس سے زیادہ پوشیدہ وہ ریا ہے کہ ہمیشہ تہجد پڑھنے کی عادت ہو لیکن اگر کوئی شخص موجود ہو تو زیادہ خوشی سے پڑھے اور پڑھنا بہت آسان اور سبک معلوم ہو یہ ریا بھی ظاہر ہے چیوٹی کی چاپ کے مثل نہیں ہے کیونکہ اسے پہچان سکتے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ پوشیدہ ریا ہوتی ہے جیسے کہ دوسرے کو دیکھنے سے تہجد میں خوشی بھی نہ پڑھے آسان بھی نہ معلوم ہو جس طرح ہر شب نماز پڑھتا تھا ویسا ہی رہے اور فی الحال کوئی علامت نہ ظاہر ہو لیکن جس طرح لوہے میں آگ ہوتی ہے اس طرح دل میں ریا ہو اور اس کا اثر اس وقت ظاہر ہوگا جبکہ لوگ جان جانین کہ یہ شخص اس صفت پر ہے تو یہ خوش ہو اور اپنے دل میں کشادگی اور انبساط دیکھے یہ فرحت و انبساط اس بات کی دلیل ہے کہ ریا اس کے باطن میں پوشیدہ ہے اگر فرحت کو انکار اور کراہت سے دور نہ کرے گا تو اس بات کا خوف رہے گا کہ مبادا یہ پھپی ہوئی رگ خبیش میں آجائے اور پردہ چاہے کہ ایسا کوئی سبب کیجیے کہ لوگ آگاہ ہو جائیں اگر صراحت نہ کہے تو کنا یہ کہے اور اگر کنا یہ بھی نہ کہے تو انداز اور وضع سے ظاہر کرے اپنے تئیں جھکا ہوا اور شکستہ دل دکھائے تاکہ لوگ جانین کہ شب بیدار رہتا ہے اور ریا بھی اس سے بھی زیادہ پوشیدہ ہوتی ہے وہ اس طرح پر ہوتی ہے کہ آدمی نہ تو خلق کے مطلع ہونے سے خوش ہو اور نہ لوگوں کے حاضر اور موجود ہونے سے نشاط پڑھے لیکن اگر ریا سے دل خالی نہ ہوگا تو اس کی علامت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس کے پاس پہنچے گا اور پہلے سلام نہ کرے گا تو یہ اپنے دل میں تعجب دیکھے گا اور اگر کوئی شخص اس کی حرمت اور تعظیم فرود گذاشت کرے گا یا خوشی سے اس کے کام کاج

میں مستعد نہ رہیگا یا خرید فروخت میں اسکی کچھ رعایت اور خاطر نہ کریگا یا اسے اچھی جگہ بیٹھنے کو نہ دیگا تو وہ اپنے دل میں متعجب ہوگا اور انکار رکھے گا اگر وہ عبادت پوشیدہ نہ کی ہوتی تو یہ تعجب نہ ہوتا تو گویا اسکا نفس اس عبادت کے سبب عزت اور حرمت کا تقاضا کرتا ہے غرض کہ جب تک عبادت کا ہونا اور نہ ہونا آدمی کے نزدیک یکساں نہ ہو جائے تب تک اسکا دل ریائے خفی سے خالی نہیں کیونکہ اگر وہ کسی کو ہزار دینار دے کر لاکھ دینار کی چیز لینا چاہے تو کسی پر احسان نہ رکھے گا اور اپنی عزت اور حرمت کا آرزو مند نہ ہوگا اور اس امر کا کرنا کرنا اس کے نزدیک لوگوں کے حق میں برابر ہوگا تو جب سعادت ابدی کو پہونچنے کے واسطے خدا کی کچھ عبادت کرتا ہے تو اس کے عوض میں اپنی عزت اور حرمت کی امید کسی سے کیوں رکھنا چاہیے تو یہ ریاسب یا ون سے زیادہ خفی ہے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن پڑھے ہوؤں سے (علماء) کہیں گے کیا تمھارے ہاتھ لوگوں نے سودا بہت سستا نہیں بچا اور کیا تمھارے کام کاج میں مستعد نہیں رہے اور کیا پہلے تمھیں سلام نہیں کیا یعنی یہ سب باتیں تمھارے اعمال کی جزا تھیں جو تم حاصل کر چکے اور تم نے اپنے اعمال کو خالص نہیں رکھا ایک شخص جو خلق سے بھاگ کر عبادت میں مشغول ہوا تھا وہ کہتا ہے کہ ہم فتنہ سے بھاگے ہیں اور خوف ہے کہ ہمارے کام میں خلق کے سبب سے کچھ فتنہ نہ پیدا ہو جائے کیونکہ جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ ہماری عزت و حرمت اور ہمارا حق نگاہ رکھے اسی سبب سے مخلص لوگوں نے کوشش کی ہے تاکہ اپنی عبادت کو اس طرح چھپائیں جس طرح فواحش اور مہاشی کو کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو عبادت خالصاً اللہ ہو وہی قیامت کے دن قبول ہوگی انکی مثل اس شخص کے مانند ہے جو حج کو جاتا ہے اور جانتا ہے کہ جنگل میں زر خالص ہی چلے گا اور وہاں جان کا خطر ہوگا تو وہ زر خالص مغربی پیدا کرتا ہے اور جو سونا کھوتا ہوا سے پھینک دیتا ہے اور حاجت کے دن کو نگاہ رکھتا ہے اور قیامت کے دن سے زیادہ کسی دن خلق عاجز نہ ہوگی اور جو کوئی آج عمل خالص نہیں کرتا فردا سے قیامت کو خراب رہیگا اور کوئی اسکا ہاتھ نہ پکڑیگا جب تک آدمی یہ فرق کرتا ہے کہ میری عبادت چارپایہ دیکھتا ہے یا آدمی تب تک ریاسے خالی نہیں جناب سرور کائنات علیہ السلام والصلوٰۃ فرماتے ہیں کہ جو ریابا بالکل پوشیدہ اور تھوڑی ہے وہ بھی شرک ہے یعنی خدا کی عبادت میں دوسرے کو شریک کرنا ہے جب خدا نے تعالیٰ کے علم کو بس نہ سمجھا تب تو اویس کے جاننے نے اسکی عبادت میں اثر کیا **فصل** آسے عزیز جان تو کہ جو شخص اس سبب خوش ہوتا ہے کہ لوگوں کو اسکی عبادت کی اطلاع ہو وہ ریاسے خالی نہیں اور جو خوشی حق پر ہوتی ہے اس کے چار درجے ہیں پہلا درجہ یہ ہے کہ اس خیال سے خوش ہو کہ اسے عبادت پوشیدہ رکھنے کا قصد رکھا اور حق تعالیٰ نے اسکی بے قصدی ظاہر کر دی اور گناہ و قصور بہت سے کیے تھے وہ خدا نے نہ ظاہر کیے اور یہ سمجھ کر خوش رہتا ہے کہ اس پر حق سبحانہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس کی بُرائی پوشیدہ رکھتا ہے اور نیکی ظاہر کرتا ہے تو یہ خوشی حق سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے سبب سے ہے لوگوں کی تعریف اور قبولیت کی وجہ سے نہیں جیسا حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا دُونَ سَرَادِجِهِ یہ ہے کہ آدمی خوش ہو اور کہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے میری بُرائیاں دنیا میں پوشیدہ رکھیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آخرت میں بھی پوشیدہ رکھے گا کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ ایسا

کریم ہے کہ اس سے یہ بات بہت بعید ہے کہ دنیا میں بندے کے گناہ چھپائے اور آخرت میں رسوا کرے تیسرا درجہ یہ ہے کہ یہ سمجھ کر خوش ہو کہ لوگوں نے جب اسکی عبادت دیکھی تو اسکی پیروی کریں گے اور سعادت کو پہنچیں گے حتیٰ کہ اسکے واسطے پوشیدہ کا ثواب بھی لکھیں گے کہ اس نے پوشیدہ رکھنے کا قصد کیا اور علانیہ کا ثواب بھی لکھیں گے کہ بے اسکے قصد کے عبادت ظاہر ہوگئی چوتھا درجہ یہ ہے کہ اس سبب سے خوش ہو کہ جسے اسکی عبادت دیکھی وہ اسکی تعریف کرتا ہے اور اسکے ساتھ حسن عقیدت رکھتا ہے اور وہ اس تعریف اور عقیدے کے سبب سے حق سبحانہ تعالیٰ کا مطیع رہتا ہے اور خدا کی اطاعت سے خوش ہوتا ہے نہ اپنی جاہ سے جو لوگوں کے نزدیک حاصل ہوئی اسکی علامت یہ ہے کہ اگر دوسرے کی طاعت سے مطلع ہو تو بھی ایسا ہی خوش ہو اس ریا کا بیان جو عمل باطل کر دیتی ہے اسے عزیز جان تو کہ ریا کا خیال یا عبادت کے پہلے یا بعد یا بیچ میں ہوتا ہے پہلا وہ کہ جو خیال ریا عبادت کے پہلے ہوتا ہے وہ عبادت کو باطل کر دیتا ہے کیونکہ نیت میں اخلاص شرط ہے اور اس خیال کے سبب سے اخلاص باطل ہو جاتا ہے لیکن اگر ریا اصل عبادت میں نہ ہو مثلاً ریا کے سبب سے اول وقت آدمی نماز کی جلدی کرے اور اگر گرتا ہو تو اصل نماز میں قصور نہ کرتا تو اول وقت کا ثواب باطل ہوگا اصل نماز چاہیے تو باطل نہ ہو درست ہو کیونکہ اصل نماز میں اسکی نیت پاک ہے جیسا کہ کوئی شخص غصب کیے ہوئے مکان میں نماز پڑھے تو فرض ادا ہو جائیگا اگرچہ گنہگار ہوگا لیکن نفس نماز کے سبب گنہگار نہ ہوگا اسی طرح یہاں پر بھی نفس نماز میں ریا کا رہنمائی ہے بلکہ فقط وقت میں ہے اور اگر اخلاص کے ساتھ نماز پوری کرے پھر ریا کا خطرہ گزرے اور نماز کا اظہار کرے تو پڑھی ہوئی نماز باطل نہ ہوگی لیکن اس خیال ریا کے سبب سے معذب ہوگا روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ میں نے کل سورہ بقرہ پڑھی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عبادت سے اسے یہی نصیب تھا یعنی جو اظہار کیا ایک شخص نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں برابر روزے رکھتا ہوں آپ نے فرمایا کہ تو نہ روزہ دار ہے نہ روزہ خوار محمد بن نے کہا ہے کہ اسکے معنی یہ ہیں کہ چونکہ تو نے اظہار کیا تو روزہ باطل ہو گیا اور ہمارے نزدیک ظاہر یہ معنی ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اس لیے فرمایا کہ اسکے اظہار سے جانا کہ عبادت کی وقت ریا سے خالی نہ تھا لیکن اگر خالی ہو تو جو عبادت کہ درست ادا ہوئی اور تمام ہوگئی پھر ریا سے اسکا باطل ہو جانا بعید ہے اور اس حدیث کے یہ معنی بھی کہتے ہیں کہ برابر روزہ رکھنا منع ہے لیکن جو ریا کا خیال عبادت کے درمیان آئے تو اگر اصل عبادت کی نیت کو مطلوب کرے تو عبادت باطل ہو جائیگی مثلاً نظارہ بازی کی چیز سامنے آئی یا کوئی چیز گم کی تھی وہ یاد پڑی اور اگر لوگ نہ ہوتے تو نماز توڑ دیتا اور شرم سے نماز تمام کی یہ نماز باطل ہوگی کیونکہ عبادت کی نیت جاتی رہی اور یہ کھڑا رہنا لوگوں کے واسطے ہو اور اگر اصل نیت برقرار ہے مگر لوگوں کے دیکھنے سے خوشی پیدا ہو اور نماز اچھی طور پڑھنے لگے تو ہمارے نزدیک صحیح یہ ہے کہ نماز باطل نہ ہوگی اگرچہ اس ریا کے سبب سے گنہگار ہوگا لیکن اگر کوئی شخص اسکی عبادت دیکھے اور یہ اسکے سبب سے خوش ہو تو حارث مجاہدی کہتے ہیں کہ اس امر میں اختلاف ہے کہ اسکی نماز باطل ہوگی یا نہیں اور کہتے ہیں کہ میں اس امر میں متوقف تھا اور مجھے ظن غالب یہ ہے کہ نماز باطل ہو جائیگی پھر کہا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ کسی نے جناب رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں اپنی عبادت پوشیدہ کرتا ہوں لیکن لوگ

جب اس سے واقف ہو جاتے ہیں تو میں خوش ہوتا ہوں تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تجھے دو اجر ملین گے ایک عبادت پوشیدہ کا اجر دوسرے علانیہ کا تو اسکا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث مرسل ہے اور اسکی اسناد متصل نہیں اور شاید کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے یہ بات مراد لی ہو کہ فراغت کے بعد عبادت ظاہر اور عبادت کبریٰ والا خوش ہو یا یہ مراد لی ہو کہ اپنی عبادت کے ظاہر ہو جانے میں حق تعالیٰ کے فضل سے خوش ہو جیسا کہ ہم نے قبل اسکے بیان کیا ہے اس دلیل سے یہ معنی مراد ہو سکتے ہیں کیونکہ کوئی نہ کہے گا کہ لوگوں کے مطلع ہونے پر خوش ہونا زیادتی اجر کا سبب ہے اگرچہ گناہ کا سبب نہ ہو یہ حارث محاسبی کی تقریر ہے اور یہاں نزدیک معنی ظاہر تر یہ ہیں کہ اس قدر جو خوش ہو وہ جب عمل میں زیادتی نہ کرے اور اصل نیت برقرار رہے اور اس نیت کے حکم سے عمل کرے تو نماز باطل نہ ہوگی ریا کے سبب دل کو جو بیماری پیدا ہو جاتی ہے اسکے علاج کا بیان اسے عزیز جان تو کہ یہ بڑی بیماری ہے اسکا بڑا ہی علاج واجب ہے بے کوشش کامل کے یہ بیماری علاج پذیر نہیں ہوتی اس واسطے کہ یہ بیماری مزاج دل کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور دل میں ذخیل ہو گئی ہے مشکل سے علاج پذیر ہوتی ہے اس بیماری کی صعبیت کا سبب یہ ہے کہ آدمی بچپن سے دیکھتا ہے کہ لوگ باہم رو رو ریا کا لحاظ رکھتے اور ایک دوسرے کی نگاہ میں اپنے تئیں آراستہ کرتے ہیں اور اکثر ان کے ساتھ اس کا بھی شغل ہوتا ہے تو عادت بچے کے دل میں اگنے لگتی ہے اور روز بروز زیادہ ہوتی جاتی ہے جب تک عقل کامل ہو جائے اور وہ جان لے کہ یہ زیانکاری ہے تب تک وہ عادت غالب ہو جاتی ہے اسکا محو کرنا مشکل ہو جاتا ہے کوئی شخص اس بیماری سے خالی نہیں ہوتا اور یہ مجاہدات تمام خلق پر فرض عین ہے اور اس معالجہ میں دو مقام ہیں ایک طلب مسہل کہ اس مادہ کو باطن سے قطع کر دے اور یہ علم و عمل سے مرکب ہے علمی یہ ہے کہ اس بات کو ضروری جانے کہ آدمی جو کچھ کرتا ہے اس سبب سے کرتا ہے کہ اسے اس وقت کچھ لذت ہو جب یہ جان لے گا کہ انجام کو اسکا ضرر اس درجہ ہے کہ اسکی طاقت نہیں رکھتا تو اس لذت سے دست بردار ہو جانا اسپر آسان ہو جائیگا جیسا کہ آدمی یہ جانے کہ شہدین زہر قاتل ہے تو گو کہ اسکا لاپچی ہو لیکن اس سے حذر کرے گیگا اور اصل ریا اگرچہ بالکل جاہ و منزلت کی محبت سے جمتی ہے لیکن میں جڑ میں ہیں ایک جڑ ثنا و صفت کی محبت ہے دوسری جڑ خوف و مذمت ہے تیسری جڑ خلالتی سے طمع رکھنا اسی واسطے تھا کہ اعرابی نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کیا فرماتے ہیں اس مرد کے حق میں جو حمیت دین کے سبب سے جہاد کرے یا اس واسطے کہ لوگ اسکی مردانگی دیکھیں یا اس لیے کہ لوگ اس کا ذکر کریں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس واسطے جہاد کرتا ہے کہ کلمہ توحید بلند ہو وہ خدا کی راہ میں ہے یہ اشارہ ہے کہ آدمی اپنا ذکر اور اپنی تعریف طلب نہ کرے اور مذمت سے نہ ڈرے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اونٹ باندھنے کی رسی لینے کی نیت سے جہاد کرے تو جو نیت کی ہے اسکے سوا اور کچھ اسے نہ ملے گا تو یہی تین باتیں ریا کا سبب ہوتی ہیں ثنا و صفت کی حرص باطن طور چھوڑنا چاہیے کہ قیامت کے دن اپنی رسوائی کا خیال کرے کہ بر ملا یوں پکاریں گے کہ اے ریاکار اے فاجر اے گمراہ تجھے شرم نہ آئی کہ تو نے خدا کی عبادت لوگوں کی تعریف کے بدلے میں بیچ ڈالی اور دل خلق کی نگاہداشت کی خدا کی رضامندی سے کام نہ رکھا اور خلق سے نزدیک ہونے کو خدا سے دوری اختیار کی اور

قبولیت خدا سے قبولیت خلق کو بہتر سمجھا اور خلق کی تعریف حاصل کرنے کو خدا کی مذمت پر راضی ہو گیا حق سبحانہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی شخص تیرے نزدیک ذلیل و خوار نہ تھا کہ تو نے سب کی رضامندی ڈھونڈ لی اور اس کے غصہ کا اندیشہ نہ رکھا جب عقل مند آدمی اس رسوائی اور فضیحت کو سوچے گا تو سمجھے گا کہ لوگوں کی تعریف ان رسوائیوں کے برابر نہیں ہو سکتی خصوصاً جب یہ سمجھے گا کہ جو عبادت میں کرتا ہوں اسکے سبب سے نیکوں کا پلہ بھاری ہو گا اور جب ریا کے سبب سے یہ عبادت تباہ ہو جائے گی تو اس کے سبب سے گناہوں کا پلہ بھاری ہو جائیگا اور اگر یہ ریا نہ کرتا تو انبیاء اولیاء کا رفیق ہوا ہوتا اب اسکے سبب سے دوزخ کے فرشتوں کے ہاتھ پڑا اور محروم ہون کا ساتھی ہو گیا اور اسے خلق کی رضامندی کے واسطے یہ سب کچھ کیا حالانکہ خود ان ہی کی رضامندی حاصل نہیں ہوتی کیونکہ ایک خوش ہوتا ہے تو دوسرا ناخوش ہوتا ہے ایک اگر تعریف کرتا ہے تو دوسرا مذمت کرتا ہے پھر بالفرض اگر سب تعریف ہی کریں تو انکے ہاتھ نہ اسکی روزی ہے نہ عمر نہ سعادت دنیا نہ سعادت آخرت کمال نادانی کی بات ہے کہ فی الحال تو اپنا دل پریشان کرے اور عاقبت کو ایسی لچر غرض کے واسطے حق تعالیٰ کے عذاب اور خفگی میں پڑے آدمی کو چاہیے کہ یہ بات اور ایسی اور باتیں اپنے دل پر تازہ رکھے اور طمع کا علاج اس طور پر کرے جو محبت مال کے بیان میں ہم نے کہا ہے اور اپنے دل میں یوں فرض کرے کہ شاید یہ طمع و فائدہ کرے اور اگر کرے بھی تو منت اور ذلت کے ساتھ اور حق تعالیٰ کی رضامندی دم نقد فوت ہوتی ہے اور خلق کے دل بے حق تعالیٰ کی مشیت کے مسخر نہیں ہوتے اور جب خدا کی رضامندی حاصل کر گیا تو وہ خود خلق کے دلوں کو مسخر کر دے گا اور نہ حاصل کر گیا تو اسکی رسوائی آشکارا ہو جائیگی اور دل بھی نفرت کرے گی اور خوف مذمت خلق کا علاج باطن طور پر کرے کہ اپنے دل میں کہے کہ میں اگر حق تعالیٰ کے نزدیک نیک و محمود ہوں تو خلق کی مذمت مجھے کچھ نقصان نہ کرے گی اور معاذ اللہ اگر خدا کے نزدیک بُرا اور مذموم ہوں تو خلق کی ثنا و صفت کچھ فائدہ نہ دے گی اور اگر اخلاص اختیار کرے گا اور پرانندگی خلق سے دل پاک رکھے گا تو حق تعالیٰ سب دلوں کو اسکی دوستی سے آراستہ کر دیگا اور اگر ایسا نہ کر گیا تو لوگ خود اسکے نفاق اور اس کی ریا کو جھٹ پٹ پہچان لیں گے اور جس مذمت سے وہ ڈرتا ہے وہی پھر سامنے آئے گی اور خدا کی رضامندی تو فوت ہو ہی گئی اور جب دل حاضر کر گیا اور اخلاص میں ایک ہی ہمت اور خیال باندھے رہے گا تو دل خلق کی مراعات سے نجات پائے گا اور انوار الہی اسکے دل میں بھر جائیں گے خدا کی مہربانی اور مدد اور عنایت متواتر ہوگی اور اخلاص اور اسکی لذت کی راہ اسکے دل میں کھل جائے گی اور علاج عملی یہ ہے اور کار خیرات اور طاعات کو ایسا چھپائے جیسے کوئی فواحش اور معاصی کو چھپاتا ہے تاکہ عبادت میں خدا کے علم پر قناعت کی عادت ہو جائے یہ امر ابتدائیں دشوار ہوتا ہے لیکن جب محنت اور مشقت کرے گا تو اُس پر آسان ہو جائے گا مناجات اور اخلاص کی لذت پانے لگے گا اور ایسا ہو جائیگا کہ اگر خلق دیکھے بھی تو وہ خود خلق سے غافل ہو دوسرا مقام تسکین ہے یعنی جب ریا کا خطرہ اور خیال آنے لگے تو اسکو دور کرنا اگرچہ آدمی نے اپنے تئیں ایسا کر لیا ہے کہ خلق کے مال و دولت اور ثنا و صفت سے بے طمع ہو گیا ہے اور یہ سب چیزیں اسکی نظر میں حقیر ہو گئی ہیں لیکن شیطان عبادت میں ریا کے خطرے اور دوسرے ڈالتا ہے پہلا خطرہ تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی یہ بات جانے کہ کسی کو اطلاع ہو گئی ہے یا امید ہے

کہ اطلاع ہو جائے دوسرا یہ کہ ایک رغبت دل میں پیدا ہوتی ہے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ لوگوں کے نزدیک اسے منزلت حاصل ہے تیسرا اس رغبت کا قبول کرنا ہوتا ہے حتیٰ کہ اسکے تحقیق کرنے کا قصد کرے تو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ پہلے خطرے کو دفع کرے اور اپنے دل میں کہے کہ میں خلق کی اطلاع کو کیا کروں گا کیونکہ خالق تو مطلع ہے اور مجھے اسی کی اطلاع کفایت کرتی ہے میرا کام خلق کے ہاتھ نہیں ہے اگر دوسرا خطرہ قبول خلق کی رغبت میں پیدا ہو تو جو کچھ پہلے فرض کیا تھا اسے یاد کرے کہ خلق کی قبولیت حق تعالیٰ کے رد اور غصہ کے ساتھ کیا فائدہ دے گی تاکہ اس رغبت کے مقابلہ میں اس خیال سے کراہت آئے وہ خواہش تو اسے قبول خلق کی طرف بلاتی ہے یہ کراہت اس سے منع کرے گی اور جو بات بہت غالب اور بہت قوی ہوتی ہے نفس اسی کا مطیع ہو جاتا ہے تو ان تینوں خطروں کے مقابلے میں تین کام اور کرے ایک تو یہ معرفت کہ خدا کی لعنت اور غصہ میں رہے گا دوسرے کراہت جو اس معرفت سے پیدا ہوتی ہے کہ یہاں کے خطرے کو دور کرے اور شاید کہ ریا کی خواہش ایسا ازدحام کرے کہ دل میں کچھ جگہ باقی نہ رہے اور معرفت اور کراہت سامنے بھی نہ آنے پائے اگرچہ اسکے پہلے اپنے دل میں بہت کچھ فرض کر چکا ہو اور جب ایسا ہو جائے تو شیطان کی جیت ہوتی ہے اسکی مثال یہ ہے کہ کوئی اپنے تئیں ظلم اور بردباری پر قائم رکھتا ہے اور غصہ کی آفتیں اپنے دل میں خوب سوچ چکا ہے جب وقت آئے تو غصہ غالب ہو جائے اور وہ سب بھول جائے اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ معرفت تو حاصل ہو اور یہ جاننا ہو کہ یہ ریا ہے لیکن چونکہ خواہش قوی ہو تو کراہت نہ پیدا ہو اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کراہت بھی ہو لیکن اس خواہش سے نہ بر آئے اور اسے دفع نہ کر سکے اور خلق کی قبولیت کی طرف میل کرنے لگے اور بہت عالم ایسے ہوتے ہیں کہ جانتے ہیں کہ ہم ریا کے ساتھ لوگوں سے بات کرتے ہیں اور یہ ہمارے واسطے نقصان کی بات ہے لیکن کہتے ہیں اور تو بہ میں تاخیر کرتے ہیں تو ریا کو دفع کرنا قوت کراہت کے قدر ہوتا ہے اور قوت کراہت قوت معرفت کے قدر ہوتی ہے اور قوت معرفت قوت ایمان کے قدر ہوتی ہے اور اس کی امداد ملائکہ سے ہوتی ہے اور ریا خواہش دنیا کے قدر ہوتی ہے اور اسکی مدد شیطان سے ہوتی ہے اور آدمی کا دل ان دو لشکر متنازع کے درمیان ہوتا ہے اور اسے ہر لشکر کے ساتھ ایک مناسبت ہے جسکی مناسبت بہت غالب ہوتی ہے اسکے اثر کو بہت قبول کرتا ہے اور اسکی طرف بہت میل کرتا ہے اور یہ مناسبت آگے سے حاصل کیے رہتا ہے کیونکہ نماز کے پہلے بندہ اپنے تئیں ایسا کر لیتا ہے کہ فرشتوں کے اخلاق اسپر بہت غالب ہو گئے باوصف اسکے شیطاں کے اخلاق اسپر غالب تر ہوتے ہیں جب عبادت کے اندر ریا کا خیال آتا ہے تو وہی ظاہر ہونے لگتے ہیں اور تقدیر اپنی اسے ایسی جگہ کھینچ لی جاتی ہے جو قسمت ازلی سے اسکے حصہ میں ہے وہ ملائکہ کی مشابہت کا غلبہ ہو یا شیطان کی مناسبت کا فصل اسے عزیز جب ریا کے تقاضی کے ساتھ تو نے خلاف کیا اور دل سے اُسکے ساتھ کارہ ہوا پھر اگر تجھ میں اس کی خواہش اور دوسرے باقی رہے تو تو اس کے سبب سے ماخوذ نہ ہو گا کیونکہ وہ تو آدمی کی طبیعت ہے اور تجھے یہ حکم نہیں ہے کہ تو اپنی طبیعت کو زائل کرے بلکہ یہ حکم ہے کہ تو اپنی طبیعت کو مغلوب اور مقہور اور زیر دست کرے تاکہ تجھے دوزخ میں نہ ڈالے جب تو اس پر قادر ہو گیا کہ جو کچھ طبیعت نے حکم کیا تو نے اس کی تعمیل نہ کی تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ تیری مقہور اور زیر دست ہے حکم الہی بجالانے کو اسقدر کافی ہے اور اس خواہش سے تیری کراہت اور

اور مخالفت ان خواہشوں کا کفارہ ہے اس پر یہ دلیل ہے کہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں ایسے دوسوے اور خطرے آتے ہیں کہ اگر ہمیں آسمان پر سے پھینک دین تو یہ اس سے بہتر ہے اور ہم ان دوسوے سے کفارہ ہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں تم نے یہ حالت پائی انھوں نے عرض کیا جی ہاں فرمایا کہ یہ صریح ایمان ہے اور وہ دوسوے حق تعالیٰ کے حق میں گزرتے تھے ان سے کراہت کرنا صریح ایمان ہے پس جب کراہت اسکا کفارہ ہوتی ہے تو جو کچھ خلائق کے دوسوے سے علاقہ رکھتا ہے وہ کراہت سے بطریق اولیٰ محو ہو جائے گا لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس شخص نے ایسے دوسوے میں مخالفت نفس اور مخالفت شیطان کی قوت پائی تو شیطان اس کا حسد کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اسکے دین کی بھلائی اس میں ہے کہ اس دوسوے میں شیطان کے ساتھ جھگڑنے میں مشغول ہو اور یہ دل کا جھگڑے میں مشغول ہونا مناجات کی لذت کھو دیتا ہے یہ خطا ہے اور یہ امر چار درجوں پر ہے ایک تو یہ کہ شیطان کے ساتھ جھگڑنے میں اوقات ضائع کرے دوسرا درجہ یہ ہے کہ اسی پر اقتصار کرے کہ اسکی تکذیب کر کے دفع کرے اور مناجات میں مشغول ہو جائے تیسرا درجہ یہ ہے کہ تکذیب اور دفع میں بھی نہ مشغول ہو کیونکہ جانتا ہے کہ اس میں بھی کچھ وقت ضائع ہوگا اس کی طرف التفات ہی نہ کرے اور مناجات میں مشغول ہو جائے چوتھا درجہ یہ ہے کہ اخلاص کی حرص اور کوشش زیادہ کرے کیونکہ جانتا ہے کہ شیطان اس کو اس سے غصہ آتا ہے اور اس کی طرف خود التفات ہی نہ کرے اور کامل تر درجہ یہی ہے کیونکہ شیطان جب اس کی یہ صفت معلوم کرے گا تو اس سے ناامید ہو جائیگا اس کی مثل ان چار شخصوں کی سی ہے جو طلب علم کے واسطے جاتے ہیں اور کوئی حاسدان کی راہ میں آکھڑا ہو ایک کو منع کرے وہ اس کی نہ مانے اور لڑنے کو مستعد ہو جائے اور اوقات ضائع کرے وہ حاسد دوسرے کو منع کرے تو وہ اسے دفع کر دے لڑنے پر نہ آمادہ ہو اور تیسرا دفع کرنے میں بھی نہ مشغول ہو بلکہ التفات ہی نہ کرے اور جس طرح چلتا تھا اسی طرح چلا جائے تاکہ اسکی تفتیح اوقات نہ ہو اور چوتھا اسکی طرف التفات بھی نہ کرے اور جلدی جلدی چلنے لگے تو اس حاسد نے ان دو سے تو کچھ اپنی مراد حاصل کی اور تیسرے سے کچھ مراد نہ حاصل ہوئی اور چوتھے سے باوصف اسکے کہ کچھ مراد حاصل نہ کی اسی کو کچھ زیادتی حاصل کر دی اگر ان تینوں کے منع کرنے سے وہ حاسد نہ پشیمان ہوگا تو اس چوتھے کے منع کرنے سے تو پشیمان ہوگا اور کہے گا کہ کاش میں منع نہ کرتا تو اولیٰ اور انساں یہ ہے کہ جہان تک ممکن ہو شیطان کے دوسوے اور جھگڑے میں آدمی نہ پڑے اور مناجات ہی میں مشغول رہے اظہار طاعت کی اجازت کا بیان اسے عزیز جان تو کہ طاعت کو چھپانے میں یہ فائدہ ہے کہ آدمی ریاست سے نجات پائے اور ظاہر کرنے میں بڑا فائدہ یہ ہے کہ خلق اسکی پیروی کرے اور خلق کو خیر کی رغبت زیادہ ہو اسوے اسطے حق تعالیٰ نے دونوں کی تعریف کی اور فرمایا اِنْ تَبَدُّوا لَظَنَّا اَنْتُمْ اَفْهَامٌ اَوْ تَخْفَوْنَ اَوْ تَوْفُّوْنَ اَوْ تُوْهُوا الْفَقْرَ اَوْ فَسُوْا خِيَارًا اَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ اَشْكَارًا وَاَنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ اور اگر پوشیدہ دو تو بہتر ہے ایک دن جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مال چاہیے تھا ایک انصاری تھیلی لے آئے جب انھیں دیکھا تو اور لوگ بھی مال لانے لگے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نیک رسم مقرر کرے کہ اور لوگ بھی اس میں متابعت کریں تو اسے اپنا بھی ثواب ہوگا اور

دوسروں کی موافقت کا بھی اجر ملے گا اسطرح جو شخص حج یا جہاد کو جانے والا ہے تو پہلے سے اس کا سامان کرے اور باہر نکلتے تاکہ لوگوں کو بھی حج یا جہاد کا شوق پیدا ہو یا تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور آواز بلند کرتا ہے تاکہ اور لوگ بھی جاگ پڑیں تو حقیقت یہ ہے کہ اگر ریاست بے خوف ہو اور اظہار دوسروں کی رغبت ہی کا سبب ہو تو اظہار افضل ہے اور اگر شہوت ریاست ہو اور دوسروں کو رغبت نہ پیدا ہو تو اس شخص کو طاعت پوشیدہ رکھنا اولیٰ ہے تو جو شخص کوئی عبادت ظاہر کیا چاہتا ہو اسے چاہیے کہ ایسی جگہ ظاہر کرے جہاں ممکن ہو کہ لوگ اس کی پیروی کریں اس واسطے کہ کوئی شخص ایسا ہوتا ہے کہ اسکے اہل و عیال اسکی اقتدا کرتے ہیں بازاری لوگ نہیں کرتے اور کوئی ایسا ہوتا ہے کہ بازاری لوگ اسکی پیروی کرتے ہیں اور لوگ نہیں کرتے اور ایک بات یہ ہے کہ اپنے دل پر نظر کرے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ریا کا شوق اسکے دل میں پوشیدہ ہوتا ہے اور اسکو دوسروں کی اقتدا کے بہانے سے ظاہر کرنے پر لگتا ہے تاکہ وہ ہلاک ہو جائے ضعیف کی مثل اس شخص کی سی ہے جو چیز نہ جانتا ہو اور ڈوبنے لگے دوسرے کا ہاتھ پکڑے تاکہ دونوں ہلاک ہو جائیں اور قوی کی مثل ایسی ہے جسے کوئی شخص پیرنے میں استاد ہو کہ آپ بچے اور دوسروں کو بھی بچائے یہ انبیاء اولیاء علیہم السلام کا حربہ ہے نہ چاہیے کہ ہر ایک کا غرہ کرے جو عبادت چھپا سکتا ہے اسے نہ چھپائے اور اس امر میں سچے ہونے کی علامت یہ ہے کہ فرض کرے کہ لوگ اگر اس سے کہیں کہ تو اپنی عبادت کو پوشیدہ رکھ تاکہ لوگ اس دوسرے عابد کی پیروی کریں اور تجھے ویسا اجر ہو جیسا اظہار میں ہے تو اگر اپنے میں اظہار کی رغبت پائے تو یہ بات ہے کہ اپنی منزلت ڈھونڈھتا ہے ثواب آخرت نہیں ڈھونڈھتا اور ایک طریقہ اظہار کا یہ ہے کہ طاعت سے فراغت کرنے کے بعد کھے کہ میں نے کیا کیا نفس کو اس سے بھی لذت اور حلاوت ہوتی ہے شاید کہ زیادہ حکایت کرے تو زبان کو نگاہ رکھنا اور اظہار نہ کرنا واجب ہے تا وقتیکہ خلق کی تعریف اور مذمت اسکے نزدیک اپنے حق میں برابر ہو جائے اور ان کی بد و قبولیت یکساں ہو جائے پھر جب یہ جان لے کہ کہنے سے اور وں میں رغبت خیر کی تحریک ہوتی ہے تو کہے جو بزرگ اہل قوت تھے انھوں نے ایسا بہت کیا ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ میں جب سے مسلمان ہوا ہوں کوئی نماز ایسی نہیں پڑھی جس میں میرے دل نے اس بات کے سوا اور کوئی بات کی ہو کہ آخرت میں خدا مجھ سے یہ فرمائے گا تو میں یہ جواب عرض کروں گا اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ میں نے سنا اسے بالیقین حق جانا امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اندیشہ اور باک نہیں کیونکہ میں صبح کو اٹھتا ہوں تو مجھے مشکل کام ہوں یا آسان میں جان لیتا ہوں کہ خیر کس میں ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں صبح کو جس حال پر اٹھتا ہوں یہ نہیں چاہتا کہ وہ حال بدل جائے امیر المؤمنین حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی نہ اپنی شرمگاہ داہنے ہاتھ سے چھوئی نہ گایا نہ جھوٹ بولا حضرت ابوسفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتے وقت کہا کہ مجھ پر نہ رو کہ میں جب سے مسلمان ہوا ہوں کوئی گناہ نہیں کیا خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قصائے الہی سے مجھ پر ایسا کوئی حادثہ نہیں گزرا جس میں نے چاہا ہو کہ یہ نہ ہوتا اور جو کچھ حق سبحانہ تعالیٰ نے میری تقدیر میں لکھا یا تھا میں اسی پر خوش رہا سب اہل قوت کی باتیں ہیں ضعیفوں کو اس پر غرہ نہ کرنا چاہیے اس عزیز جان تو کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے

کاموں میں ایسی تین (تین) رکھی ہیں کہ کوئی ان تھون کی طرف راہ نہیں پاتا ہر شر کے نیچے ایک خیر ہے کہ ہم اسکی طرف راہ نہیں پاتے اور ریاضی میں خلق کے واسطے بہت خیر ہیں اگرچہ اس میں ریاکاری ہلاکت اور تباہی ہے کیونکہ بہت لوگ ریا کے ساتھ اکثر کام کرتے ہیں اور اشخاص جانتے ہیں کہ یہ اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں اور یہ سمجھ کر انکی پیروی کرتے ہیں **حکایت** کہتے ہیں کہ بصرہ میں صبح کو یہ حال ہوتا تھا کہ لوگ جس گلی میں جاتے تھے ذکر اور قرآن کی آواز سنتے تھے اور اس کی طرف خلق کی رغبت زیادہ ہوتی تھی ایک شخص نے دقائق ریاضی میں ایک کتاب لکھی ان لوگوں نے وہ ذکر کرنا قرآن پڑھنا سب چھوڑ دیا اس کتاب کے سبب رغبت میں فتور پڑ گیا لوگ کہتے کہ کاش یہ کتاب نہ تصنیف کرتا تو ریاکار اور دن پر تصدق ہو جاتا ہے کہ وہ خود تو ہلاک اور تباہ ہو جاتا ہے اور اور دن کو نجات کی راہ بتاتا ہے دُعا پندت بھی مشعلی باتیں کرے بنائے اور کو بھیجے چاندنی پاپ اندھیرے چائے معصیت چھپانے کی اجازت کا بیان اسے عزیز جان تو کہ عبادت کا ظاہر کرنا کبھی ریا ہو جاتا ہے لیکن گناہ چھپانا سبب عذر کے سبب سے ہمیشہ درست ہے پہلا عذر یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ فسق و معاصی کو پوشیدہ رکھو اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کسی سے کوئی معصیت سرزد ہو اسے چاہیے کہ اس پر خدا کا پردہ ڈالے رکھے دوسرا عذر یہ ہے کہ جب اس جہان میں گناہ پوشیدہ رہے گی تو اس امر کی بشارت ہے کہ اس جہان میں بھی پوشیدہ رہنے کی امید ہے تیسرا عذر یہ ہے کہ لوگوں کی ملامت سے ڈرے کہ اسکے دل کو مشوش کر دیگی عبادت میں خلل پڑ جائے گا دل پر آگندہ ہو گا چوتھا عذر یہ ہے کہ ملامت اور مذمت سے دل رنجور ہو گا کہ یہ آدمی کی طبیعت ہے اور ملامت سے رنجور ہونا اور اس سے حذر کرنا حرام نہیں ہے تعریف اور مذمت کو برابر سمجھنا توحید کا نہایت مرتبہ ہے ہر ایک اس درجہ کو نہیں پہنچتا لیکن مذمت کے خوف سے عبادت کرنا درست نہیں ہے کیونکہ عبادت اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے ثنا اور صفت کے نہ ہونے پر صبر کرنا آسان ہے اور مذمت پر صبر کرنا مشکل ہوتا ہے پانچواں عذر یہ ہے کہ لوگ اسکے درپے ہونگے اور اسے ستائیں گے اور شرع نے اجازت دی ہے کہ اگر گنہگار پر حد بھی واجب ہو تو بھی گناہ چھپائے اور توبہ کرے اور شر سے حذر کرنا درست ہے چھٹا عذر یہ ہے کہ لوگوں سے شرم کرے شرم اچھی چیز ہے اور ایمان میں سے ہے اور شرم اور ہے ریا اور سنا تو ان عذر یہ ہے کہ اسے اس بات کا خوف ہو کہ اگر میں گناہ کو ظاہر کر دوں گا تو فاسق لوگ میری پیروی کریں گے اور گناہ کرنے پر دیر ہو جائیگی جب ان نبیوں سے آدمی گناہ کو پوشیدہ رکھے گا تو معذور ہے اگر اسکی یہ نیت ہے کہ لوگ اسے پرہیزگار جانیں تو یہ ریا ہے اور حرام ہے لیکن اگر ایسا ہو کہ اسکا ظاہر و باطن یکساں ہے تو یہ صدیقوں کا مرتبہ ہے اور یہ درجہ اس سے حاصل ہوتا ہے کہ آدمی خفیہ کوئی گناہ نہ کرے لیکن جب گناہ کر کے کہتا ہے کہ اوجہی جب خدا کی چوری نہیں تو بندہ کی کیا چوری ہے جو بات خدا جانتا ہے اسے خلق بھی جانتا ہے یہ کہتا ہے چاہیے کہ یہ جہل ہے بلکہ حق سبحانہ تعالیٰ کا پردہ اپنے اوپر اور اور دن کے اوپر ڈالے رہنا واجب ہے ریا کے خوف سے کس جگہ طاعت چھوڑ دینا چاہیے اسکا بیان اسے عزیز جان تو کہ طاعت کی تین قسم ہیں ایک وہ ہے جو خلق سے علاقہ نہ رکھے جیسے نماز روزہ دوسری وہ ہے کہ بالکل خلق ہی سے علاقہ نہ رکھے جیسے خلافت قضاوت حکومت

قیصری وہ ہے کہ خلق میں بھی اثر کرے اور عمل کرنے والے میں بھی جیسے وعظ و نصیحت پہلی قسم مثلاً نماز و روزہ حج تو بخوف ریا ان سے ہرگز
 دست بردار ہونا نہ چاہیے نہ فرض سے نہ سنت سے لیکن اگر ریا کا خطرہ ابتدا میں آئے یا درمیان عبادت میں تو اسکے دفع کرنے میں
 کوشش کرنا چاہیے اور عبادت کی نیت کو تازہ کر لینا چاہیے اور خلق کے دیکھنے سے نہ عبادت گھٹائے نہ بڑھائے مگر جہاں کہیں عبادت
 کی نیت مطلق رہی نہ ہو اور بالکل ریا ہی ریا ہو وہاں خود عبادت ہی نہیں لیکن جب تک اصل نیت باقی رہے تب تک عبادت سے
 ہاتھ کھینچنا نہ چاہیے حضرت فیصل رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خلق کے دیکھنے کے خوف سے عبادت چھوڑ دینا ریا ہے اور خلق کو دکھانے
 کے واسطے عبادت کرنا شرک ہے آئے عزیز جان تو کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ تو عبادت نہ کرے جب اس سے عاجز آتا ہے تو تجھے کہتا ہے
 کہ لوگ دیکھتے ہیں اور یہ ریا ہے طاعت نہیں تاکہ یہ فریب دیکر تجھے عبادت سے باز رکھے اگر تو اس کی طرف التفات کرے گا اور مثلاً لوگوں سے
 بھاگ جائیگا اور زمین کے نیچے چلا جائے تو بھی یہی کہیگا کہ لوگ جانتے ہیں کہ تو بھاگ آیا اور زراہ ہو گیا اور یہ نہ نہیں بلکہ ریا ہے
 تو اسکا یہ جواب دے کہ خلق کا دھیان کر کے انکے سبب عبادت ترک کر دینا بھی ریا ہے بلکہ خلق کا دیکھنا اور نہ دیکھنا برابر ہے
 مجھے جیسی عادت ہے ویسا میں کرتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ خلق دکھتی ہی نہیں کیونکہ خلق کے خوف سے عبادت نہ کرنا ایسا ہے کہ کوئی
 شخص صاف کرنے کے واسطے اپنے غلام کو گھیرے وہ صاف نہ کرے اور کہے کہ میں ڈرا کہ اگر صاف کرتا تو خوب صاف نہ کر سکتا
 تو آقا اُس سے کہیگا کہ او بوقوف اب تو تو نے اصل کام ہی نہ کیا اسمیں بھی تو صاف کرنا حاصل نہیں ہوتا تو حق تعالیٰ نے بندوں کو
 اخلاص کا حکم کیا ہے بند جب عمل سے دست بردار ہونگے تو اخلاص سے پہلے ہی دست بردار ہو چکے کیونکہ اخلاص تو عمل ہی میں
 ہوتا ہے لیکن وہ جو حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لوگوں نے حکایت کی ہے کہ وہ قرآن شریف پڑھتے ہوتے جب
 کوئی شخص آجاتا تو قرآن شریف کو گردان دیتے یہ نہ چاہتے کہ یہ شخص دیکھے کہ میں ہر وقت قرآن شریف ہی پڑھا کرتا ہوں یہ امر
 اس سبب ہوا ہوگا کہ وہ جانتے تھے کہ جب کوئی شخص آئے تو اُس سے بات کرنا چاہیے اور تلاوت قرآن موقوف کرنا چاہیے تو تلاوت
 قرآن کو پوشیدہ رکھنا اولیٰ جانا ہوگا حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی شخص تھا کہ اسے رونا آتا تو وہ منہ
 چھپاتا تاکہ لوگ اسے نہ پہچانیں اور یہ درست ہے کیونکہ بر ملا رونے کو تنہائی میں رونے کے ساتھ نگاہ رکھنا بڑی فضیلت رکھتا
 ہے اور یہ کوئی عبادت نہیں ہے جس سے وہ شخص باز رہا ہو اور کہتے ہیں کہ کوئی شخص تھا کہ وہ راستہ پر سے اذیت کی چیز اٹھانا
 چاہتا اور نہ اٹھاتا تاکہ خلق اسے پارسانہ جانے اور یہ کسی ضعیف کے حال کی حکایت ہوگی کہ وہ ڈرا ہو کہ خلق اُسے پارسا جانے لگی
 اور دوسری عبادتیں اس پر بے لطف ہو جائیں گی لیکن شہوت ریا کے خوف کے سبب سے اس سے حذر کرنا اچھا نہیں ہوتا بلکہ اسے
 کرنا چاہیے اور ریا کا دفع کرنا چاہیے مگر وہ شخص جو ضعیف ہو اور حذر کرنے میں اپنی صلاح جانے اور یہ نقصان کی بات ہے دوسری
 قسم وہ ہے جو خلق ہی سے علاقہ رکھے جیسے حکومت تضادت خلافت یہ اگر عدل سے آراستہ ہو تو بڑی عبادت ہے اور اگر
 بے عدل ہو تو بڑی معصیت ہے اور جو شخص اپنے اوپر مطمئن نہ ہو کہ میں عدل کروں گا تو اس پر ان کاموں کا قبول کرنا حرام
 ہے کیونکہ ان میں بڑی بڑی آفتیں ہیں یہ نماز روزہ کے مثل نہیں ہے کیونکہ عین نماز روزہ میں کچھ لذت نہیں ہے اسی میں

لذت ہے کہ نماز روزہ لوگ دیکھیں اور حکومت اور سرداری میں بڑی لذت ہے اور اس میں نفس پرورش پاتا ہے ملک رانی اسی شخص کو کرنا چاہیے جو اپنے اوپر مطمئن ہو لیکن آدمی اگر اپنے تئیں آزما چکا ہو اور حکومت کے پہلے کاموں میں امانت داری کی ہو لیکن ڈرتا ہو کہ میں جو حاکم ہوں گا تو بدل جاؤں گا اور معزول ہونے کے خوف سے چکنی چکنی باتیں بناؤں گا تو اس صورت میں علماء کا اختلاف ہے ایک گروہ نے کہا ہے کہ حکومت قبول کرے کہ یہ گمان ہی گمان ہے اور چونکہ اپنے تئیں آزما چکا ہے تو اُس پر اعتماد رکھے اور ہمارے نزدیک صحیح و درست یہ ہے کہ قبول نہ کرنا چاہیے اس واسطے کہ نفس جبکہ انصاف کرنے کا وعدہ کرے گا تو ممکن ہے کہ فریب ہو اور حکومت پا کر بدل جائے پس جب پہلے ہی سے تردد ظاہر کرتا ہے تو اس کے بدل جانے کا ظن غالب ہے تو حذر اولیٰ ہے اور حکومت اہل قوت کے سوا دوسرے کا کام نہیں ہے امیر المؤمنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ہے کہ تو حکومت ہرگز قبول نہ کرنا اگرچہ دو ہی آدمیوں پر ہو پھر جب انھوں نے خود خلافت قبول فرمائی تو حضرت رافع نے کہا کہ آپ نے مجھے تو حکومت قبول کرنے کو منع فرمایا تھا اور اب آپ نے خلافت قبول کر لی فرمایا میں اب بھی تمہیں منع کرتا ہوں اس پر خدا کی لعنت ہو جو عدل نہ کرے اور اس ضعیف اعتراض کی مثل ایسی ہے جیسے کوئی شخص اپنے بیٹے کو دریا کے کنارے جانے سے منع کرے اور خود پانی کے اندر اتر جائے کہ پیرنا جانتا ہے اگر لڑکا بھی اتر جائیگا تو ہلاک ہوگا جب بادشاہ ظالم ہو اور قاضی قضاۃ میں عدل نہ کر سکے گا اور خوشامد لازم ہوگی تو عمدہ قضا اور کوئی حکومت قبول کرنا نہ چاہیے اگر قبول کرے گا تو معزول ہو جانے کا خوف خوشامد کے واسطے عذر نہ ہوگا بلکہ عدل کرنا چاہیے تاکہ بادشاہ معزول کر دے اگر خدا کے واسطے حکومت کرتا ہے تو معزولی سے خوش ہونا چاہیے تیسری قسم وعظ اور فتویٰ ہے اور درس دنیا اور حدیث روایت کرنا ہے اس میں بھی لذت ہے اور نماز روزے سے زیادہ اس میں ریا کا دخل ہوتا ہے یہ حکومت کے قریب قریب ہے اتنا فرق ہے کہ وعظ و نصیحت اور حدیث جیسا سننے والے کو فائدہ دیتی ہے ویسا ہی کہنے والے کو بھی فائدہ دیتی ہے اور دین کی طرف بلاتی ہے اور ریا سے باز رکھتی ہے اور حکومت ایسی نہیں ہے تو اگر ریا کسی کے سامنے آئے تو وعظ و نصیحت چھوڑ دینے میں بحث ہے بعض علماء نے اس سے گریز کیا ہے اور صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے لوگ جب فتویٰ پوچھتے تو وہ دوسرے پر حوالہ کرتے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حدیث کی کتنی کتابیں زمین میں دفن کر دیں اور فرمایا کہ میں اپنے میں محدثی کی خواہش دیکھتا ہوں اگر نہ دیکھتا تو روایت کرتا اور بزرگان سلف نے کہا ہے کہ حدیث دینا کے بابوں میں سے ایک باب ہے اور جو شخص حدیثا کہتا ہے وہ گویا یہ کہتا ہے کہ مجھے صدر نشین بناؤ اور سند پر بٹھاؤ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے اجازت مانگی کہ میں صبح کو لوگوں کے تئیں نصیحت کیا کروں آپ نے منع فرمایا اور ارشاد کیا کہ مجھے یہ خوف ہے کہ تیرے پیٹ میں اتنی ہوا بھرے کہ تو اڑ کر تیرا پر پہنچ جائے یعنی تیرا دماغ آسمان پر ہو جائے حضرت ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ جب اپنے دل میں تو بات کرنے کی خواہش دیکھ تو چپ رہ اور جب چپ رہنے کی خواہش دیکھ تو باتیں کر تو ہمارے نزدیک اس مسئلہ میں مختار یہ بات ہے کہ ناصح اور محدث اپنے دل پر نظر کرے اگر کچھ نیت طاعت بھی ریا کے ساتھ ملی ہوئی رکھتا ہے تو دست بردار نہ ہو

اور کہتا رہے اور اس نیت کو اپنے دل میں خوب پرورش کرتا رہے تاکہ قوی ہو جائے اور اس وعظ و نصیحت کا حکم نماز سنت و نوافل کا
 ساحکم ہے کہ جب تک اپنے دل میں نیت پاتا ہے تب تک ریا کا خطرہ آنے سے دست بردار نہ ہو جائے بخلاف حکومت کے کہ اس میں
 جب اندیشہ ہو تو اس سے بھاگنا اولیٰ ہے کیونکہ باطل نیت بہت جلد غالب ہو جاتی ہے اسی واسطے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ
 تعالیٰ عہدہ قضا سے دور دور بھاگے عہدہ قضا انہیں ملتا تھا اور فرمایا کہ میں اس کام کے لائق نہیں ہوں پوچھا کیوں فرمایا
 کہ اگر میں سچ کہتا ہوں کہ اسکے لائق نہیں تو واقعی اسکے لائق نہیں ہوں اور اگر جھوٹ کہتا ہوں تو جھوٹا آدمی قضا کے لائق نہیں
 ہوتا حالانکہ امام ممدوح تعلیم سے نہ بھاگے اور تعلم سے ہاتھ نہ روکا لیکن اگر دل میں کچھ نیت عبادت نہیں پاتا ہے اور بالکل یا
 اور طلب جاہ و عظمت کی باعث ہے تو دست بردار ہونا آدمی پر فرض ہے لیکن اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ میں کیا کروں تو ہم
 دیکھیں گے اگر اسکی بات سے خلق کو فائدہ نہ ہو جیسے وہ شخص جس کا بیان مسیح مقفی ہو یا بیودہ باتیں اور لٹیفے ہوں یا ایسی باتیں ہوں
 کہ رحمت کے وعدے سے خلق کو معصیت پر دلیر کریں جھگڑا اور خلاف اور مناظرہ کی تعلیم کرتا ہو کہ یہ باتیں حسد اور فخر و مباہات
 کا تخم دل میں اگائیں تو اسے ہم منع کریں گے اور اسے ایسے کام سے منع کرنا اس کے حق میں اور لوگوں کے حق میں بڑے
 خیر کی بات ہے اور اگر ان کا کہنا نافع خلق اور شرع کے موافق ہو اور لوگ اسے مخلص جانیں اور اسکی تعلیم علوم دینی میں نفع
 کی بات ہو تو اسے ہم یہ اجازت نہ دین گے کہ ان باتوں سے دست بردار ہو جائے اس واسطے کہ انکار کرنے میں اور بہتوں کا
 نقصان ہے اور کہنے میں فقط اسی کا خسران ہے ہمیں تو آدمیوں کی نجات کا خیال رکھنا ایک آدمی کی نجات سے ضرور تر ہے ہم سے
 اور ان پر سے تصدق کر دین گے اس واسطے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ اس دین کی
 مدد ایسے لوگوں کے ذریعہ سے کریگا جنہیں دین میں سے کچھ نصیب نہ ہو اس سے یہی لوگ مراد ہیں تو اس سے اتنی بات سے
 زیادہ ہم اور کچھ نہ کہیں گے کہ تو اس درس و وعظ کو موقوف کر اور محنت کر کے ریا سے دور رہ اور نیت درست کر اور وعظ
 میں پہلے تو ہی نصیحت قبول کر کے خدا سے ڈر کر پھر اور وں کو ڈرایا کہ سوال اگر کوئی کہے کہ ہم کا بے سے جانیں کہ واعظ کی
 نیت پاک اور درست ہے اور اس کی علامت کیا ہے جواب نیت کی پاکی اور درستی یہ ہوتی ہے کہ واعظ کا مقصود یہ ہو کہ
 خلق دنیا سے انکار کر کے خدا کی راہ پکڑے یہ مقصود اس شفقت کے سبب سے ہو جو خلق پر رکھتا ہے اور اگر کوئی اور شخص ایسا
 پیدا ہو کہ اسکا وعظ بہت نافع ہو اور لوگ اسکے کہنے کو بہت مانیں تو چاہیے کہ پہلا واعظ اسکے سبب سے خوش ہو کیونکہ اگر کوئی شخص
 کنوین میں گر پڑا ہو اور کنوین کے منہ پر پتھر اڑا ہو اور ایک آدمی مہربانی سے اسے نکالا چاہتا ہو اور دوسرا اگر پتھر اٹھائے
 اور اسے پتھر مٹانے کی تکلیف سے بچائے تو اس امر سے اسے خوش ہونا چاہیے اگر پہلا واعظ خوش نہ ہو اور اپنے من حسد کا اثر دیکھے
 تو جاننا چاہیے کہ وعظ سے اسکا مقصود یہ ہے کہ خلق کو اپنی طرف بلائے خدا کی طرف نہیں اور ایک علامت یہ ہے کہ اگر دنیا دار
 اور حاکم مسجد میں آئے تو واعظ کی تقریر نہ بدلے اپنی عادت پر رہے اور ایک علامت یہ ہے کہ جب کوئی ایسی بات
 آنے لگے کہ اسکے سبب سے خلق نعرہ مارے گی اور رونے لگے گی اور اس بات کی کچھ اصل نہ ہو تو اسے چھوڑ دے یا اور ایسی باتیں

حق اگر عطا فرمائیے نہ کچھ نیت عبادت ضرور باطل رہے یا طلب جاہ و عظمت سے کرنا نیت ہے

حق واعظ کی نیت درست ہونے کی علامتیں

حق تقریر کی علامت

اپنے دل سے تجسس کر لینا چاہیے اگر ایسی کوئی بات دیکھے اور اگر بہت نہ معلوم ہو تو پرکار ہے اور اگر کراہت معلوم ہو تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسکی اور نیت بھی ہے تو کوشش کرنا چاہیے کہ وہ نیت غالب ہو جائے **فصل** بسا اوقات لوگوں کے دیکھنے سے عبادت کی خوشی پیدا ہوتی ہے اور وہ خوشی درست ہے ریا نہیں کیونکہ مسلمان ہمیشہ عبادت کا راعب ہوتا ہے اور شاید کوئی مانع عبادت سے باز رکھتا ہو اور لوگوں کے سبب سے وہ مانع جاتا رہے اور وہ خوشی ظاہر ہو جائے مثلاً کوئی شخص اپنے گھر میں ہے اور نماز تہجد اُسپر دشوار ہو کہ اپنی جورو کے ساتھ مشغول رہتا ہے یا باتیں کیا کرتا ہے یا بچھونے بچھے رہتے ہیں جب اور کسی کے گھر جائے تو یہ موانع جاتے رہیں اور عبادت کی خوشی پیدا ہو یا اجنبی مکان میں جا پڑے اور نیند نہ آئے تو نماز میں مشغول ہو یا لوگوں کو دیکھے کہ سب نماز پڑھتے ہیں اُسے خوشی حاصل ہو اور کہے کہ لاؤ میں بھی ان کا ساتھ دوں کہ میں بھی ان کی طرح ثواب کا محتاج ہوں یا ایسی جگہ ہو جہاں لوگ روزہ رکھتے ہیں یا کھانے کا سامان نہیں ہے تو روزہ کا شوق پیدا ہو یا لوگوں کو مسجد میں تراویح پڑھتے دیکھے اور گھر میں سُستی کرتا ہے انھیں دیکھ کر شریک ہونے کے شوق سے سُستی جاتی رہے یا جمعہ کے دن سب لوگوں کو خدا کے ساتھ مشغول دیکھے تو وہ بھی روزے سے زیادہ نماز اور تسبیح پڑھنے لگے ان سب صورتوں میں ممکن ہے کہ ریا نہ ہو اور شیطان اس سے کہے کہ یہ شوق لوگوں کے سبب سے پیدا ہوتا ہے یہ ریا ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ خوشی لوگوں کے سبب سے ہو رغبت خیر اور زوال موانع کے سبب سے نہیں اور شیطان کہے کہ تو یہ عبادت کر یہ رغبت تو تجھ میں تھی ہی مگر مانع تھا اب وہ جاتا رہا تو آدمی کو چاہیے کہ ان دونوں صورتوں کو ایک دوسرے سے جدا کرے اسکی شناخت یہ ہے کہ سوچے کہ اگر بالفرض یہ لوگ اُسے نہ دیکھیں اور وہ ان لوگوں کو دیکھتا ہے تو اگر یہ عبادت کی خوشی اسی طرح برقرار رہے تو رغبت خیر کا سبب ہے اور اگر برقرار نہ رہے تو ریا سے دست بردار ہونا چاہیے اور اگر دونوں ہوں رغبت خیر بھی اور محبت شنائے خلق بھی تو دیکھے کہ غالب کیا ہے جو غالب ہو اسی پر اعتماد کرے اور ایسا ہی یہ بھی ہوتا ہے کہ قرآن شریف کی کوئی آیت سنے اور لوگوں کو روتے دیکھ کر خود بھی رونے لگے اور اگر تنہا ہوتا تو نہ روتا تو یہ ریا نہیں ہے کیونکہ لوگوں کا رونا دل کو رقیق کر دیتا ہے جب لوگوں کو اندوگہیں دیکھتا ہے تو اسے بھی اپنا حال یاد آتا ہے اور رونے چلانے لگتا ہے اور کبھی اصل رونا تو رقت دل کے سبب سے ہوتا ہے اور نعرہ مارنا اور چلانا ریا سے ہوتا ہے تاکہ اور لوگ سنیں اور شاید کہ غم و اندوہ کے سبب سے گر پڑے اور فوراً اُٹھنے کی قدرت حاصل ہو جائے لیکن نہ اُٹھے اور ڈرے کہ لوگ کہیں گے کہ اس وجد کی کچھ اصل نہ تھی تو اصل میں ریا کار نہ تھا اب ریا کار ہو جائیگا اور شاید کہ رقص میں ہو اور قوت پائے لیکن کسی پر تکیہ لگائے اور آہستہ آہستہ چلے تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ اسکا وجد جلد جاتا رہا اور ایسا ہی یہ بھی ہوتا ہے کہ استغفار کرے اور اعوذ باللہ کہے یہ اس سبب سے ہو کہ کوئی گناہ اُسے یاد آیا ہو لوگوں کو عبادت میں دیکھ کر اپنی تقصیر کا خیال کیا ہو تو یہ امور درست ہیں اور کبھی ریا کے سبب سے بھی ہوتے ہیں تو ان خطروں کو دیکھتے رہنا چاہیے جناب رسول کریم علیہ الصلوٰۃ و التسلیم فرماتے ہیں کہ ریا کے شرور وازے ہیں اور چاہیے کہ جب ریا کا خطرہ پائے تو اپنے جی میں یہ ٹھہرائے کہ اسکی نجاست

باطنی پر حق سبحانہ تعالیٰ مطلع ہے اور وہ خدا کے غصہ غضب میں ہے حتیٰ کہ اُس خطرہ کو اپنے دل سے دور کرے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول یاد کرے کہ آپ نے فرمایا نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ خُشُوعِ الْيَقَافِ یہ نفاق وہ ہے کہ بدن خشوع میں ہوا اور دل نہ ہو **فصل** آئے عزیز جان تو کہ جو کام عبادت ہے مثلاً روزہ نماز اس میں اخلاص واجب ہے مثلاً کسی مسلمان کی حاجت روائی میں ثواب کے واسطے کوشش کرے تو اپنی غرض و نیت کو درست کرنا چاہیے اور اس مسلمان سے کچھ شکریہ اور مکافات کی اور کسی چیز کی امید نہ رکھے علیٰ ہذا القیاس جو شخص تعلیم کرتا ہے اگر مثلاً شاگرد سے یہ توقع رکھے کہ وہ میرے پیچھے پیچھے مؤدب چلے یا میری خدمت کرے تو معلم نے عوض طلب کیا اور ثواب نہ پائے گا لیکن اگر معلم خدمت کی کچھ امید نہ رکھے اور شاگرد خود خدمت کرے تو اولیٰ یہ ہے کہ معلم اس خدمت کو قبول نہ کرے اور قبول کرے گا تو چونکہ اسے خدمت مقصود نہ تھی تو ظاہراً اس کا ثواب جبط نہ ہوگا بشرطیکہ شاگرد خدمت کرنے سے انکار کرے تو اسکے انکار سے معلم متعجب نہ ہو لیکن محتاط لوگوں نے اس سے پرہیز کیا ہے حتیٰ کہ ایک بزرگ کنوین میں گر پڑے نکالنے کے واسطے لوگ رتی لائے انھوں نے قسم دلائی کہ جسے مجھ سے حدیث سنی اور قرآن پڑھا ہو وہ رتی میں ہاتھ نہ لگائے اس واسطے کہ یہ بزرگ ڈرے کہ یہ عوض ثواب کو باطل کر دے گا ایک شخص حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ بدیہ لیکھا انھوں نے نہ لیا اس شخص نے کہا کہ میں نے آپ سے ہرگز حدیث نہیں سنی فرمایا کہ مگر تیرے بھائی نے تو سنی ہے میں ڈرتا ہوں کہ مبادا میرا دل اور ذہن کی بہ نسبت اس پر زیادہ مہربان ہو جائے ایک شخص اشرافی کی دو تھیلیاں حضرت سفیان کے پاس لیکھا اور کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میرا باپ آپ کا دوست تھا اور حلال کھانے والا تھا اب یہ میرا ثل حلال ہے مجھ سے قبول فرمائیے جب قبول کی اور وہ شخص رخصت ہو گیا تو اپنے بیٹے کو اسکے پیچھے پیچھا اور تھیلیاں بھیجیں کہ انھیں یاد آئے کہ اس شخص کے باپ کے ساتھ اللہ دوستی تھی انکے بیٹے کہتے ہیں کہ میں جب پھر آیا تو مجھے صبر نہ تھا میں نے اپنے باپ سے کہا کہ آپ کا دل پتھر کا ہے کہ صریحاً آپ دیکھتے ہیں کہ میں عیال دار ہوں اور میرے پاس کچھ نہیں ہم پر آپ رحم نہیں کرتے فرمایا کہ اے فرزند تو چاہتا ہے کہ خوب کھائے پیے اور قیامت میں مجھ سے باز پرس ہو مجھے یہ طاقت نہیں ہے اسی طرح شاگرد کو بھی چاہیے کہ علم سیکھنے سے اسے فقط رضائے الہی مطلوب ہو اور معلم سے کچھ امید نہ رکھے اور شاید کہ یہ سمجھے کہ اگر معلم سے اپنی اطاعت ظاہر کروں گا تو درست ہے تاکہ وہ تعلیم میں کوشش کرے یہ خطبے اور عین ریاء ہے بلکہ چاہیے کہ معلم کی خدمت کرنے سے حق تعالیٰ کے نزدیک منزلت چاہے معلم کے نزدیک نہیں اسی طرح ماں باپ کی رضامندی خدا کی رضامندی کے واسطے ڈھونڈھے اور اپنے تئیں انکے سامنے پارسانہ بنائے تاکہ اس سے وہ خوش ہوں اس واسطے کہ یہ دم نقد گناہ ہے غرض کہ جس کام میں آدمی ثواب کا طالب ہو اُسے اخلاص کے ساتھ کرنا چاہیے واللہ اعلم ۛ

نوٹن اصل تکبر و عجب کے علاج کے بیان میں

اے برادر اس بات کو معلوم کر کہ تکبر اور اپنے تئیں بزرگ جانتا بُری خصلت ہے اور حقیقت میں حق سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ خصومت ہے لہٰذا ہاتھ باندھتے ہیں ہم اللہ سے خشوع سے نفاق کے ۱۲ جس کام میں آدمی ثواب کا طالب ہو وہ کام خلوص کے ساتھ کرنا چاہیے ۱۲۔

کیونکہ بڑائی اور بزرگی اسی کو سزاوار ہے پس اسی وجہ سے قرآن شریف میں جبار اور تکبر آدمی کی مذمت تکبر اربے جیسا کہ ارشاد ہوا ہے کَذَٰلِكَ يُطِيعُ اللّٰهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبٍ مُّتَكَبِّرٍ جَبَّارٌ اور فرمایا ہے اِنِّیْ عَذَّبْتُ بِرَبِّیْ وَ سَآتِرُکُمْ مِنْ کُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا یُؤْمِنُ بِیَوْمِ الْحِسَابِ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کے دل میں رائی برا بر بھی کبر ہو گا وہ جنت میں نہ جائے گا اور فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے تئیں بڑا جانے کی عادت ڈالتا ہے اس کا نام متکبروں میں لکھا جاتا ہے اور جو عذاب متکبروں کو ہوتا ہے وہی اسے بھی ہو گا حدیث شریف میں ہے کہ حضرت سلیمان علی نبینا وعلیہ السلام نے دیو پرستی پر تہ آدمی سب سے حکم فرمایا کہ باہر نکلو دو لاکھ آدمی اور دو لاکھ جن جمع ہوئے ہو انہیں لیا اور آسمان تک لے گئی حتیٰ کہ انھوں نے فرشتوں کی تسبیح سنی اور وہاں سے زمین پر لائے حتیٰ کہ قعدریا میں پہنچے پھر ایک آواز آئی کہ اگر ایک ذرہ بھی کبر سلیمان کے دل میں ہوتا تو ہوا میں لیجانے کے قبل اسے بھی زمین کے اندر پہنچا دیتا اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ متکبر لوگوں کا قیامت کے دن چیونٹی کی صورت پر حشر ہو گا اس ذلت کے سبب سے جو انھیں حق تعالیٰ کے سامنے ہوگی لوگوں کے پاؤں کے نیچے پڑے ہونگے اور فرمایا ہے کہ دوزخ میں ایک غار ہے اُسے ہب ہب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ گردن کشوں اور متکبروں کو اس غار میں ڈالے گا حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس گناہ کو عبادت مفید نہیں ہوتی وہ کبر ہے حضرت سلطان الانبیاء علیہ افضل الصلوٰۃ و الثناء نے فرمایا کہ جو شخص کبر از میں پر لٹاتا ہو اکبر اور فخر سے چلتا ہے حق تعالیٰ اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں اور فرمایا ہے کہ ایک بار ایک شخص ناز سے ٹھٹھکتا تھا اور اچھے کپڑے پہنے تھا اور اپنے تئیں دیکھتا تھا حق سبحانہ تعالیٰ نے اسے زمین کے اندر دھنسا دیا اور اب تک دھنسا چلا جاتا ہے اور قیامت تک چلا جائے گا اور فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے تئیں بڑا جانے اور چلنے میں ناز سے قدم اٹھائے وہ حق سبحانہ تعالیٰ کو اپنے اوپر غصہ میں دیکھے گا حضرت محمد ابن واسع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بیٹے کو ناز سے ٹھٹھکتے دیکھا اسے آواز دی اور کہا جانتا ہے کہ تو کون ہے تیری ماں کو تو میں نے دوسو درم کو مول لیا تھا اور تیرا باپ ایسا ہے کہ مسلمانوں میں اسکے ایسے آدمی جتنے کم ہوں بہتر ہے حضرت مطر نے مہلب کو دیکھا کہ ناز سے ٹھٹھکتے ہوئے چلتے ہیں کہا اے بندہ خدا ایسی چال کو دشمن رکھتا ہے کہا تم مجھے نہیں جانتے فرمایا جانتا ہوں پہلے تو تو ناپاک پانی تھا آخر کو مردار رسوا ہو گا درمیان میں نجاستوں کا بار بردار ہے تو اضع کی فضیلت کا بیان رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جسے فروتنی کی حق تعالیٰ نے اسکی عزت بڑھا دی اور فرمایا ہے کہ کوئی ایسا نہیں کہ اسکے سر پر ایک لگام دو فرشتوں کے ہاتھ میں نہ ہو وہ جب فروتنی کرتا ہے تو فرشتے اس لگام کو اوپر کھینچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بار خدا یا اسے سر بلند رکھ اور جب تکبر کرتا ہے تو لگام نیچے کھینچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بار خدا یا اسے سر گون رکھ اور فرمایا ہے کہ نیک بخت وہ شخص ہے جو عاجز نہ ہو اور فروتنی کرے اور وہ مال دے جو گناہ سے نہ جمع کیا ہو اور بیچاروں اور عاجزوں پر

۱۱۱ اسی طرح مکر و تلبہ اللہ پر ہر دل تکبر کرنے والے جبر کرنے والے کے ۱۱۲ اور خراب ہوا ہر جبر کرنے والا ۱۱۳ تحقیق کہ پناہ مانگی میں نے اپنے پروردگار اور تمھارے پروردگار

سے ہر فرد کرنے والے سے جو یقین نہیں رکھتا قیامت کے دن کا ۱۱۴ فروتنی ۱۱۵۔

رحم کرے اور حکیموں اور عالموں سے مخالفت رکھے حضرت ابو سلمہ مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے دادا سے حکایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ ایک دن جناب سرور کائنات علیہ السلام والصلوٰۃ میرے گھر مہمان تھے اور آپ نے روزہ رکھا تھا روزہ افطار کرنے کو آپ کے سامنے دودھ کا ایک قدح میں نے حاضر کیا اس میں شہد پڑا تھا آپ نے جب چکھا اور میٹھا پن معلوم ہوا پوچھا یہ کیا ہے میں نے عرض کی کہ یا حضرت اس میں نے شہد ڈالا ہے آپ نے ہاتھ سے رکھ دیا اور نہ پیا اور فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ حرام ہے لیکن جو شخص خدا کے واسطے فروتنی کرتا ہے حق تعالیٰ اسے سربلندی عنایت فرماتا ہے اور اگر تکر کرتا ہے تو حق تعالیٰ اسے حقیر کر دیتا ہے اور جو شخص بے اسراف کے خرچ کرتا ہے حق تعالیٰ اسے بے نیاز رکھتا ہے اور جو شخص اسراف کرتا ہے حق تعالیٰ اسے محتاج رکھتا ہے اور جو خدا کی یاد بہت کرتا ہے حق تعالیٰ اسے دوست رکھتا ہے ایک بار ایک فقیر بیمار و فقار نے سلطان دارین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ منورہ کے درانور پر سوال کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاصہ نوش فرماتے تھے اسے بلایا سب لوگوں نے اپنے تئیں اس سے سیٹھا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی ران پر بٹھایا اور فرمایا کھاؤ اہل قریش میں سے ایک شخص نے اسکی تحقیر کی اور کمر بہت سے اسکی طرف دیکھا وہ اسی بیماری میں مبتلا ہو کر موار رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا کہ میں رسول اور بندہ ہوں خواہ نبی اور بادشاہ ہوں میں نے توقف کیا ملائکہ میں سے میرے دوست جبریلؑ تھے انکی طرف میں نے دیکھا انھوں نے کہا کہ آپ فروتنی کیجیے میں نے حق سبحانہ تعالیٰ کی جناب میں عرض کی کہ میں چاہتا ہوں کہ رسول اور بندہ ہوں حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ میں اس شخص کی نماز قبول کرتا ہوں جو میری بزرگی کی تواضع کرے اور میرے بندوں کے ساتھ تکر نہ کرے اور اپنے دل میں خوف رکھے اور تمام دن میری یاد میں بسر کرے اور اپنے تئیں میرے واسطے خواہشوں سے باز رکھے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کرم تقویٰ میں ہے اور شرف تواضع میں اور تو نگر ی یقین میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں جو اہل تواضع ہیں وہ نیکبخت ہیں کہ قیامت میں وہ صاحب منبر ہوں گے اور جو شخص دنیا میں لوگوں کے درمیان صلح کرین فردوس ان کا مقام ہوگا اور وہ لوگ نیکبخت ہیں جن کا دل دنیا سے پاک ہے کہ حق تعالیٰ کا دیدار ان کا ثواب ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ نے جسے نعمت اسلام عنایت فرمائی اور اس کی صورت اچھی بنائی اور اس کا حال ایسا نہ کیا کہ اس سے تنگ و غار رکھنا چاہیے ہو اور ان صفوں کے ساتھ اسے فروتنی نصیب کی وہ خدا کے مقبولوں میں سے ہے ایک شخص کے چچک نکلی تھی وہ آیا لوگ کھانا کھا رہے تھے وہ جس شخص کے پاس بیٹھتا وہ شخص اس کے پہلو سے اٹھ جاتا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا ہے کہ میں اس شخص کو نہایت دوست رکھتا ہوں جو حاجت کی چیزیں ہاتھ میں لے کر اپنے گھر جائے تاکہ اسکے گھر والوں کے واسطے روزی ہو اور اپنے ہاتھ میں لے جانے سے اس شخص کا کبر ٹوٹے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے آپ نے فرمایا کیا سبب ہے کہ میں تم میں ایمان کی حلاوت نہیں دیکھتا انھوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ایمان کی حلاوت کیا چیز ہے فرمایا کہ تواضع اور فرمایا ہے کہ جب فروتن کو دیکھو تو فروتنی کرو

اور جب تکبر کو دیکھو تو کبر کرو تاکہ اسکی حقارت اور ذلت ظاہر ہو تو اضع کے باب میں بزرگوں کے اقوال یہ ہیں کہ ام المؤمنین حضرت
بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ تم لوگ فاضلترین عبادت سے غافل ہو وہ تو اضع ہے حضرت فضیل
رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تو اضع اس کا نام ہے کہ تو حق بات قبول کرے جس کسی سے ہو اگرچہ وہ لڑکا ہو یا جاہل ترین خلق
ہو حضرت ابن المبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تو اضع یہ ہے کہ جو شخص تجھ سے دنیا کم رکھتا ہو تو اپنے تئیں اس سے مرتبہ
میں گھٹ کر رکھے تاکہ وہ معلوم کرے کہ دنیا زیادہ ہونے کے سبب سے تو اپنی کچھ قدر نہیں جانتا اور جو شخص تجھ سے زیادہ دنیا
رکھتا ہو اس سے اپنے تئیں بالا تر رکھے تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ دنیا کے سبب سے تیرے نزدیک اسکی کچھ قدر نہیں حق سبحانہ
تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے عیسیٰ میں جب تجھے کوئی نعمت بھیجوں تو اگر تو اضع سے اسکا استقبال
کرے گا تو تمام و کمال نعمت تجھے عنایت کر دے گا حضرت ابن سماک رحمہ اللہ تعالیٰ نے خلیفہ ہارون رشید سے کہا کہ یا امیر المؤمنین
تیری فروتنی تیری بزرگی کی حالت میں تیری بزرگی سے شریف تر ہے خلیفہ نے کہا کہ آپ نے بہت خوب بات کہی پھر کہنے لگے
یا امیر المؤمنین حق سبحانہ تعالیٰ جسے مال جہاں حشمت عطا فرمائے اور وہ شخص مال میں اور رون کی غمخواری کرے اور حشمت
میں تو اضع کرے اور جہاں میں پارسائی تو حق سبحانہ تعالیٰ اپنے دفتر میں اس کا نام خالصون میں لکھتا ہے خلیفہ
ہارون رشید نے قلم دوات منگو کر یہ لکھ لیا حضرت سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام اپنی مملکت میں صبح کو تو نگرون کی
احوال پرسی کرتے پھر محتاجون کے ساتھ بیٹھتے اور فرماتے کہ ایک مسکین مسکینوں کے ساتھ بیٹھا تو اضع کے بیان میں چند
بزرگان دین کے اقوال یہ ہیں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تو اضع یہ ہے کہ تو باہر جائے اور جسے دیکھے
اسے اپنے سے افضل جانے حضرت مالک ابن دینار رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد کے دروازے پر پکارے
کہ اے لوگو تم میں جو سب سے بدتر ہے وہ باہر آئے تو میں سب سے پہلے باہر نکل آؤنگا میرے آگے کوئی شخص خوشی سے نہ ہو گا
حضرت ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ قول سنا تو کہنے لگے کہ مالک کی بزرگی اسی سے ہے ایک شخص حضرت شبلی
رحمہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آیا حضرت شبلی نے اپنی عادت کے موافق اس سے پوچھا ما انت یعنی تو کیا چیز ہے اسے جواب دیا کہ
میں وہ نقطہ ہوں جو حرف یا کے لگا یا ہو یعنی اُس سے اتر کر کوئی چیز نہیں حضرت شبلی نے فرمایا ابا دا اللہ شاہدک
یعنی خدا تجھے تیرے سامنے سے اٹھائے یعنی مقام عالی عطا فرمائے تو نے اپنے تئیں اخیر جگہ پر رکھا ایک بزرگ نے امیر المؤمنین
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا عرض کی مجھے کچھ نصیحت فرمائیے فرمایا کہ ثواب آخرت کے واسطے فقرون
کے سامنے امیر کی تو اضع کیا اچھی چیز ہوتی ہے اور فضل خدا پر بھروسہ کر کے امیرون کے ساتھ فقرون کا تکبر اس سے بھی بہتر ہے
حضرت یحییٰ ابن معاذ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مرد کریم جب پارسا ہوتا ہے تو فروتن ہو جاتا ہے اور کمینہ اور سفیہ جب
پارسا ہوتا ہے تو اس میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے حضرت بانید قدس سرہ کہتے ہیں کہ بندہ جب تک کسی کو اپنے سے بدتر جانتا ہے
تب تک تکبر ہے حضرت جنید قدس سرہ نے ایک دن جمعہ کی مجلس وعظ میں کہا کہ اگر حدیث شریف میں یہ نہ آیا ہوتا کہ اخیر

زمانہ میں قوم کا سردار وہ شخص ہوگا جو ان سب میں کتر ہو تو میں مجلس میں تمہارے سامنے وعظ کرنا روانہ رکھتا حضرت جنید قدس سرہ کہتے ہیں کہ اہل توحید کے نزدیک تواضع تکبر یعنی تواضع وہ ہے کہ آدمی اپنے تئیں اتارے جب اُتارنے کی حاجت ہوگی تو جب تک اُتارے گا تب تک آدمی نے اپنے تئیں مرتبہ عالی پر رکھا ہوگا جب آجھی آتی یا بادل گر جاتا تو حضرت عطاء علی رحمہ اللہ تعالیٰ عالمہ عورت کی طرح اپنا پیٹ پکڑے پکڑے پھرتے اور کہتے کہ یہ آفت جو خلق پر آیا چاہتی ہے سب میری شوی ہے کچھ لوگ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے جا کر فخر کرنے لگے انھوں نے فرمایا کہ میری ابتدا تو نطفہ ہے اور انتہا ایک مردار پھر ترزو کے پاس لیجائیں گے اگر میری نیکی کا پلہ بھاری ہوگا تو میں بزرگ ہوں ورنہ ذلیل اور کتر ہوں تکبر کی حقیقت اور آفت کا بیان اس عزیز جان تو کہ تکبر بڑا خلق ہے اور اخلاق دل کی صفت ہوتے ہیں لیکن انکا اثر ظاہر میں پیدا ہوتا ہے اور تکبر کے معنی ہیں کہ آدمی اپنے تئیں اوروں سے فائق اور بہتر جانے اور اس سبب سے خوش ہو ہو کر پھولے تو جو ہوا اسے پھلاتی ہے اسے تکبر کہتے ہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْكِبْرِ يَعْنِيْ اَسَ اللّٰہ میں کبر کی ہوا سے تیری پناہ مانگتا ہوں آدمی میں جب یہ ہوا بھرتی ہے تو لوگوں کو اپنے سے کم جانتا ہے اور اپنا خادم جان کر انھیں دیکھتا ہے بلکہ شاید اپنی خدمت کے لائق بھی نہ جانے اور کہے کہ بھلا تو بیچارہ کیا ہے جو میری خدمت کے لائق ہو جیسا کہ سلاطین ہر کسی کے واسطے نہیں مانتے کہ انکی آستانہ بوسی کرے اور اپنے تئیں انکی طرف اضافت کر کے بندہ لکھے مگر بادشاہوں کے واسطے مانتے ہیں اور یہ نہایت درجے کا تکبر ہے خدا کی کبریائی سے بھی بڑھ گیا کیونکہ وہ سب کو بندگی اور سجدہ کے ساتھ قبول فرماتا ہے اور اگر تکبر میں اس درجے کو نہیں پہنچتا تو چلنے اور بیٹھنے میں پستی ڈھونڈھتا ہے اور تعظیم کا امیدوار رہتا ہے اور اس درجہ کو پہنچ جاتا ہے کہ اگر لوگ اسے نصیحت کریں تو نہ مانے اور اگر خود نصیحت کرتا ہے تو سختی سے کہتا ہے اور اگر اسے تئیں تعظیم کیجیے تو غصہ میں آتا ہے اور آدمیوں کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے بہائم کو دیکھتے ہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کبر کیا چیز ہے فرمایا تکبر یہ ہے کہ آدمی حق تعالیٰ کے آگے گردن نرم نہ رکھے اور لوگوں کو چشم حقارت سے دیکھے اور یہ دونوں خصلتیں آدمی اور حق تعالیٰ کے درمیان میں بڑی آڑ ہیں اس سے سب بڑے اخلاق پیدا ہوتے ہیں اور نیک اخلاق سے آدمی باز رہتا ہے کیونکہ جس شخص پر اپنی خواہگی اور عزت اور بزرگی کا خیال غالب ہو وہ جو چیز اپنے واسطے پسند کرتا ہے اور مسلمانوں کے واسطے پسند نہ کر سکے گا یہ شرط ایمان نہیں ہے اور کسی کے ساتھ فروتنی نہ کر سکے گا یہ متقیوں کی صفت نہیں ہے اور کینے اور حسد سے دست بردار نہ ہو سکے گا غصہ کو نہ روک سکے گا اور زبان کو غیبت سے نہ بچا سکے گا دل کو میل اور غبار سے پاک صاف نہ کر سکے گا اس واسطے کہ جو شخص اسکی تعظیم نہ کرے گا اسکی طرف سے کچھ نہ کچھ اپنے دل میں لائے گا اور کم سے کم یہ ہے کہ تمام دن اپنے پیچھے اور اپنی خود پرستی میں اور اپنی بات بالا کرنے میں مشغول رہے گا اور فریب نفاق جھوٹ سے مستغنی نہ ہوگا تاکہ اپنا کام لوگوں پر بالا رکھے اور حقیقت یہ ہے کہ آدمی کچھ بھی اسلام کی بونہ سونکھے گا تا وقتیکہ اپنے تئیں فراموش نہ کرے بلکہ دنیا کی راحت بھی نہ پائے ایت بزرگ نے کہا کہ اگر تو بہشت کی

خوشبو سونگھا چاہے تو اپنے تئیں ہر فرد بشر سے گھٹ کر جان کہ بوسے بہشت سونگھ لے حق سبحانہ تعالیٰ اگر کسی کو بنیائی عنایت کرے تاکہ دو متکبر جو باہم ملتے ہیں انکے دل دیکھے تو وہ کسی گھورے میں وہ نجاست اور عفونت نہ دیکھے گا جو ان متکبروں کے دلوں میں ہوتی ہے کیونکہ انکا باطن تو کتوں کی صورت ہو گیا ہوگا اور اپنے ظاہر کو عورتوں کی طرح ایک دوسرے کے سامنے سنوار رہے ہیں باہم پاس بیٹھنے سے مسلمانوں کو جونس ہوتا ہے وہ متکبروں کو ہرگز نہیں ہوتا بلکہ اسے عزیز تو جس شخص کو دیکھے گا تو راحت جب ہی پائے گا کہ تو اس شخص میں بالکل فنا ہو جائے اور ہمہ تن اسکی تعظیم ہو جائے تاکہ دوئی اٹھ جائے اور یگانگی پیدا ہو جائے وہی وہ رہے تو باقی نہ رہے یا وہ تجھ میں آجائے اور تو ہی تو باقی رہے وہ باقی نہ رہے یا دونوں حق تعالیٰ کی ذات میں فنا ہو جائیں اور اپنی طرف التفات ہی نہ کر اور کمال ہی ہے اور اس یگانگی سے کمال راحت ہوتی ہے غرض کہ جب تک دوئی رہے گی راحت محال ہے کیونکہ راحت یگانگی اور خدمت میں ہوتی ہے کبر کی حقیقت اور آفت یہی ہے کبر کے درجوں کا بیان اسے عزیز جان تو کہ بعض تکبر بہت قبیح اور بد ہوتا ہے اور جسپر تکبر ہوتا ہے اسکے تفاوت سے کبر میں تفاوت پیدا ہوتا ہے اور تکبر یا خدا پر ہوتا ہے یا رسول پر یا بندوں پر لیکن پہلا درجہ وہ کبر ہے جو خدا پر ہو جیسے نمرود فرعون ابلیس کا تکبر اور ان کا تکبر جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا اور بندگی سے ننگ و عار رکھی اور حق سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيكُ اَنْ يَكُوْنَ عَبْدًا لِلّٰهِ وَلَا الْمُلْكُ الْمَقْرُورُ يَعْنِيْ نَبِيُّ بِنْدُكِيْ سِے ننگ و عار رکھتے ہیں نہ ملائکہ المقربین دوسرا درجہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر کبر ہے جیسا کفار قریش نے کیا اور کہا کہ ہم اپنے ایسے آدمی کے سامنے سر نہ جھکائیں گے خدا نے ہماری طرف فرشتہ کو رسول کر کے کیون نہ بھیجا اور مرد محتشم کو کس واسطے نہ بھیجا یتیم کو کیون نہ بھیجا وَقَالُوا لَا تَزَلِ الْفُرَّانُ عَلٰی سُرَجِلٍ مِّنَ الْقُرْآنِ عَظِيْمٍ یہ کفار دو گروہ تھے ایک کٹہ کا کبر تو ان کا حجاب ہو گیا تھے کہ انہوں نے خود تفکر نہ کیا اور نبوت کو پہچانا ہی نہیں جیسا حق تعالیٰ نے فرمایا ہے سَاَصْرِفُ عَنْ اَيَاتِيْ الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَعْنِيْ مِتْکَبَّرُوْنَ کو راہ نہیں دیتا ہوں تاکہ وہ آیات حق دیکھیں اور ایک گروہ جانتا تھا اور انکار کرتا تھا کبر کے سبب سے اقرار کرنے کی طاقت نہ رکھتا تھا جیسا کہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَحَمْدُ وَاِہْمَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا اَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا اَمِیْرُ ادرجہ یہ ہے کہ آدمی اور بندوں پر تکبر کرے اور انہیں چشم حقارت سے دیکھے اور حق بات نہ مانے اور اپنے تئیں ان سے بہتر سمجھے اور بزرگ جانے اور یہ اگرچہ ان دونوں درجوں سے کم ہے لیکن پھر بھی دو سبب سے بڑا ہے ایک تو یہ کہ بزرگی خدا ہی کی صفت ہے بندہ ضعیف و عاجز جسکے اختیار میں اپنا کوئی کام نہیں اسے کہان سے بزرگی کا دعویٰ پہونچے گا تاکہ اپنے تئیں سمجھے کہ میں کچھ ہوں اور آدمی جب اپنے تئیں بزرگ جانے کا تو خدا کی صفت میں اسکے ساتھ متازعت اور دعویٰ داری ہوگی اس متکبر کی مثل ایسی ہے جیسے کوئی غلام بادشاہ کا تلج

لے اور کہا انہوں نے کیون نہ آتا گیا یہ قرآن اور کسی مرد بزرگ کے ان دو گادوں والوں میں سے یعنی کہ اور طائف ۱۲ اور سبھوں نے آیات خدا کا انکار کیا ظلم اور بڑائی کی وجہ سے حالانکہ ان کے نفسوں کو اس کا یقین تھا ۱۲۔

اپنے سر پر رکھ کر تخت سلطنت پر بیٹھے اس عزیز دیکھ تو کہ غلام بادشاہ کے غیظ و غضب کا کیسا مستحق ہو گا اسی واسطے حق سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے یعنی حدیث قدسی میں آیا ہے الْعُظْمَاءُ اِزَارِي وَالْكِبَرِيَاءُ سِرْدَانِي فَمَنْ نَازَعَنِي فِيهَا قَصَصْتُ عَنْهُ یعنی عظمت اور کبریائی میری خاص صفت ہے جو شخص ان دونوں صفتوں میں میرے ساتھ منازعت کرتا ہے میں اسے ہلاک کر دیتا ہوں چونکہ خالق کے سوا اور کسی کو بندوں پر تکبر کرنا نہیں پہنچتا ہے تو جو شخص بندوں پر تکبر کرے گا اس نے خالق کے ساتھ منازعت کی جیسے کوئی شخص بادشاہ کے خاص غلاموں کو ایسے کام کا حکم کرے جو بادشاہ کے سوا اور کسی کو لائق نہ ہو دوسرا سبب یہ ہے کہ تکبر اور رون کی حق بات قبول کرنے سے آدمی کو باز رکھتا ہے حتیٰ کہ جو لوگ مستکبر ہوتے ہیں وہ دین کے مسائل میں جھگڑا کرتے ہیں تو جب حق بات کسی کی زبان سے نکلتی ہے تکبر دوسرے سے انکار کر داتا ہے قبول نہیں کرنے دیتا اور حق سے انکار کرنا کافروں اور منافقوں کی عادت ہے جیسا حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کفار کا مقولہ قرآن میں آیا ہے لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوَافِیْہِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ اور جیسا ارشاد ہوا اِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ یعنی جب اس سے کہتے ہیں کہ خدا سے ڈر تو اپنے تئیں بڑا جانا اور عزت دار سمجھنا اس سے گناہ پر اصرار کرتا ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ یہ بڑا گناہ ہے کہ جب کسی سے کہیں کہ خدا سے ڈر اور وہ کہے کہ تجھے اپنے کام سے کام ہے ایک دن جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کہا کہ داہنے ہاتھ سے کھا اس نے کہا میں نہیں کھا سکتا آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ تکبر سے کہتا ہے فرمایا کہ تو داہنے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا پس لے کا ہاتھ پھر بل ہی نہ رکالے عزیز جان تو کہ حق تعالیٰ نے ابلیس کا قصہ جو قرآن شریف میں فرمایا ہے فقط کہانی کے طور پر نہیں فرمایا ہے بلکہ اس واسطے ارشاد کیا ہے کہ تجھے معلوم ہو جائے کہ تکبر کی آفت کہاں تک پہنچتی ہے کیونکہ ابلیس نے تکبر ہی کے سبب سے کہا اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِیْنٍ اور تکبر نے اسے اس درجہ پر پہنچا دیا کہ اس نے حکم الہی کی تعمیل نہ کی اور سجدہ نہ کیا اور ملعون بنی ہو گیا تکبر کے اسباب اور علاج کا بیان اس عزیز جان تو کہ جو کوئی تکبر کرتا ہے اسی سبب سے کہتا ہے کہ اپنے میں ایسی صفت کمال جانتا ہے کہ اور رون میں گویا وہ نہیں ہے اور وہ سبب سبب ہیں پہلا سبب علم میں تکبر ہے کہ عالم جب اپنے تئیں کمال علم سے آراستہ دیکھتا ہے تو اور رون کو اپنے بہ نسبت بہائم جانتا ہے یہ تکبر اس پر غالب ہو جاتا ہے اس کا اثر یہ ہے کہ لوگوں سے کام خدمت اور مراعات اور تعظیم اور تقدیم کی امید رکھتا ہے اگر وہ نہیں کرتے تو تعجب کرتا ہے اور اگر وہ لوگوں کی طرف دیکھتا ہے یا کہیں دعوت میں جاتا ہے تو احسان جتا تا ہے اور عاقبت کے کاموں میں خدا کے نزدیک اپنے تئیں ان سے بہتر جانتا ہے اپنی نجات کی قوی امید رکھتا ہے اور ان لوگوں کے حق میں بہت ڈرتا ہے اور کہتا ہے کہ سب میری دعا اور نصیحت کے محتاج ہیں میرے طفیل میں دوزخ سے نجات پائیں گے اسی واسطے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم

۱۵ نہ سنو تم قرآن کو اور بیہودہ باتیں کہو تم اس کے سننے میں شاید کہ غالب ہو جاؤ تم ۱۲ میں بہتر ہوں آدم سے کہ پیدا کیا ہے تو نے مجھے آگ سے اور پیدا کیا ہے تو نے اُسے مٹی سے ۱۲۔

وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اسی سبب سے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تکبر سے اپنے اوپر ہر اسان پر ہتے تھے حتیٰ کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار امامت کی پھر کہا کہ دوسرا امام ڈھونڈھو کیونکہ میرے دل میں آتا ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں جب یہ حضرات تکبر کے خیال سے نہ چھوٹے تو اور لوگ کیونکر چھوٹ سکیں گے اور ایسا عالم اس زمانہ میں کہاں پائیں گے بلکہ ایسا عالم بھی نادر ہے جو اس صفت کو جانے کہ مذہب ہے اس سے حذر کرنا چاہیے کیونکہ اکثر علماء خود اس سے غافل رہتے ہیں اور اپنے تکبر پر فخر کرتے ہیں کہ میں فلاں آدمی کو کسی لائق نہیں جانتا ہوں اس کی حقیقت نہیں سمجھتا بلکہ اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں اور ایسی تکبر کی باتیں کہتے ہیں تو اگر کسی عالم کو اس بات کی آگاہی حاصل ہو تو اسکو نہایت عزیز جانا چاہیے اس کی زیارت بھی عبادت ہے اسکے واسطے بکو چھوڑ دینا چاہیے اور اگر حدیث شریف میں یہ نہ آیا ہو تا کہ ایک ماہ آئیگا اس زمانہ میں جو شخص تمہارے اعمال کا دسواں حصہ بھی عمل کرے گا وہ نجات پائیگا تو نامید ہو جائیگا خوف تھا لیکن اس زمانہ میں تھوڑا نیک عمل بھی بہت ہے کیونکہ دین میں کوئی یار مددگار نہ رہا اور حقائق دین مندرس ہو گئے اور جو شخص یہ راہ چلتا ہے وہ اکثر تنہا ہی ہوتا ہے یا در نہیں رکھتا اسکا رنج دونا ہوتا ہے تو ناچار تھوڑے ہی پر قناعت کرتا ہے دوسرا سبب زہد اور عبادت میں تکبر ہے کیونکہ عابد زہد صوفی پارسا تکبر سے خالی ہی نہیں ہوتے حتیٰ کہ جانتے ہیں کہ ہماری خدمت اور زیارت کرنا اور رون کے حق میں بہتر ہے گویا کہ اپنی عبادت کے سبب لوگوں پر احسان رکھتے ہیں اور شاید یہ بھی جانتے ہوں کہ اور لوگ تباہ ہونے والے ہیں مغفور اور رستگار ہم ہی ہیں اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص انھیں ستائے اور اتفاقاً اسے کوئی آفت پہنچ جائے تو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ہماری کرامت ہے کہ ہمارے ساتھ جو بے ادبی کی یہ اسی کا نتیجہ ہے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کہے کہ لوگ ہلاک ہوئے وہ خود ہلاک ہوگا یعنی اسے لوگوں کو چشم حقارت سے دیکھا اور فرمایا ہے کہ بڑا گناہ ہے کہ کوئی کسی مسلمان بھائی کو حقیر جانے اس حقیر جاننے والے میں اور اس شخص میں بڑا فرق ہے جو مسلمان بھائی سے برکت لے اور اُسے اپنے سے بہتر جانے اور خدا کے واسطے اسے دوست رکھے اور اس بات کا خوف ہے کہ حق تعالیٰ اس عابد کا درجہ ان لوگوں کو دیدے اور عبادت کی برکت سے اُسے محروم رکھے حکایت نبی اسرائیل میں ایک مرد تھا کہ اس سے زیادہ کوئی عابد نہ تھا اور ایک شخص تھا کہ اُس سے زیادہ کوئی فاسق نہ تھا وہ عابد بیٹھا تھا بدلی کے ایک ٹکڑے نے اسکے سر پر سایہ کر لیا فاسق نے اپنے جی میں کہا کہ میں بھی جا کر اس عابد کے پاس بیٹھوں شاید حق تعالیٰ اسکی برکت سے میرے اوپر رحمت کرے جب اُس کے پاس جا کر بیٹھا تو عابد نے کہا یہ کون ہے جو میرے برابر بیٹھا ہے یہ بڑا ہی نابکار ہے اٹھ چلے فاسق بیچارہ اٹھا اور چل نکلا وہ اب بھی اُس کے ساتھ روانہ ہو گیا اس زمانہ میں جو رسول تھے اُن پر وحی آئی کہ اس فاسق اور عابد دونوں سے کہدو کہ نئے سرے سے عمل کریں کیونکہ جو کچھ فاسق نے گناہ کیے تھے وہ اُسکے نیک ایمان کے سبب سے ہم نے بخش دیے اور عابد نے جو عبادت کی تھی وہ اسکے تکبر کے سبب سے ہم نے چھین لی ایک شخص نے ایک عابد کی گردن پر پاؤں رکھا عابد نے کہا کہ اپنا پاؤں اٹھا ورنہ قسم خدا کی خدا تجھ پر رحمت نہ کرے گا اُس زمانہ کے رسول پر وحی آئی کہ فلاں عابد سے کہدو کہ اس شخص تو میرے اوپر قسم کھا کر حکم کرتا ہے کہ میں اُسے بخشوں گا بلکہ میں تجھے ہی کو نہ بخشوں گا اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو کوئی کسی عابد کو ستاتا ہے تو عابد جانتا ہے کہ حق تعالیٰ اس ستانے والے پر رحمت

فان اسکا عالم اس زمانہ میں نادر ہے جو اس صفت کو جانے کہ مذہب ہے اس سے حذر کرنا چاہیے کیونکہ اکثر علماء خود اس سے غافل رہتے ہیں اور اپنے تکبر پر فخر کرتے ہیں کہ میں فلاں آدمی کو کسی لائق نہیں جانتا ہوں اس کی حقیقت نہیں سمجھتا بلکہ اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں اور ایسی تکبر کی باتیں کہتے ہیں تو اگر کسی عالم کو اس بات کی آگاہی حاصل ہو تو اسکو نہایت عزیز جانا چاہیے اس کی زیارت بھی عبادت ہے اسکے واسطے بکو چھوڑ دینا چاہیے اور اگر حدیث شریف میں یہ نہ آیا ہو تا کہ ایک ماہ آئیگا اس زمانہ میں جو شخص تمہارے اعمال کا دسواں حصہ بھی عمل کرے گا وہ نجات پائیگا تو نامید ہو جائیگا خوف تھا لیکن اس زمانہ میں تھوڑا نیک عمل بھی بہت ہے کیونکہ دین میں کوئی یار مددگار نہ رہا اور حقائق دین مندرس ہو گئے اور جو شخص یہ راہ چلتا ہے وہ اکثر تنہا ہی ہوتا ہے یا در نہیں رکھتا اسکا رنج دونا ہوتا ہے تو ناچار تھوڑے ہی پر قناعت کرتا ہے دوسرا سبب زہد اور عبادت میں تکبر ہے کیونکہ عابد زہد صوفی پارسا تکبر سے خالی ہی نہیں ہوتے حتیٰ کہ جانتے ہیں کہ ہماری خدمت اور زیارت کرنا اور رون کے حق میں بہتر ہے گویا کہ اپنی عبادت کے سبب لوگوں پر احسان رکھتے ہیں اور شاید یہ بھی جانتے ہوں کہ اور لوگ تباہ ہونے والے ہیں مغفور اور رستگار ہم ہی ہیں اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص انھیں ستائے اور اتفاقاً اسے کوئی آفت پہنچ جائے تو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ہماری کرامت ہے کہ ہمارے ساتھ جو بے ادبی کی یہ اسی کا نتیجہ ہے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کہے کہ لوگ ہلاک ہوئے وہ خود ہلاک ہوگا یعنی اسے لوگوں کو چشم حقارت سے دیکھا اور فرمایا ہے کہ بڑا گناہ ہے کہ کوئی کسی مسلمان بھائی کو حقیر جانے اس حقیر جاننے والے میں اور اس شخص میں بڑا فرق ہے جو مسلمان بھائی سے برکت لے اور اُسے اپنے سے بہتر جانے اور خدا کے واسطے اسے دوست رکھے اور اس بات کا خوف ہے کہ حق تعالیٰ اس عابد کا درجہ ان لوگوں کو دیدے اور عبادت کی برکت سے اُسے محروم رکھے حکایت نبی اسرائیل میں ایک مرد تھا کہ اس سے زیادہ کوئی عابد نہ تھا اور ایک شخص تھا کہ اُس سے زیادہ کوئی فاسق نہ تھا وہ عابد بیٹھا تھا بدلی کے ایک ٹکڑے نے اسکے سر پر سایہ کر لیا فاسق نے اپنے جی میں کہا کہ میں بھی جا کر اس عابد کے پاس بیٹھوں شاید حق تعالیٰ اسکی برکت سے میرے اوپر رحمت کرے جب اُس کے پاس جا کر بیٹھا تو عابد نے کہا یہ کون ہے جو میرے برابر بیٹھا ہے یہ بڑا ہی نابکار ہے اٹھ چلے فاسق بیچارہ اٹھا اور چل نکلا وہ اب بھی اُس کے ساتھ روانہ ہو گیا اس زمانہ میں جو رسول تھے اُن پر وحی آئی کہ اس فاسق اور عابد دونوں سے کہدو کہ نئے سرے سے عمل کریں کیونکہ جو کچھ فاسق نے گناہ کیے تھے وہ اُسکے نیک ایمان کے سبب سے ہم نے بخش دیے اور عابد نے جو عبادت کی تھی وہ اسکے تکبر کے سبب سے ہم نے چھین لی ایک شخص نے ایک عابد کی گردن پر پاؤں رکھا عابد نے کہا کہ اپنا پاؤں اٹھا ورنہ قسم خدا کی خدا تجھ پر رحمت نہ کرے گا اُس زمانہ کے رسول پر وحی آئی کہ فلاں عابد سے کہدو کہ اس شخص تو میرے اوپر قسم کھا کر حکم کرتا ہے کہ میں اُسے بخشوں گا بلکہ میں تجھے ہی کو نہ بخشوں گا اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو کوئی کسی عابد کو ستاتا ہے تو عابد جانتا ہے کہ حق تعالیٰ اس ستانے والے پر رحمت

فان اسکا

فان اسکا عالم اس زمانہ میں نادر ہے جو اس صفت کو جانے کہ مذہب ہے اس سے حذر کرنا چاہیے کیونکہ اکثر علماء خود اس سے غافل رہتے ہیں اور اپنے تکبر پر فخر کرتے ہیں کہ میں فلاں آدمی کو کسی لائق نہیں جانتا ہوں اس کی حقیقت نہیں سمجھتا بلکہ اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں اور ایسی تکبر کی باتیں کہتے ہیں تو اگر کسی عالم کو اس بات کی آگاہی حاصل ہو تو اسکو نہایت عزیز جانا چاہیے اس کی زیارت بھی عبادت ہے اسکے واسطے بکو چھوڑ دینا چاہیے اور اگر حدیث شریف میں یہ نہ آیا ہو تا کہ ایک ماہ آئیگا اس زمانہ میں جو شخص تمہارے اعمال کا دسواں حصہ بھی عمل کرے گا وہ نجات پائیگا تو نامید ہو جائیگا خوف تھا لیکن اس زمانہ میں تھوڑا نیک عمل بھی بہت ہے کیونکہ دین میں کوئی یار مددگار نہ رہا اور حقائق دین مندرس ہو گئے اور جو شخص یہ راہ چلتا ہے وہ اکثر تنہا ہی ہوتا ہے یا در نہیں رکھتا اسکا رنج دونا ہوتا ہے تو ناچار تھوڑے ہی پر قناعت کرتا ہے دوسرا سبب زہد اور عبادت میں تکبر ہے کیونکہ عابد زہد صوفی پارسا تکبر سے خالی ہی نہیں ہوتے حتیٰ کہ جانتے ہیں کہ ہماری خدمت اور زیارت کرنا اور رون کے حق میں بہتر ہے گویا کہ اپنی عبادت کے سبب لوگوں پر احسان رکھتے ہیں اور شاید یہ بھی جانتے ہوں کہ اور لوگ تباہ ہونے والے ہیں مغفور اور رستگار ہم ہی ہیں اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص انھیں ستائے اور اتفاقاً اسے کوئی آفت پہنچ جائے تو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ہماری کرامت ہے کہ ہمارے ساتھ جو بے ادبی کی یہ اسی کا نتیجہ ہے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کہے کہ لوگ ہلاک ہوئے وہ خود ہلاک ہوگا یعنی اسے لوگوں کو چشم حقارت سے دیکھا اور فرمایا ہے کہ بڑا گناہ ہے کہ کوئی کسی مسلمان بھائی کو حقیر جانے اس حقیر جاننے والے میں اور اس شخص میں بڑا فرق ہے جو مسلمان بھائی سے برکت لے اور اُسے اپنے سے بہتر جانے اور خدا کے واسطے اسے دوست رکھے اور اس بات کا خوف ہے کہ حق تعالیٰ اس عابد کا درجہ ان لوگوں کو دیدے اور عبادت کی برکت سے اُسے محروم رکھے حکایت نبی اسرائیل میں ایک مرد تھا کہ اس سے زیادہ کوئی عابد نہ تھا اور ایک شخص تھا کہ اُس سے زیادہ کوئی فاسق نہ تھا وہ عابد بیٹھا تھا بدلی کے ایک ٹکڑے نے اسکے سر پر سایہ کر لیا فاسق نے اپنے جی میں کہا کہ میں بھی جا کر اس عابد کے پاس بیٹھوں شاید حق تعالیٰ اسکی برکت سے میرے اوپر رحمت کرے جب اُس کے پاس جا کر بیٹھا تو عابد نے کہا یہ کون ہے جو میرے برابر بیٹھا ہے یہ بڑا ہی نابکار ہے اٹھ چلے فاسق بیچارہ اٹھا اور چل نکلا وہ اب بھی اُس کے ساتھ روانہ ہو گیا اس زمانہ میں جو رسول تھے اُن پر وحی آئی کہ اس فاسق اور عابد دونوں سے کہدو کہ نئے سرے سے عمل کریں کیونکہ جو کچھ فاسق نے گناہ کیے تھے وہ اُسکے نیک ایمان کے سبب سے ہم نے بخش دیے اور عابد نے جو عبادت کی تھی وہ اسکے تکبر کے سبب سے ہم نے چھین لی ایک شخص نے ایک عابد کی گردن پر پاؤں رکھا عابد نے کہا کہ اپنا پاؤں اٹھا ورنہ قسم خدا کی خدا تجھ پر رحمت نہ کرے گا اُس زمانہ کے رسول پر وحی آئی کہ فلاں عابد سے کہدو کہ اس شخص تو میرے اوپر قسم کھا کر حکم کرتا ہے کہ میں اُسے بخشوں گا بلکہ میں تجھے ہی کو نہ بخشوں گا اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو کوئی کسی عابد کو ستاتا ہے تو عابد جانتا ہے کہ حق تعالیٰ اس ستانے والے پر رحمت

نہ کرے گا اور شاید کہہ بیٹھے کہ یہ ستانے والا بہت جلدی اس گستاخی کی سزا پائیگا اور اگر کوئی آفت اسے پہنچتی ہے تو عابد کہتا ہے کہ تم نے دیکھا اسپر کیا گزری یعنی یہ میری کرامت ہے اور یہ احمق نہیں جانتا کہ اکثر کافروں نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستایا اور حق تعالیٰ نے ان سے انتقام نہ لیا اور بعضوں کو دولت اسلام نصیب کی تو معاذ اللہ یہ بیوقوف جانتا ہے کہ میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ بزرگ ہوں کہ حق تعالیٰ میرے سبب سے انتقام کرے گا اور جاہل عابد ایسے ہوتے ہیں اور زیرک ایسے ہوتے ہیں کہ خلق پر جو کچھ آفت آتی ہے تو جانتے ہیں کہ یہ ہماری شومی نفاق اور ہماری ہی تقصیر کے سبب سے آئی جیسے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باوصف اس صدق اور اخلاص کے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ مجھ میں نفاق کی کیا علامت پاتے ہو تو مسلمان پر سبیزگاری کرتا ہے اور ڈرتا ہے اور احمق عابد ظاہر میں تو عمل کرتا ہے اور دل کو تکبر اور پنداری کی نجاست میں آلودہ رکھتا ہے اور اس سے ڈرتا نہیں اور حقیقت میں جسے یقین کر لیا کہ میں دوسرے سے بہتر ہوں اس نے اپنی عبادت کو اس نادانی کی وجہ سے ضائع کیا کیونکہ جہل سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں ہے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ایک دن کسی شخص کی تعریف کرتے تھے اتفاقاً وہ بھی وہاں آپڑا صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم جس مرد کی تعریف کرتے تھے وہ یہی ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس میں نفاق کی علامت پاتا ہوں سب تعجب میں رہے جب وہ شخص رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک آیا تو آپ نے فرمایا کہ تجھے قسم ہے خدا کی سچ کہ کبھی تیرے خیال میں آتا ہے کہ اس قوم میں تجھے بہتر کوئی نہیں اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہاں آتا ہے تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نور نبوت سے اس خبث کو اسکے باطن میں دیکھا اور اس کو نفاق کہا عالموں اور عابدوں کے واسطے تکبر بڑی آفت ہے یہ لوگ اس بات میں تین درجے کے ہیں پہلا درجہ وہ شخص ہے جو اپنے دل کو اس سے پاک نہ کر سکے مگر کوشش اور تکلف کر کے فروغی کرتا ہے اور اس شخص کے لیے فعل کرتا ہے جو اوروں کو اپنے سے بہتر جانتا ہے حتیٰ کہ کسی طرح اسکے قول و فعل سے تکبر ظاہر نہیں ہوتا یہ شخص تکبر کا درخت اپنے باطن سے نہ اکھاڑ سکے گا لیکن اسکی شاخیں بالکل کاٹ ڈالے دوسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی زبان کو نگاہ رکھے تاکہ اظہار تکبر نہ کرے اور کہے کہ میں اپنے تئیں سب سے کمتر جانتا ہوں لیکن اسکے معاملات اور افعال میں ایسی باتیں ظاہر ہوں جو اس کے تکبر باطنی کی علامت ہوں مثلاً جان کہیں جاتا ہے تو مقام صدر ڈھونڈھتا ہے اور آگے آگے چلتا ہے اور جو عالم ہو تو ایک ہی طرف اپنا سر رکھتا ہے جیسے لوگوں سے ننگ و عار رکھتا ہے اور اگر عابد ہو تو تیوری چڑھائے رہتا ہے گویا لوگوں پر غصہ میں ہے یہ دونوں احمق یہ نہیں جانتے کہ علم و عمل نہ سر پھیرنے میں ہے نہ ترش روئی میں بلکہ دل میں ہے اور ظاہر میں تواضع اور شفقت اور کشادہ روی سب اس کا نور ہے کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تمام خلق سے زیادہ عالم اور متقی تھے اور آپ سے زیادہ کوئی فرد تن اور کشادہ روی نہ تھا آپ کسی کی طرف بے مسکرائے ہوئے اور کشادہ پیشانی کیے ہوئے نہ دیکھتے تھے حق تعالیٰ نے آپ سے خطاب فرمایا وَ اخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور فرمایا فِيمَا رَأَىٰ مُحَمَّدٌ مِّنَ اللَّهِ لَيْسَ كَهُوِهِ وَ كَوْنُ كُنْتَ قَطًّا غَلِظَ الْقَلْبُ لَا تُفَضُّوا مِن حَوْلِكَ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی رحمتوں میں سے یہ بھی

تم پر ایک رحمت تھی کہ تم بھون کے ساتھ کشادہ رو اور نرم دل اور مہربان رہے کہ وہ تم سے نفور اور کنارہ کش نہ ہوئے تیسرا درجہ یہ ہے کہ زبان سے کبر اظہار کر کے فخر اور خود ستائی کرتا ہے اور کرامت کا مدعی ہوتا ہے غائب تو کہتا ہے کہ فلانا شخص کیا بیچارہ ہے اور اسکی عبادت کیا ہے میں صائم الدھر قائم اللیل ہوں روز ختم قرآن کرتا ہوں جو میرے درپے ہوتا ہے وہ ہلاک ہی ہو جاتا ہے فلان آدمی نے مجھے ستایا تھا جو کچھ اسے دیکھتا تھا دیکھا اسکا مال اور اولاد سب غارت ہو گئی اور شاید لڑائی جھگڑا بھی کرے حتیٰ کہ اگر کچھ لوگ تہجد کی نماز پڑھتے ہوں تو وہ ان سے بہت زیادہ پڑھے تاکہ وہ عاجز ہوں اور اگر روزہ رکھتے ہوں تو وہ مدت تک بھوکا بیٹھا رہے اور عالم ہے تو یہ کہتا ہے کہ میں اتنا علم جانتا ہوں فلانا شخص کیا جانے وہ تو وہ اُس کا استاد کیا تھا اور مناظرہ میں مخالف کو زیر کرنے کے واسطے کوشش کرتا ہے اگرچہ خود بالکل باطل ہی پر ہو اور رات دن اسی فکر میں رہتا ہے کہ کوئی عبارت اور صحیح اور نابورات یاد کرے تاکہ محفلوں میں کہے اور اس میں لوگوں پر سبقت کرے اور کبھی عجیب غریب لغت اور حدیث شریف کے الفاظ حفظ کرتا ہے تاکہ اور نئے سنانے اپنا کمال و رانکا نقصان ظاہر کرے ایسا عابد اور عالم کون ہے جو ان باتوں سے خالی ہے یہ باتیں تھوڑی بہت سب میں ہیں پس جب یہ دیکھے سنے گا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جسکے دلمین ایک جگہ کے برابر کبر ہے اس پر جنت حرام ہے تو اسے خوف اور درد زیادہ ہوگا اور کبر نہ کریگا اور سمجھ لیگا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے اگر تو اپنے نزدیک بقدر ہے تو میرے نزدیک تیری قدر ہے اور اگر تو خود اپنی کچھ قدر جانتا ہے تو میرے نزدیک بقدر ہے اور جو کوئی محتاق دین میں سے اتنا بھی نہ سمجھے اسے عالم کہنے سے جاہل کہنا اولیٰ تر ہے میرا سبب نسب کی وجہ سے کبر ہے حتیٰ کہ جو لوگ علوی ہوتے ہیں یا تو اجداد سے ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ سب لوگ انکے چیلے اور غلام ہیں اگرچہ پارسا اور عالم ہوں مگر یہ کبر انکے باطن میں رہتا ہے گو کہ اظہار نہ کریں ان لوگوں کو اگر غصہ آتا ہے تو آپ سے باہر ہو جاتے ہیں اور غصہ قول و فعل سے ظاہر ہو جاتا ہے دوسرے سے کہنے لگتے ہیں کہ تیری کیا حقیقت ہے جو میرے ساتھ بات کرے تو اپنی اصالت نہیں پہچانتا اور ایسی باتیں کہتے ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص سے جھگڑا کیا اور کہا یا ابن السودا یعنی اوجھشی کے بچے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر آپ سے باہر نہ ہو کیونکہ کوئی گورے آدمی کا بچہ کا لے آدمی کے بچے پر فضیلت نہیں رکھتا حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ میں لیٹ گیا اور اس شخص سے کہا کہ تو اپنا پاؤں میرے منہ پر رکھ اے عزیز دیکھ تو کہ جب انھیں معلوم ہوا کہ یہ کلمہ کبر کا ہے تو کیا فروتنی کی تاکہ اس سے کبر ٹوٹ جائے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمی آپس میں تفاخر کرتے تھے ایک نے کہا کہ میں فلان ابن فلان کا بیٹا ہوں تو کون ہے پس رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بھی دو آدمیوں نے فخر کیا تھا ایک نے کہا تھا کہ میں فلان ابن فلان کا بیٹا ہوں اور بزرگوں کی نوپشتین گن دی تھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ اس سے کہہ دو کہ وہ تو دوزخ میں ہیں اور تو ان کا دسواں ہے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو لوگ دوزخ میں کوٹلا ہو گئے ہیں ان پر بھی فخر کرنے سے دست بردار ہو ورنہ حق تعالیٰ کے نزدیک کوزہ سے بھی بدتر ہو جاؤ گے کہ وہ آدمی کی نجاست سوگھتا ہے اور چھتا ہے جو تھا سبب

تو میں نے دل میں کیا دماغ کے باوجود کبر سے اس پر جنت حرام ہے

حسن و جمال کے سبب تکبر ہوتا ہے یہ عورتوں میں اکثر ہوا کرتا ہے جیسا کہ حضرت بنی عافشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک عورت کو فرمایا کہ کوتاہ قد ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اُنکو فرمایا کہ تم نے غیبت کی اور یہ اپنے قدر تکبر ہے کیونکہ اگر وہ خود کوتاہ قد ہوتی تو یہ کلمہ نہ فرماتیں پانچواں سبب تو نگری کے باعث سے تکبر ہوتا ہے کہ آدمی یوں کہتا ہے کہ میرا مال اور میری دولت ایسی ہے اور تو مگر گدا اور مفلس ہے میں اگر چاہوں تو تیرے ایسے کتنے غلام مولے ہوں اور ایسی باتیں کہتا ہے اور سورہ کہف میں دو بھائیوں کا قصہ جو ہے ایک نے کہا اَنَا اَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَاَعَزُّ نَفَرًا وہ اسی قبیل سے ہے چھٹا سبب قوت کے سبب سے ضعیفوں پر تکبر ہوتا ہے ساتواں سبب تابعین اور شاگردوں اور غلاموں اور نوکروں اور مریدوں کے سبب تکبر ہوتا ہے غرض کہ جس چیز کو آدمی نعمت سمجھتا ہے اسکے سبب سے فخر کرتا ہے اگرچہ وہ نعمت نہ ہو حتیٰ کہ محنت بھی اسباب محنتی کے سبب سے اور محنتوں پر فخر کرتا ہے تکبر کے اسباب یہی ہیں اور تکبر ظاہر ہونے کا سبب یا عداوت اور حسد ہوتا ہے کیونکہ آدمی جب کسی کو دشمن رکھتا ہے تو چاہتا ہے کہ اس پر تکبر اور فخر کرے اور یہ بھی ہوتا ہے کہ ریا تکبر کا سبب ہو کہ آدمی لوگوں کے سامنے تکبر کرے تاکہ لوگ اسے تعظیم سے دیکھیں حتیٰ کہ کوئی شخص کسی سے مناظرہ کرے کہ جانتا ہے کہ طرف ثانی بڑا فاضل ہے اور اپنے دل میں متواضع رہے فقط ظاہر میں تکبر کرے تاکہ لوگ طرف ثانی کو افضل نہ جانیں اسے عزیز اب جو تو تکبر کے اسباب جان چکا تو اسکا علاج پہچاننا چاہیے تکبر کے علاج کا بیان اسے عزیز جان تو کہ جو بیماری ایک جہہ کی قدر ہو خواہ سعادت بند کر دے اور بہشت سے محبوب رکھے اسکا علاج فرض عین ہے اور اس بیماری سے کوئی شخص خالی نہیں ہے اسکا علاج دو قسم پر ہے ایک مجمل ایک مفصل مجمل علاج علم و عمل کی معجون سے مرکب ہے علاج علمی یہ ہے کہ آدمی حق سبحانہ تعالیٰ کو پہچانے تاکہ معلوم ہو جائے کہ کبریائی اور عظمت اسکے سوا اور کسی کو سزاوار نہیں اور اپنے تئیں پہچانے تاکہ معلوم کرے کہ مجھ سے زیادہ حقیر اور ذلیل و خوار اور کمتر کوئی نہیں اور یہ سہل ہے کہ بیماری کی جڑ اور مادہ کو باطن سے قطع کرتا ہے اگر کوئی شخص تمام علاج جاننا چاہے اسے قرآن شریف کی ایک آیت کافی ہے اسے جان لے وہ آیت یہ ہے قُلِ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرُهُ مِنْ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ حق سبحانہ تعالیٰ نے آدمی کو اپنی قدرت پہچنائی اور اس کے اول اور آخر اور درمیان کا کام اس سے بیان کر دیا اول کا کام تو یہ ہے کہ فرمایا مِنْ شَيْءٍ خَلَقَهُ تو آدمی کو چاہیے کہ یہ بات جان لے کہ کوئی چیز نیست سے زیادہ ناچیز نہیں ہوتی اور آدمی نیست تھا کیونکہ اس کا نام و نشان کچھ بھی نہ تھا اور ازل سے پیدا ہونیکے وقت تک عدم کے پردے میں چھپا تھا جیسا کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَكُنَّ شَيْئًا لَّا يَذْكُرُهُ

تکبر کا علاج فرض عین ہے

۱۵ میں بہت زیادہ ہوں تجھ سے ازل سے مال کے اور بہت عزت دار ہوں باعتبار ذات کے ۱۲ انسان ہلک ہو جو کس قدر ناشکرا ہے کس چیز سے پیدا کیا ہے

اس کو نطفے سے پیدا کیا ہے اس کو پیدا کیا اس کو پھر ازہ کیا اس کو پھر راہ آسان کی اس کی پھر راہ ۱۱ اس کو پھر گاڑا ۱۱ اس کو پھر جب چاہے جلا اٹھائے گا ۱۲

شاہ رفیع الدین ۱۵ ہر آئینہ آئی ہے آدمی پر ایک مدت زمانہ میں سے کہ نہ تھا وہ کوئی چیز ذکر کی گئی ۱۲

اس سے زیادہ کوئی چیز پید نہیں اور آدمی کو اس نیست سے بہت کیا اور اسکی اصل ناچیز ہٹی اور گندے پانی اور پید خون سے بنائی اسکے بعد آدمی پارہ گوشت تھا اس میں سماعت بصارت گویائی قوت حرکت کچھ نہ تھی بلکہ ایک جادو تھا کہ اپنی بھی کچھ خبر نہ رکھتا تھا تو اور چیز کا کیا ذکر پھر حق تعالیٰ نے اس میں سماعت بصارت ذوق گویائی قوت قدرت ہاتھ پاؤں آنکھ اور سب اعضا پیدا کیے چنانچہ وہ دیکھتا ہے کہ ان چیزوں میں سے کوئی چیز نہ تو خاک میں تھی نہ نطفہ میں نہ خون میں اور اس میں اتنی عجائب غرائب چیزیں پیدا کیں تاکہ انکے سبب سے خالق کی بزرگی اور بڑائی پہچانے نہ یہ کہ ان کے سبب سے تکبر کرے کیونکہ اسنے کچھ اپنی کوشش سے یہ چیزیں نہیں حاصل کی ہیں کہ اسکے سبب سے تکبر کرے جیسا کہ حق تعالیٰ نے ارشاد کیا وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ اِذَا اَنْتُمْ كُنْتُمْ مُنْتَشِرُونَ آدمی کا پہلا کام تو یہ ہے اے عزیز دیکھ تو کہ اسے اب تکبر کی جگہ ہے یا اپنے سے ننگ و عار رکھنے کی اور اسکے درمیان کے کام یہ ہیں کہ حق تعالیٰ اسے اس عالم میں لایا اور ایک مدت تک رکھا اور یہ قوتیں اور اعضا اسے عنایت کیے اگر حق تعالیٰ اسکے کام اسی کے اختیار میں دیتا اور اسے بے پروا کرتا تو ممکن تھا کہ غلطی میں پڑ کر سمجھتا کہ میں کچھ ہوں بلکہ بھوک پیاس بیماری جاڑا گرمی درد رنج و دلاکھ مختلف بلائیں اسکے سر پر لگا رکھی ہیں تاکہ کسی سماعت اپنی طرف سے اس میں نہ ہو کیونکہ شاید مر جائے یا زندہ یا بہر یا دیوانہ یا بیمار یا دماغ نہ ہو جائے یا بھوک پیاس کے مارے مر جائے اور حق سبحانہ تعالیٰ نے اسکی منفعت کڑوی دواؤں میں رکھی تاکہ اگر وہ فائدہ چاہتا ہے تو سروسرست بنج اٹھائے اور اسکا زبان اچھی چیزوں میں رکھا تاکہ اگر فی الحال لذت پائے تو پھر اسکا بنج اٹھائے اسکے کاموں میں سے کوئی کام اسکے ہاتھ میں نہیں دیا حتیٰ کہ جو کچھ وہ چاہتا ہے کہ جانوں اُسے نہیں جانتا ہے اور جو کچھ چاہتا ہے کہ بھول جاؤں اسے نہیں بھول سکتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے کہ نہ خیال کروں وہ اسکے دل پر غلبہ کرتی ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے کہ خیال کروں اس سے دل بھاگتا ہے اور باوصف ان عجائب صنعتوں اور جمال اور کمال کے جو اسکے واسطے پیدا کیا اسے ایسا عاجز کر دیا کہ اس سے زیادہ بخت اور کمتر اور عاجز کوئی چیز نہیں اور اسکا اخیر کام یہ ہے کہ مر جائے گا نہ سماعت رہے گی نہ بصارت نہ قوت نہ جمال نہ بدن نہ اعضا بلکہ ایسا مردار گندہ اور متعفن ہو جائے گا کہ سب لوگ اس سے اپنی ناک بند کرین گے اور کیڑے کوڑھون اور حشرات الارض کے پیٹ میں نجاست ہو جائیگا پھر آخر کو دوبارہ خاک ہو کر ذلیل و خوار ہوگا اور اسی طرح خاک ہی رہتا تو بھی فائدہ اٹھاتا کہ چار پایوں کے برابر رہتا وہ تو یہ دولت بھی نہ پائے گا بلکہ اسے حشر کرین گے اور ہیبت کے مقام میں رکھیں گے حتیٰ کہ آسمانوں کو پھٹا ہوا دیکھے گا اور ستاروں کو گرہوا اور آفتاب اور ماہتاب کو بے نور اور پہاڑوں کو دھنکی ہوئی روئی کی طرح پراگندہ اور زمین کو بدلی ہوئی اور دیکھے گا کہ دوزخ کے فرشتے کند ڈال رہے ہیں اور دوزخ گرج رہی ہے اور فرشتے ایک ایک کے ہاتھ میں اعمال نامہ دے رہے ہیں حتیٰ کہ جو کچھ تمام عمر میں فضیلتان اور رسوائیاں کی ہیں سب آدمی اسے دیکھتے ہیں اور ایک ایک پڑھتے ہیں اور ررام ہوتے ہیں فرشتے اس سے کہتے ہیں آجواب دے کہ تو نے کیوں کیا کیوں کھایا کیوں بیٹھا کیوں اٹھا کیوں دیکھا کیوں خیال کیا اور معاذ اللہ اس سے عہدہ برآ نہ ہو سکے گا تو اسے دوزخ میں ڈال دیں گے اسوقت وہ کیسے کاش میں سوزیا کتا ہوتا تاکہ خاک ہو جاتا کیونکہ وہ اس عذاب سے بچھوٹے ہوئے ہیں تو جس شخص کا حال

اے اور خدا کی نشانیوں میں سے ہے کہ پیدا کیا نہیں مٹی سے پھر ناگہان آدمی ہو کر جا بجا پراگندہ ہو گئے ۱۲۔

سُور اور کتے سے بھی بدتر ہونا ممکن ہو اسکو تکبر کر نیک کیا محل ہے اور فخر کر نیک کیا موقع ہے کیونکہ اگر آسمان زمین کے سب ذرے
اسکی مصیبت پر روئیں اور اسکی فضیحتی اور رسوائیوں کا کاغذ پڑھیں تو قاصر رہیں اسے عزیز بھلا بھی تو نے دیکھا ہے کہ پادشاہ نے کسی
کو کسی گناہ کے سبب سے پکڑا اور قید خانہ میں بند کیا اور وہ قیدی اس خطر میں ہے کہ مجھے سولی دین کے یا عذاب کرین گے باوجود
اسکے وہ قیدی تفاخر اور تکبر میں مشغول ہو اور تمام خلق دنیا میں بادشاہ عالم کے قید خانے میں ہے اور گناہ بہت رکھتی ہے اور انجام کام
نہیں پہچانتی ہے تو ایسی جگہ میں اس حال کے ساتھ فخر اور تکبر کا کیا محل ہے تو جس شخص نے اپنے تئیں اس صفت کے ساتھ پہچانا تو یہ
پہچان اسکا سہل ہو جائے گی اور اسکے باطن سے تکبر کی جڑ بالکل کھود ڈالے گی حتیٰ کہ وہ کسی چیز کو اپنے سے زیادہ کمتر نہ دیکھیں بلکہ چاہے گا
کہ خاک ہو یا چڑیا یا جادو کہ اس سخت خطر میں نہ ہوتا اور علاج عملی یہ ہے کہ سب احوال و اقوال میں متواضعی کی راہ اختیار کرے جیسا
کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر روٹی کھاتے تکیہ نہ لگاتے اور فرماتے کہ میں بندہ ہوں میں اسطرح کھاتا ہوں جس طرح بندے
کھاتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا کہ تم نیا کپڑا نہیں پہنتے کہا میں بندہ ہوں اگر کسی دن آزاد ہوں گا تو آخرت میں نیا
لباس پہنوں گا اسے عزیز جان تو کہ اسرار نماز میں سے ایک تواضع بھی ہے کہ رکوع سجود سے حاصل ہوتی ہے اور چہرہ جو سب اعضا سے
زیادہ عزت دار ہے آدمی اسے خاک پر رکھتا ہے جو سب چیزوں سے زیادہ ذلیل ہے اسواسطے کہ عرب کو ایسا تکبر تھا کہ مٹی نہ بھکاتے
تھے تو یہ سجدہ ان پر عظیم تھا پس آدمی کو چاہیے کہ کبر جو حکم دے اسکے خلاف ہی کرے اور صورت اور زبان اور آنکھ اور نشست
و برخاست اور لباس اور سب حرکات و سکنات پر کبر کا ظہر ہو تاکہ تواضع بھی ہے کہ آدمی تکلف کرے کبر سب سے دور کرے تاکہ تواضع اسکی
سرشت ہو جائے تکبر کی علامتیں بہت ہیں ایک یہ ہے کہ جب تک کوئی دوسرا آدمی اسکے ساتھ نہ ہو تب تک اکیلا کہیں جانا نہ چاہے اس
امر سے حذر کرنا چاہیے حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جتنے آدمی تیرے ساتھ زیادہ ہوتے ہیں اتنا ہی توحق تعالیٰ سے
دور رہتا ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے پیچ میں چلا کرتے تھے کبھی ایسا ہوتا کہ لوگوں کو آگے لیتے اور ایک علامت یہ ہے
کہ متکبر چاہتا ہے کہ لوگ اسکے سامنے کھڑے رہیں اور اسکے واسطے سرفراہ کھڑے ہو اگرین رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اس امر سے
کراہت رکھتے تھے کہ کوئی آپ کیواسطے سرفراہ کھڑا ہو امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی دوستی کو دیکھا چاہتا ہو
اس سے کہہ دو کہ ایسے آدمی کو دیکھئے جو خود تو بیٹھا ہو اور لوگ اسکے سامنے کھڑے ہوں اور ایک علامت یہ ہے کہ متکبر کسی کی ملاقات کو
نہیں جاتا حضرت سفیان ثوری کہ معتمد میں پہنچے تو حضرت ابراہیم اڈھم نے انکو بلایا کہ یہاں آکر مجھ سے حدیث روایت کرو حضرت
سفیان چلے آئے حضرت ابراہیم اڈھم نے کہا کہ میں نے چاہا کہ تمھاری تواضع آزمائوں اور ایک علامت یہ ہے کہ متکبر یہ نہیں چاہتا کہ
فقیہ اسکے پاس بیٹھے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فقیر کے ہاتھ میں اپنا دست مبارک دیتے جب تک وہ نہ چھوڑتا آپ اسی طرح رہتے
اور جو شخص ایسا بیمار ہوتا کہ اور لوگ اس سے حذر کرتے آپ اسکے ساتھ کھانا نوش کرتے اور ایک علامت یہ ہے کہ متکبر
اپنے گھر میں کچھ کام نہیں کرتا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سب کام کرتے تھے خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز نے ایک رات کسی کو ہمان
رکھا چراغ گل ہونے لگا ہمان نے کہا کہ میں تیل لے آؤں فرمایا نہیں ہمان سے کام کو کہنا مروت سے بعید ہے

مہمان نے کہا کہ غلام کو جگاؤن فرمایا نہیں وہ ابھی سویا ہے پھر آپ اٹھ کر تیل کا برتن لائے اور چراغ میں تیل ڈالا مہمان نے کہا کہ یا امیر المؤمنین یہ کام خود آپ نے کیا فرمایا ہاں جب میں گیا تھا تب بھی عمر تھا اور اب پھر آیا تو بھی عمر ہوں اور ایک علامت یہ ہے کہ متکبر سودا سلف بازار سے خود اپنے گھر نہیں لے جاتا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن کوئی چیز لی تھی اور خود لیے جاتے تھے ایک شخص نے چاہا کہ میں لیچوں آپ نے نہ مانا اور فرمایا کہ جبکی چیز ہے اسی کا لیچنا بہتر ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکڑیاں بیٹھ پر لادے بازار میں جاتے اور کہتے کہ اپنے امیر کو راہ دو یہ اس وقت کا ذکر ہے جب وہ امیر تھے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بائیں ہاتھ میں گوشت لٹکائے ہوئے اور داہنے ہاتھ میں درہ لیے ہوئے بازار میں جاتے اور ایک علامت یہ ہے کہ جب تک اچھے کپڑے نہ ہوں تب تک متکبر باہر نہیں نکلتا امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے بازار میں دیکھا کہ ہاتھ میں درہ لیے ہیں اور چودہ پیوند چادر میں سے ہیں امین بھی بعضے کپڑے کے امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تارہ کپڑا پہنتے تھے لوگوں نے شکایت کی فرمایا کہ اس لباس سے دل خاشع رہتا ہے اور لوگ پیروی کرتے ہیں فقیر خوش ہوتے ہیں حضرت طاؤس رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں جب دھوے ہوئے کپڑے پہنتا ہوں تو جب تک پھر میلے نہ ہو جائیں تب تک اپنے دل کو میں پاتا ہوں نہیں یعنی اپنے دلمین رعونت اور تکبر پاتا ہوں خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ کے واسطے خلافت کے پہلے ہزار دینار کا کپڑا مول لیا جاتا کہتے کہ اچھا تو ہے لیکن اس سے بھی زیادہ نرم چاہیے اور خلافت کے بعد پانچ درم کا کپڑا مول لیتے اور فرماتے کہ خوب ہے لیکن اس سے زیادہ موٹا کپڑا چاہیے لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے مجھے نفس لذت طلب دیا ہے جب ایک چیز کی حلاوت چکھ چکتا ہے تو اسے نہیں طلب کرتا ہے اب خلافت کا مزہ چکھا اس سے بڑھ کر کوئی مرتبہ نہیں تو اب بادشاہی اب کی طرف دوڑتا ہے اور اسے ڈھونڈتا ہے اسے عزیز یہ گمان نہ کرنا کہ جتنے اچھے کپڑے ہیں سب تکبر ہی کی وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ کوئی آدمی ہر چیز میں اچھائی کو دوست رکھتا ہے اسکی پہچان یہ ہے کہ خلوت میں بھی اچھے ہی کپڑے کو دوست رکھے اور کوئی شخص پُرانے کپڑے کے سبب سے تکبر کرتا ہے کہ اسے پہنکر اپنے تئیں زاہد ظاہر کرتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ کیا ہے جو تم راہوں کا لباس پہنے ہو اور باطن کی بھڑی کی صورت بنا رکھا ہے بادشاہوں کا لباس پہنو اور خوف خدا سے دل کو نرم کرو امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملک شام کو پہنچے تو بچے پرانے کپڑے پہنے تھے لوگوں نے عرض کی کہ یا امیر المؤمنین یہاں دشمن لوگ ہیں اگر آپ اچھے کپڑے پہن لیجیے گا تو کیا ہوگا فرمایا کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کے سبب سے عزت دار کیا ہے اور کسی چیز میں عزت نہ ڈھونڈھوں گا غرض کہ جو کوئی تواضع سکھا چاہے اسے چاہیے کہ جناب رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سیرت دریافت کر کے اسکی پیروی کرے حضرت ابو سعید خدری رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کو چارہ ڈالتے اونٹ کو بانڈھتے گھر بھاڑتے بھارتے بکری کا دودھ دہتے نعلین شریفین طابک دیا کرتے کپڑے میں پیوند لگالیتے خادم کے ساتھ کھانا کھاتے جب خادم تھک جاتا تو چکی پیسنے میں اس کی اعانت کرتے بازار سے چادر میں سودا سلف بانڈھ لاتے امیر فقیر چھوٹے بڑے سب کو پہلے خود سلام کر کے مصافحہ کرتے غلام آزاد چھوٹے بڑے دیکھ

ف کیا بھی کھانا خوب چاہیے

ف تواضع بجنورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنا چاہیے

دین کے امور میں فرق نہ کرتے دن رات کا ایک ہی لباس رکھتے جو خاکسار پریشان حال آپکی دعوت کرتا قبول فرماتے جو کھانا آپ کے سامنے رکھ دیا جاتا اگرچہ تھوڑا ہوتا اسے حقیر نہ جانتے رات کا کھانا صبح کی واسطے نہ رکھتے صبح کا کھانا رات کی واسطے نہ رکھتے آپ نیک خوئے کریم الطبع منساہ شگفتہ رو تھے مکرانے بے قہر لگائے اندوہ گین ہوتے بے توری بھوین چڑھائے متواضع تھے بے مذلت باہیت تھے بے درشتی و شدت بے امران مخی اور کریم تھے سب لوگوں پر رحیم تھے آپ کا دل بہت نرم تھا سر جھکائے رہتے یہ مقفل حیا و شرم تھا کسی سے طبع نہ رکھتے تھے جو کوئی اپنی سعادت چاہے آپ کی پیروی کرے یہی سبب تھا کہ حق تعالیٰ نے آپ کی تعریف کی اور فرمایا اِنَّكَ لَعَلَّ خُلُقٍ عَظِيمٍ اور علاج تفصیلی یہ ہے کہ تو غور کر کہ کس سبب سے تکبر کرتا ہے اگر نسب کے سبب سے تکبر کرتا ہے تو اپنا نسب جاننا چاہیے کہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَبَدَا خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ یعنی تیری اصل خاک سے ہے اور فرع نطفہ سے تو نطفہ باپ ہوا اور خاک دادا اور دونوں سے زیادہ خوار و ذلیل کون ہے اگر تو کہے کہ آخر باپ بھی تو درمیان میں ہے تو تجھ میں اور تیرے باپ کے درمیان میں نطفہ اور علقہ اور مضغہ اور بہت ناپاکیاں اور رسوائیاں ہیں تو انھیں کیوں نہیں دیکھتا اور تعجب یہ ہے کہ اگر تیرا باپ خاکروبی یا حجامی کرتا تو تو اس سے ننگ و عار رکھتا اور کہتا کہ عجب ناپاک ہے کہ خاک و خون میں ہاتھ بھرتا ہے تو بھی تو خاک و خون ہی سے بنا ہے پھر کیوں فخر کرتا ہے اور تو نے جب یہ جان لیا تو تیری مثل اس شخص کی ایسی ہوگی جو اپنے تئیں سید علوی سمجھے اور دو گواہ عادل اسپر گواہی دین کہ یہ غلط ہے اور فلاں نے حجام کا لڑکا اور وہ ثابت کر دین جب تجھے یہ معلوم ہو جائیگا تو پھر تو تکبر نہ کر سکے گا دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص نسب کے سبب سے ناز کرتا ہے تو حقیقت میں دوسرے کے سبب سے ناز کرتا ہے اور بزرگی تجھ ہی میں ہونا چاہیے اس واسطے کہ آدمی کے پیشاب سے جو کیڑا پیدا ہوتا ہے اسے اس کیڑے پر جو گھورے کے پیشاب سے پیدا ہو کچھ بزرگی نہیں ہوتی دوسرا تکبر وہ بیان ہوا جو حسن و جمال کے سبب سے ہو تو جو شخص اپنے حسن و جمال کے سبب سے فخر کرے اسے چاہیے کہ اپنے باطن میں دیکھے تاکہ برائیاں ظاہر ہوں اور نظر کرے کہ اس کے پیٹ اور مثانہ اور رگون اور ناک کان اور سب اعضا میں کیا کیا نجاست اور کثافت ہے اور ہر روز دو بار اپنے ہاتھ سے اپنی ایسی چیز دھو تا ہے جسکی نہ صورت دیکھنا گوارا ہے نہ بو سونگھنا اور ہمیشہ اس کا بار ہمدار اور حال رہتا ہے پھر یہ سوچے کہ اسکی پیدائش خون حیض اور نطفہ سے ہے اور پیشاب کی دوراہ گزروں سے جب گزرتا ہے تب عالم وجود میں قدم دھرتا ہے حضرت طاؤس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک شخص کو خرامان دیکھا کہا یہ اس شخص کی چال نہیں ہے جو یہ جانتا ہو کہ میں اپنے پیٹ میں کیا بھرے ہوں اگر آدمی ایک دن اپنی شست و شو نہ کرے تو سب گھورے اور سٹاس اس سے پاکیزہ ترین کیونکہ گھورون اور سٹاسون میں اس سے زیادہ پلید کوئی چیز نہیں ہوتی جو آدمی کے پیٹ سے نکلتی ہے پھر اسکا حسن و جمال کچھ اس کے سبب سے نہیں ہے کہ فخر کرے اور اورون کی بد صورتی کچھ ان اورون کے سبب سے نہیں ہے کہ ان کا عیب کرے اور اس کا حسن و جمال اعتماد کے قابل بھی نہیں ہے کیونکہ ایک بیماری سے زائل ہو جاتا ہے اور چھپک سب بیماریوں سے زیادہ اسے بد صورت کر دیتی ہے غرض کہ یہ چیزیں تکبر کے لائق نہیں ہیں اور اگر اپنی

طاقت کے سبب آدمی تکبر کرتا ہے تو یہ جان لے کہ اگر اسکے ایک درد ہوتا ہے تو اس سے زیادہ عاجز کوئی نہیں ہوتا اگر کبھی اسے ستاتی ہے تو عاجز آتا ہے اگر کھنکا اُسکی ناک میں یا چیوٹی اسکے کان میں گھس جاتی ہے تو عاجز اور ہلاک ہو جاتا ہے اگر کانٹا اُس کے پاؤں میں گر جاتا ہے تو جگہ سے ہل نہیں سکتا پھر اگر بڑا قوی اور طاقت ور ہے تو بیل گدھا ہاتھی اونٹ اس سے زیادہ قوی ہیں تو ایسی چیز کے سبب فخر کرنا کیا جس میں بیل گدھا اس سے بڑھ کر ہے اور اگر تو انگری اور مال اور نوکرون غلاموں کے سبب سے تکبر کرے یا حکومت اور سرداری کی وجہ سے تو یہ سب چیزیں اسکی ذات سے باہر ہیں کیونکہ اگر مال چور لیجائیں یا حکومت سے بادشاہ معزول کر دے تو پھر کیا اُسکے قبضہ میں رہیگا اور اگر مال رہے بھی تو بہتر سے یہودی اس سے زیادہ مال دولت رکھتے ہیں اور اگر حکومت پر منصوب رہے تو بہتر سے بے عقل مثلاً ترک کرد اجلاف اسکی حکومت کی وہ گو نہ حکومت رکھتے ہیں غرض کہ جو چیز تیری ذات سے نہ ہو وہ تیری ملک نہیں اور جو تیری ملک نہ ہو اسکے سبب سے تکبر اور فخر کرنا بالکل بجا اور بُرا ہے اور انہیں سے کوئی چیز تیری ذات سے نہیں ہے اور منجملہ ان اسباب کے جس سبب سے تکبر کر سکتے ہیں ظاہر اعلم اور عبادت ہے اسکا علاج دشوار ہے کیونکہ یہ کمال ہے اور حق تعالیٰ کے نزدیک علم عزیز ہے اور بڑی چیز ہے اور حق تعالیٰ کی صفوں میں سے ہے اور عالم پر بہت مشکل ہو گا کہ اپنی طرف التفات ہی نہ کرے اور یہ مشکل دو طرح سے آسان ہوتی ہے ایک تو یہ ہے کہ جان لے کہ علم کے سبب سے بڑی گرفت ہوگی اور عالم کا بڑا خطر ہے کیونکہ جاہل سے بہت کاموں میں طرح دی جائیگی اور عالم سے ندی جائیگی اور عالم کی تصویر بہت بڑی ہوتی ہے اور جو احادیث عالم کے بارہ میں وارد ہوئی ہیں ان میں غور و تامل کرنا چاہیے کیونکہ قرآن شریف میں حق سبحانہ تعالیٰ نے اُس عالم کو گدھے کے مانند فرمایا ہے جو اپنے علم کے موافق کار بند نہ ہو اسواسطے کہ گدھے کے بوجھ بھرتا ہیں اٹھائے ہے حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے مَثَلُ الْكَلْبِ اِنْ تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثُ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثُ یعنی جانے خواہ نہ جانے اپنی طبیعت اور مشرت سے دستبردار نہیں ہوتا کتے اور گدھے سے زیادہ اور کیا چیز خبیث ہے اور درحقیقت عالم اگر آخرت میں نجات نہ پائیگا تو سب کنکر پتھر اس سے افضل نکلیں گے تو حیوانات کا کیا ذکر اسی سبب سے ایک صحابی کہتے تھے کہ کاش میں چڑیا ہوتا اور ایک صحابی کہتے تھے کہ کاش میں بکری ہوتا اور لوگ مجھے بچ کر کے کھا لیتے اور ایک صحابی کہتے تھے کہ کاش میں گھاس ہوتا جسکے دلمیں آخرت کا خطر جم جاتا ہے وہ ہرگز تکبر نہیں کرتا اگر کسی کو اپنے سے زیادہ جاہل دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ نادان ہے گناہ میں معذور ہے اور مجھے بہتر ہے اور اگر کسی کو اپنے سے زیادہ عالم دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ وہ ایسی چیز جانتا ہے جو میں نہیں جانتا مجھے وہ بہتر ہے اور اگر بوڑھے کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ اُسے مجھے زیادہ خدائی عبادت کی ہے یہ مجھے بہتر ہے اور اگر لڑکے کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ میں نے بہت گناہ کیے اور اس معصوم نے ابھی زمانہ بھی نہیں دیکھا یہ مجھے بہتر ہے بلکہ اگر کافر کو دیکھتا ہے تو بھی تکبر نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ شاید یہ مسلمان ہو جائے اور اسکی عاقبت بخیر ہو اور بباد امیر اخاتمہ کفر پر ہو کیونکہ بہت مسلمانوں نے اسلام قبول کرنے کے قبل امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور تکبر کیا حق تعالیٰ کے علم میں وہ تکبر خطا تھا تو جب آدمی کی بزرگی نجات آخرت میں ہے اور وہ کسی کو معلوم نہیں تو چاہیے کہ ہر ایک اسکے خوف میں رہے تاکہ تکبر نہ کرے دوسری طرح یہ ہے کہ یہ سمجھ لے کہ کبر حق سبحانہ تعالیٰ ہی کو سزاوار ہے اور جو کوئی اس امر میں اس سے جھگڑتا ہے اسے خدا دشمن رکھتا ہے اور حق تعالیٰ نے

و بہت کاموں میں جاہل سے طرح دی جائیگی اور عالم سے ندی جائیگی

و دوسری طرح تکبر کا علاج

ہر ایک کو فرمایا ہے کہ میرے نزدیک تیری قدر اس وقت ہوگی جب تو اپنے تئیں کچھ نہ سمجھے اگر بالفرض آدمی یہ بھی جان لے کہ میری عاقبت بخیر ہوگی تو بھی حق تعالیٰ کا فرمانا یاد رکھ کر تکبر نہ کرے اسی سبب سے انبیاء علیہم السلام متواضع ہوتے تھے کیونکہ جانتے تھے کہ حق تعالیٰ تکبر کو دشمن رکھتا ہے اور عابد کو چاہیے کہ عالم بے عبادت پر تکبر نہ کرے اور کہے کہ شاید علم اسکا شفیع ہو اور اس کی برائیوں کو محو کر دے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عالم کو عابد پر ایسی فضیلت ہے جیسی مجھے کسی اپنے صحابی پر اور اگر کوئی عابد کسی جاہل کو دیکھے اور اسکا حال پوشیدہ ہو تو اپنے جی میں کہے کہ شاید یہ جاہل مجھ سے زیادہ عابد ہو اور اپنے تئیں مشہور نہ کیا ہو اور اگر فاسق ہو تو اپنے جی میں یہ کہنا چاہیے کہ سب دوسواں اور خطرے ایسے گناہ ہیں جو دل ہی سے ہوتے ہیں اور فسق ظاہری سے بدتر ہیں اور ممکن ہے کہ میرے باطن میں ایسا کوئی گناہ ہو جس سے میں غافل ہوں اور میرے ظاہری عمل اس سے خطا ہو جائیں اور اس کے باطن میں کوئی خلق نیک ایسا ہو جو اسکے سب ظاہری گناہوں کا کفارہ ہو جائے بلکہ شاید وہ توبہ کر لے اور خاتمہ بخیر اسے نصیب ہو اور مجھ سے ایسا کوئی گناہ سرزد ہو جسکے سبب سے موت کے وقت ایمان خطرے میں پڑ جائے غرض کہ جب یہ امر ممکن ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک اسکا نام اشیقا میں لکھا ہے تو تکبر کرنا نادانی ہے اسی سبب سے بڑے بڑے عالم اور مشائخ ہمیشہ متواضع رہے ہیں عجیب اور اسکی آفت کا بیان اسے عزیز جان تو کہ خود پسندی بڑے اخلاق میں سے ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تین چیزیں ہلک ہیں بخل حرص خود پسندی اور فرمایا ہے کہ اگر تم لوگ گناہ نہ کرو تو بھی مجھے تم سے ایسی ایک چیز کا خوف ہے کہ وہ گناہ سے بھی بدتر ہے ام المؤمنین حضرت نبی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے لوگوں نے پوچھا کہ آدمی بدکار کب ہوتا ہے فرمایا کہ جب اپنے تئیں نیکو کار جانے اور یہ جانتا خود پسندی ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ تباہی اور ہلاکت دو چیزوں میں ہے خود پسندی اور ناامیدی میں اسی سبب سے بزرگوں نے کہا ہے کہ ناامید آدمی طلب میں سست ہوتا ہے اور متعجب جانتا ہے کہ میں طلب سے بے نیاز ہوں حضرت مطہر رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر میں تمام رات سوؤں اور صبح کو ڈرتا ہوا اور شکستہ دل اٹھوں تو اس امر کو میں اس بات سے زیادہ دوست رکھتا ہوں کہ رات بھر ناز پڑھوں اور صبح کو اس پر خود پسندی کروں حضرت بشیر ابن منصور رحمہ اللہ تعالیٰ ایک دن بڑی لمبی نماز پڑھتے تھے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ انکی عبادت میں متعجب ہے جب سلام پھیرا تو کہا کہ اے جوان تعجب نہ کر کیونکہ ابلیس نے بدتون عبادت کی اور اسکا خاتمہ تو جانتا ہے کہ کیسا ہوا آئے عزیز جان تو کہ خود پسندی سے بہت آفتیں پیدا ہوتی ہیں انہیں سے ایک تکبر ہے کہ آدمی اپنے تئیں دوسروں سے بہتر جانے دوسری آفت یہ ہے کہ خود اپنے گناہ یا دہین کرتا اور تدارک میں مشغول نہیں ہوتا اور جانتا ہے کہ میں بخشتا ہوں عبادت میں شکر گزار نہیں ہوتا اور جانتا ہے کہ شکر گزاری سے بے نیاز ہوں اور عبادت کی آفتیں نہیں جانتا اور نہیں تحقیق کرتا اور جانتا ہے کہ وہ خود بے آفت ہے اور اسکے دل سے خوف و ہراس جاتا رہتا ہے اور حق سبحانہ تعالیٰ کے مکر سے نڈر رہتا ہے اور عبادت کے سبب سے حق سبحانہ تعالیٰ پر اپنا حق جانتا ہے کہ عبادت اس پر خود نعمت الہی ہے اور اپنی تعریف کرتا ہے اور اپنے تئیں پاک جانتا ہے اور جب اپنے علم میں خود پسند ہوتا ہے تو کسی سے کچھ پوچھتا نہیں

اور اگر اُس سے اُس کے خلاف رائے کوئی بات کہیں تو سنتا ہی نہیں اور ناقص رہتا ہے اور کسی کی نصیحت نہیں سنتا ہے عجب اور
اولال کی حقیقت کا بیان اسے عزیز جان تو کہ حق تعالیٰ نے جسے کوئی نعمت عطا فرمائی جیسے علم اور توفیق عبادت وغیرہ
 اور اسکے زائل ہو جانے سے ہر سان رہتا ہے اور ڈرا کرتا ہے کہ مبادا اس سے پھیر لیں وہ خود پسند نہیں ہے اور اگر ڈرتا نہ رہے
 اور اس نعمت کے سبب سے بدین وجہ خوش رہے کہ حق تعالیٰ کی عطا اور نعمت ہے اسوجہ سے نہیں کہ اُس شخص کی صفت ہے تو بھی خود پسند
 نہ ہوگا اور اس وجہ سے خوش ہو کہ یہ میری صفت ہے اور اس امر سے غافل ہو کہ وہ خدا کی نعمت ہے اور اسکے ہر اس سے خالی ہو تو اس صفت سے
 یہ خوشی خود پسندی ہے اور اگر ساتھ اسکے حق تعالیٰ کے نزدیک پنا کچھ حق جانے اور اس عبادت کو اپنے واسطے خدمت پسندیدہ جانے تو
 اسے اولال یعنی ناز کرنا اور ترانا کہتے ہیں کیونکہ خود اپنے تئیں ناز ان جانتا ہے اور جب کسی کو کوئی چیز دے اور اپنے دل
 میں سمجھے کہ میں نے بڑا کام کیا تو خود پسند ہے اور اگر اسکے عوض میں کسی خدمت اور مکافات کی امید رکھتا ہے تو اسے ناز کہتے ہیں بھول مقبول
 صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز کے سبب سے ناز کرتا ہے اسکی ناز اسکے سر سے تجاوز نہیں کرتی اور فرمایا ہے کہ اگر تو ہنسے گا
 اور اپنی تقصیر کا مقرر رہے گا تو اس سے بہتر یہ ہے کہ روئے اور اسے برا کام جانے عجب کے علاج کا بیان اسے عزیز جان تو
 عجب بیماری ہے جہل محض اسکا سبب ہے تو معرفت محض اسکا علاج ہے پس جو شخص رات دن علم اور عبادت میں مشغول رہتا ہے
 ہم اُس سے پوچھتے ہیں کہ بھلا تیرا یہ عجب اس سبب سے ہے کہ عمل کیا تیری قوت اور قدرت کے بغیر تجھ پر گزرتا ہے یعنی تجھے ظاہر ہوتا ہے اور تو
 راہ گزری یعنی اسکا منظر ہے یا اس سبب سے عجب ہے کہ یہ امر تیری ذات سے پیدا ہوتا ہے اور تیری قوت سے حاصل ہوتا ہے اگر پہلے سبب سے
 ہے تو راہ گزر کو خود پسندی نہیں پہنچتی ہے کیونکہ وہ تو سخر ہے اُس سے کچھ کام نہیں ہوتا اور اگر کہے کہ یہ عمل میں کرتا ہوں اور میری قوت قدرت
 سے ہے تو ہم کہیں گے کہ تو کچھ جانتا ہے کہ جس قوت اور قدرت اور اعضا اور ارادت سے یہ عمل کرتا ہے اُسے کہاں سے لایا ہے اگر کہے کہ میری خواہش سے
 یہ عمل ہوتا ہے تو ہم پوچھیں گے کہ بھلا اس خواہش اور اس داعیہ کو کس نے پیدا کیا اور کس نے تیرے اوپر مسلط کر دیا کہ اسے قہر اور زبردستی کی
 زنجیر تیری گردن میں ڈال کر تجھے کام میں رکھا کیونکہ جس پر خواہش اور داعیہ کو مسلط کیا تو اسکے اوپر گویا ایسا ایک موکل بھیجا کہ وہ اسکے
 خلاف کر ہی نہیں سکتا اور داعیہ اس شخص کے اختیار سے نہیں ہے کیونکہ اُسے زبردستی کام میں رکھتا ہے تو سب خدا ہی کی
 نعمت ہے اور تیری خود پسندی کا سبب جہالت ہے کیونکہ تیری ذات سے کوئی چیز نہیں تو چاہیے کہ حق تعالیٰ کے فضل و کرم سے
 تو تعجب کرے کہ اسے بہتیرے خلق کو غافل کر دیا اور انکے داعیہ کو بُرے کاموں میں صرف کیا اور تجھ پر اپنی عنایت کا پرہ بھیجا
 اور داعیہ کو تیرے اوپر تعینات کر دیا اور تجھ کو قہر اور زبردستی کی زنجیر میں جکڑ کر اپنی درگاہ میں لے جاتا ہے اگر کوئی بادشاہ
 اپنے غلاموں کو دیکھے اور ان میں سے ایک کو خلعت دے بے کسی سبب اور خدمت کے کہ اُس نے پہلے سے کی ہو تو اس غلام
 کو بادشاہ کی عنایت کے سبب سے متعجب ہونا چاہیے کیونکہ بادشاہ نے بے استحقاق کے خود بخود اسے خلعت خاص سے
 سرفراز کیا پس اگر وہ غلام کہے کہ بادشاہ حکیم ہے جب تک مجھ میں استحقاق کی صفت نہیں دیکھ لی خلعت خاص نہیں عنایت کیا
 تو جواب دینگے کہ بھلا یہ استحقاق کی صفت تو کہاں سے لایا اگر یہ صفت بھی بادشاہ کی عطا کی ہوئی ہے تو تجھے خود پسندی کا

کچھ محل نہیں ہے اسکی مثل ایسی ہے کہ بادشاہ اگر تجھے گھوڑا عنایت کرے تو تو تعجب نہ کرے اور اگر بادشاہ تجھے غلام عطا فرمائے تو تو عجب کرے اور کہے کہ بادشاہ نے مجھے غلام اس سے عنایت فرمایا کہ میرے پاس گھوڑا تھا اور ون کے پاس نہ تھا پس چونکہ گھوڑا بھی اُنے دیا ہے تو تجھے کچھ عجب کا محل نہیں بلکہ یہ ایسا ہے جیسے دونوں چیزیں تجھے ایک ہی بار مرحمت کرتا اسی طرح اگر تو کہے کہ حق تعالیٰ نے مجھے عبادت کی توفیق اس سبب سے دی کہ میں اسے دوست رکھتا ہوں تو جواب دینگے کہ بھلا یہ دوستی تیری دل میں کس نے ڈالی ہے اگر تو کہے کہ میں نے اس سبب سے دوست رکھا کہ اسے پہچانا اور اسکا جمال لازوال دیکھا تو جواب دیں گے کہ بھلا یہ پہچان اور یہ دیدار تجھے کس نے دیا پس چونکہ سب چیزیں اسی کی طرف سے ہیں تو اسی کے جود و فضل کے سبب سے عجب ہونا چاہیے جسے تجھے پیدا کیا اور تجھ میں یہ صفتیں پیدا کیں اور قدرت اور ارادہ پیدا کیا اور تو درمیانی تو خود کچھ ہے ہی نہیں اور نہ کوئی چیز تیرے سبب سے ہے مگر اتنی بات ہے کہ تو قدرت حق کا رہنما اور منظر ہے شعریں دہم میں اپنے تجھے بہت کچھ لیک پڑھ لکھا تو کچھ نہیں ہیں ہم پڑ سوال اگر کوئی شخص کہے کہ جب میں کچھ کرتا ہی نہیں اور سب خدا ہی کرتا ہے تو ثواب کی امید کہاں سے رکھی جائے اور بیشک ہمیں ثواب اپنے ہی عمل پر ہے جو ہمارے اختیار سے ہے جواب حقیقی اور واقعی اور صحیح تو یہ ہے کہ تو قدرت الہی کا فقط منظر اور راہنما رہے بس اور اپنی ذات سے تو کچھ ہے ہی نہیں وَمَا سَمِيتَ اِذْ سَمِيتَ وَلَكِنَّ اللّٰهَ رَحِمٰنٌ یَّعْنٰی حَقُّ تَعَالٰی ارشاد فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تم نے کیا وہ تم نے نہیں کیا بلکہ خدا ہی نے کیا لیکن اے عزیز چونکہ علم اور قدرت اور ارادہ کے بعد حق تعالیٰ نے حرکت کو پیدا کیا تو تو جانتا ہے کہ جو کچھ کیا وہ میں ہی نے کیا اے عزیز یہ بھید نہایت ہی پوشیدہ ہے اور یہ بات بہت ہی باریک ہے تو اسے نہ سمجھ سکے گا انشاء اللہ العزیز تو کل اور توحید کے بیان میں اسکا کچھ اشارہ کیا جائے گا مگر بیان اپنی فہم کے موافق کچھ سمجھ لے اور یہ فرض کر لے کہ عمل تیری ہی قدرت سے ہے لیکن تیرا عمل بے قدرت اور ارادہ اور علم کے ممکن نہیں تو تیرے عمل کی کنجی بھی تین صفتیں ہیں اور یہ تینوں صفتیں خدا کی عطا فرمائی ہوئی ہیں پس اگر خزانہ خوب محکم ہو اور اس میں بہت سی نعمتیں اور دولتیں ہوں اور تو انھیں لینے سے عاجز ہو اسکی کنجی تیرے پاس نہ ہو اور خزانچی تجھے کنجی دیدے اور تو اس خزانہ پر ہاتھ مارے اور دولت لے تو اس دولت کو اسپر حوالے کر دے گا جسے وہ کنجی تجھے دی یا اپنے ہاتھ کی طرف کہ تو نے ہاتھ سے دولت اٹھائی ہے اور تو جانتا ہے کہ جب اُسے تجھے کنجی دیدی تو دولت کا اٹھالینا بقدر فعل ہے قدر اسی بات کو ہے کہ اسے تجھے کنجی دیدی تو دولت اُسی کی طرف سے ہوگی پس تیری قدرت جو اعمال کی کنجی ہے اسکے سب اسباب خدا ہی کے عنایت فرمائے ہوئے ہیں تو اُس کے فضل سے تو تعجب کر کہ اُسے عبادت کی کنجی تجھے دیدی اور سب فاسقون کو محروم رکھا اور گناہوں کی کنجی اور ون کو دے کر عبادت کے خزانہ کو انکے واسطے بند رکھا انکے کسی قصور کے سبب سے نہیں بند رکھا بلکہ بمقتضائے عقل بند رکھا اور تجھ کو کسی خدمت کیوجہ سے کنجی نہیں دیدی بلکہ محض اپنے فضل سے دی تو جسے توحید کو حقیقتاً پہچانا اسے ہرگز عجب نہیں ہوتا اور عجب یہ ہے کہ مفلس عاقل اس بات سے تعجب کرے کہ حق تعالیٰ جاہل کو مال عنایت فرماتا ہے اور مجھ عقل مند کو محروم رکھا اسقدر نہیں جانتا کہ عقل سب نعمتوں سے بہتر ہے اور یہ بھی خدا نے دی ہے اگر عقل و مال دونوں اسی کو عنایت فرماتا اور جاہل کو دونوں سے

رکھتا تو یہ عدل سے بعید ہوتا اور اگر اس عاقل سے شکایت کرتا ہے لوگ کہیں کہ اپنی عقل کو اسکے مال سے بدل لے تو کبھی نہ بدلے گا اور جو خوبصورت عورت محتاج ہو وہ بد صورت عورت کو زیور اور لباس فاخرہ پہنے ہوئے بڑے ٹھاٹھ سے دیکھ کر کہے یا اتنی یہ کیا حکمت ہے کہ ایک بد صورت کو تو نے نعمت اور دولت عطا فرمائی کہ اسے زیب نہیں دیتی تو وہ اس قدر نہیں سمجھتی کہ جو دولت حسن مجھے عنایت فرمائی وہ اس زور و زیور سے بہتر ہے اگر دو نون نعمتیں ایسی کو مرحمت ہوتیں تو عدل سے بعید ہوتا اس کی مثل ایسی ہے جیسے بادشاہ ایک شخص کو گھوڑا عطا فرمائے اور ایک کو غلام صاحب اسب تعجب کر کے کہے کہ گھوڑا تو میرے پاس ہے بادشاہ نے غلام اسے کیوں دیا یہ کہنا نادانی سے ہوتا ہے اسی سبب تھا کہ حضرت داؤد علی نبینا وعلیہ السلام نے عرض کیا کہ بار خدا یا کوئی رات ایسی نہیں آتی کہ میری اولاد میں سے ایک نہ ایک صبح تک ناز نہ پڑھتا ہو اور کوئی دن ایسا نہیں آتا کہ ایک نہ ایک روزہ نہ رکھے وحی آئی کہ اے داؤد اگر میں توفیق نہ دیتا تو انھیں یہ بات کہاں سے حاصل ہوتی اب لحظہ بھر میں تجھے تیری رائے پر چھوڑتا ہوں جب حق تعالیٰ نے انھیں انکی رائے پر چھوڑ دیا تو اُن سے ایسی چوک ہو گئی کہ تمام عمر اسکی حسرت اور ندامت میں رہے حضرت ایوب علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے عرض کیا کہ بار خدا یا تو نے یہ سب بلا مجھ پر ڈالی اور میں نے ذرہ بھی اپنی خواہش تیری برحق اور مراد پر اختیار نہ کی تیری رضا پر راضی رہا اور ذرا بھی بے صبری نہیں کی پس ایک ٹکڑا ابر کا دیکھا اس میں سے دس ہزار آوازوں کے ساتھ ندا سنی کہ اے ایوب وہ تیرا وہ صبر کہاں سے آیا تھا حضرت ایوب علیہ السلام متنبہ ہوئے اور تھوڑی سی خاک سر پر ڈال کر التجا کرنے لگے اور عرض کرنے لگے کہ بار خدا یا وہ صبر تیرے ہی فضل و کرم سے تھا میں نے توبہ کی اور حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكَوَلَّا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا ذَكَّرْتُم مِّنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُدْكِرُ مَن يَشَاءُ مِثْلَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اگر میرا فضل نہ ہوتا تو کوئی شخص اپنی پاکی کی طرف راہ نہ پاتا تو اور کام کا کیا ذکر اور حضرت سلطان الانبیاء علیہ افضل الصلوٰۃ والثناء نے اسی سبب سے ارشاد کیا کہ کوئی شخص اپنے اعمال کے سبب سے نجات نہ پائے گا لوگوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ کیا آپ بھی نہ پائیں گے آپ نے فرمایا ہاں میں بھی نہ پاؤں گا مگر خدا کی رحمت سے اور اسی سبب سے تھا کہ بڑے بڑے صحابی کہا کرتے تھے کہ کاش ہم خاک ہوتے یا ہوتے ہی نہ تو جو کوئی یہ امر جانتا ہے وہ خوف کے مارے غرور اور خود پسندی نہیں کرتا فصل ۱۷ عزیز جان تو کہ بعض آدمی ایسے نادان ہوتے ہیں کہ ایسی چیز کے سبب سے خود پسندی کرتے ہیں جو انکے سبب سے نہیں ہوتی اور انکی قدرت سے کچھ علاوہ بھی نہیں رکھتی جیسے طاقت اور حسن و جمال اور نسب اور یہ خود پسندی بالکل نادانی ہے اس واسطے کہ اگر عالم اور عابد کہے کہ میں نے علم حاصل کیا اور میں نے عبادت کی تو اسکے خیال کا ایک محل ہے لیکن یہ تو محض حماقت ہی حماقت ہے اور کوئی شخص ظاہر میں دربار شاہی کے نسب کے سبب سے غرور اور ناز کرتا ہے اگر ان ظالموں اور بادشاہوں کو دیکھتا کہ کس حالت اور صفت پر دوزخ میں رہتے ہیں وہ قیامت کے دن انکے دشمن ان پر کیا کیا استخفاف کریں گے اور کیا کیا نہیں گے تو ان سے تنگ و عار رکھتے بلکہ جناب سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب سے کوئی نسب شریف نہیں ہے اس پر بھی غرہ کرنا بیجا ہے اور بعض آدمیوں کو اس درجہ غرور ہوتا ہے کہ جانتے ہیں کہ ہمارے حق میں گناہ خود نقصان ہی نہ کریگا انکا جو بھی چاہتا ہے کرتے ہیں اتنا نہیں جانتے کہ جب

اپنے باپ دادا کے خلاف کرتے ہیں تو ان کے ساتھ نسب کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے ان کے باپ دادا پر ہیز کاری اور فروتنی ہی میں شرع اور عزت بچھتے تھے نسب میں نہیں اور یہ بھی ہے کہ ان کے اجداد میں ایسے لوگ تھے جو دوزخی ہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے نسب کے سبب سے فخر کرنے کو منع فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور حضرت آدم خاک سے بنے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان دیتے تو بزرگان قریش کہتے کہ اس حبشی غلام کو یہ عہدہ سپرد ہونے کا کیا عمل ہے تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ اور جب یہ آیت نازل ہوئی وَ اَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبٰىنِ تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدۃ النساء حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ اے محمد کی بیٹی اپنی تدبیر کر کہ فردائے قیامت کو مجھ سے کچھ فائدہ نہ ہوگا اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ اے محمد کی پھوپھی اپنے کام میں مشغول ہو کہ میں تیرا دستگیر نہ ہوں گا اگر آپ کے عزیزوں کو آپ کی قربت کفایت کرتی تو چاہیے تھا کہ جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پرہیز کاری کے رنج و تکلیف سے چھڑا دیتے تاکہ خوشی سے زندگی بسر کریں اور دونوں جہان انھیں حاصل ہوتے بہر حال قربت والوں کو شفاعت کی امید زیادہ ہے لیکن شاید گناہ ایسے ہوں کہ شفاعت کے لائق نہ ہوں جیسا حق سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَشْفَعُونَ اِلَّا لِمَنْ اِذْنًا اور شفاعت کی امید پر کھل کھیلنا اور من مانے کام کرنا ایسا ہے جیسے کوئی بیمار اس بھروسے پھول کر پرہیز نہ کرے اور سب چیزیں کھانے لگے کہ میرا باپ طبیب کامل ہے اس بیمار سے کہنا چاہیے کہ بعضی بیماری ایسی ہوتی ہے کہ علاج پذیر نہیں ہوتی اور طبیب کا کمال اور استادی کچھ مفید نہیں ہوتی مرنے ہی ایسا ہونا چاہیے کہ طبیب اسکی مدد کر سکے اور نہ یہ بات ہے کہ جس کسی کو بادشاہ کے نزدیک منزلت حاصل ہو وہ ہر حال میں شفاعت کر سکے بلکہ جس شخص کو بادشاہ دشمن رکھتا ہے اسکے حق میں شفاعت نہیں قبول کرتا اور کوئی گناہ ایسا نہیں ہوتا کہ حق تعالیٰ کی ناخوشی کا سبب نہ ہو سکے کیونکہ حق سبحانہ تعالیٰ نے گناہ میں اپنی ناخوشی کو پوشیدہ رکھا ہو کہ جس گناہ کو تو بہت ہی کم جانتا ہے وہی ناخوشی کا سبب ہو جائے جیسا ارشاد فرمایا ہے وَ تَحْسَبُوْنَہٗ هَيِّنًا وَ هُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمٌ یعنی تم اسے تھوڑی بات سمجھے ہو اور خدا کے نزدیک وہ بڑی بات ہے اور سب مسلمانوں کو شفاعت کی امید ہے اور شفاعت کی امید پر عقل مندوں کے دل سے ہراس نہیں جاتا اور ہراس کے ساتھ غرور اور خود پسندی جمع نہیں ہوتی

دشمن اہل غفلت گمراہی و غرور کے علاج کے بیانیہ

اسے عزیز از جان اس بات کو جان کہ جو شخص سعادت آخرت سے محروم رہا وہ اس سبب سے محروم رہا کہ راہ نہ چلا اور جو شخص راہ نہ چلا وہ اس سبب سے نہ چلا کہ اسے راہ جانی ہی نہیں یا جانی تو سہی مگر چل نہ سکا اور جو شخص راہ نہ چل سکا وہ اس سبب سے نہ چل سکا کہ خواہشوں میں گرفتار تھا اور ان سے بیزاریا اور جس نے راہ جانی ہی نہیں اس کا سبب یہ تھا کہ وہ غافل رہا اور بے خبر ہو گیا یا راہ بھولا

لے خدا کے نزدیک تو وہی بزرگ ہے جو خدا سے بہت ڈرتا ہو ۱۲۷ اور اسے رسول اپنے قریبوں کو ڈراوے ۱۲۸ اور نہیں سفارش کرتے گواہی کی جو پسندیدہ ہو ۱۲۹ جعفر علی ۱۳۰ سب مسلمانوں

کو امید شفاعت ہے مگر شفاعت کے بھروسے پر عقل مندوں کا ہراس نہیں جاتا ۱۲۱۔

یا راہ میں اگر لٹی سمجھ کے سبب سے بہک گیا راہ نہ چل سکنے کے سبب جو شقاوت حاصل ہوتی ہے اسے ہم مفصل بیان کر چکے ہیں اور جو شقاوت نادانی کے سبب حاصل ہوتی ہے اسے یہاں بیان کرتے ہیں جو لوگ راہ نہ چل سکنے کے سبب سعادت سے محروم رہے ان کی مثل ایسی ہے جیسے کسی شخص کو کوئی راہ چلنا چاہیے اور راہ میں گھٹیاں اور چڑھائیاں دشوار گزار ہیں اور چلنے والا ضعیف گھائیوں سے گزر نہ سکیگا اور راہ دین کی گھٹیاں مثلاً مال و جاہ کی خواہشیں شکم اور فرج کی شہوتیں ہیں ان گھائیوں میں سے کوئی تو ایک ہی گھاٹی طے کرتا ہے دوسری میں عاجز ہو کر رہ جاتا ہے کوئی دو طے کرتا ہے تیسری میں تھک ہتا ہے ہی طرح جب تک سب گھائیوں کو طے کر کے پس پشت نہ چھوڑے منزل مقصود کو نہ پہنچے گا اور جو شقاوت کہ نادانی کے سبب ہے وہ تین قسم کی نادانی سے ہے ایک غفلت اور بخیر ہی ہے کہ اسے نادانی کہتے ہیں اسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص سر راہ پڑا ہوتا ہے اور قافلہ روانہ ہوتا ہے اور اگر کوئی اسے نہ جگائیگا تو وہ غریب ہلاک ہو جائیگا دوسری قسم ضلالت ہے اسے گمراہی کہتے ہیں اسکی مثل ایسی ہے جیسے کسی کی منزل مقصود پورب طرف ہو اور کچھ طرف منہ اٹھائے چلا جائے وہ جتنا زیادہ چلیگا اپنی منزل مقصود سے دور پڑے گا اسے ضلالت بعید یعنی بڑی گمراہی کہتے ہیں اور جو شخص راہ بھٹک کر دائیں بائیں چلے تو یہ بھی ضلالت ہے لیکن ضلالت بعید نہیں تیسری قسم غور ہے اسے فریفتگی اور لٹی سمجھ کہتے ہیں اسکی مثل ایسی ہے جیسے کوئی شخص حج کو جانے والا ہو اسے جنگل میں زر خالص کی حاجت ہوگی اور جو اس کے پاس ہے اسے بیچ کر نقدی کے لیتا ہے لیکن زر نقد جو لیتا ہے وہ کھوٹا یا عیب دار ہے اور وہ نہ جانتا ہے نہ پہچانتا ہے اور سمجھتا ہے کہ زر اور راہ حاصل کر رہا ہے اور اپنی منزل مقصود کو پہنچ جائے گا اور جب جنگل میں پہنچے اور زر نقد پیش کرے تو کوئی اسکی طرف دیکھے بھی نہ اور اس غریب کو حسرت اور تاسف ہی ہاتھ لگے ایسے لوگوں کے حق میں آیا ہے حق تعالیٰ نے فرمایا سُبُلْ هَلْ نُنَبِّئُكَ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يُحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا یعنی قیامت کے دن ان لوگوں کا بڑا نقصان ہوگا جنہوں نے بیخ و بخت اٹھائی ہو اور سمجھے ہوں کہ ہم نے اچھے کام کیے اور جب دیکھیں تو سب کام خلاف ہوں ایسے آدمی کا قصور یہ ہے کہ اسے چاہیے تھا کہ پہلے صرانی سیکھتا پھر زر نقد لیتا کہ کھرے کھوٹے کو پہچان جاتا اور اگر خود پہچان نہ سکتا تھا تو کسی صراف سے زر نقد پر کھوایا ہوتا اگر یہ بھی نہ کر سکتا تو کوئی بہم پہنچائی ہوتی صراف پیر اور استاد کے مثل ہے تو آدمی کو چاہیے کہ یا تو خود بیرون کے مرتبہ کو پہنچا ہو یا کسی پیر کی خدمت میں رہے اور اپنے کام اسے عرض کیا کرے اگر ان دونوں باتوں سے عاجز ہو تو چاہیے کہ کوئی حاصل کرے کوئی اس کی خواہش ہے جس کام کی طرف اس کی خواہش اور طبیعت میل کرے تو جاننا چاہیے کہ وہ کام باطل اور بجا ہے اور اس میں بھی خطا ہو جاتی ہے لیکن اکثر یہ ہے کہ اسے صواب پر ہوتی ہے تو شقاوت میں نادانی اصل اول ہے اور یہ تین قسم پر ہے اور تینوں قسموں کی تفصیل جاننا اور علاج پہچاننا فرض ہے کیونکہ پہلی اصل تو راہ پہچاننا ہے پھر راہ چلنا اگر یہی دونوں اصلیں حاصل ہو گئیں تو کچھ باقی نہیں رہا اسی سبب سے امیر المؤمنین حضرت صدیق اکبر و عاقلین اسبق پر اقتصار کرتے آدھا الحق حقا و آدھا رقتا ایتبا عا یعنی اے اللہ مجھے حق کو حق دکھا اور اسکی پیروی نصیب کر پس یہ جو مذکور ہو چکا ہے اس میں راہ نہ چل سکنے کا علاج بیان کیا ہے اب راہ نہ جاننے کا علاج بیان کرتے ہیں غفلت اور نادانی کے علاج کا بیان آئے عزیز جان تو کہ اکثر

خلق جناب احدیت سے آڑ میں ہے تو غفلت کے سبب سے آڑ میں ہے تو میں سے ننانونے آدمیوں کا یہی حال ہے اور غفلت کے معنی یہ ہیں کہ کار آخرت کے خطر کی آدمی خبر نہ رکھے لوگ اگر خبردار ہوتے تو تقصیر نہ کرتے اس واسطے کہ حق تعالیٰ نے آدمی کی یہ سرشت کی ہے کہ جس چیز میں خطر دیکھتا ہے اس سے حذر کرتا ہے اگرچہ حذر کرنے میں رنج و تکلیف بہت اٹھانا پڑے اور کار آخرت کا خطر یا نور نبوت سے آدمی دیکھ سکتا ہے یا منادی نبوت سے سن سکتا ہے جو دوسروں کو پہنچے یا جو علماء و ارباب انبیاء میں انکی منادی سے اور شخص سر راہ ہو رہا ہو اسکا علاج اسکے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ کوئی مہربان دوست جو بیدار ہو اسکے پاس جا کر اسے جگا دے اور یہ بیدار مشفق جناب رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ و علی آلہ و اصحابہ اجمعین ہیں اور انکے نائب جو علمائے دین ہیں اور حق سبحانہ تعالیٰ نے سب انبیاء کو اس واسطے بھیجا ہے جیسا خود فرمایا ہے لَتُنذِرَ قَوْمًا مَّا اُنْذِرَ اَبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ اور فرمایا لَتُنذِرَ قَوْمًا مَّا اَتَتْهُم مِّنْ نَّذِيرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ یعنی اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تمہیں اس واسطے بھیجا ہے کہ خلق کو خواب غفلت سے بیدار کر دو اور سمجھوں کہ گوش گزار کردوان الْاِنْسَانِ لَفِيْ خُسْرٍ اَلَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحٰتِ لَيُنْصِرَنَّ اللّٰهُ لِهٰؤُلَاءِ اُمَّةٍ وَيَكُوْنَنَّ لِهٰؤُلَاءِ اُمَّةٍ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا فَاِنَّ الْغٰیِبَةَ هِيَ الْمَأْوٰی وَآَمَّا مَنۢ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَهَمِيَ النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰی فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوٰی یعنی جو شخص دنیا کی طرف متوجہ ہوا اور ہواؤ ہوس کی پیروی کرنے لگا وہ دوزخ میں پڑا کیونکہ اسکی خواہش کی مثل اس پرانی چٹائی کی ایسی ہے جو دوزخ کے غار پر بھی ہے جو شخص چٹائی پر چلے گا خواہ نخواستہ غار میں پڑے گا اور جسے اپنی خواہش کے خلاف کیا وہ جنت میں داخل ہو خواہش کی مثل جنت کی راہ میں گھاٹی کی سی ہے جو شخص اس سے گزرا خواہ نخواستہ جنت میں پہنچا اسی واسطے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے حَقَّقْتُ الْجَنَّةَ بِالْمَكَارِہِ وَحَقَّقْتُ النَّارَ بِالشَّهَوَاتِ تو جو اللہ کے بندے جنگل میں رہتے ہیں جیسے بدو اور کوہستانی وغیرہ کہ انہیں عالم نہیں ہوتے یہ لوگ خواب غفلت میں پڑے ہیں کہ انہیں کوئی بھی بیدار نہیں کرتا اور آخرت کے خطر سے یہ خود بخیر ہیں اسی سبب راہ خدا انہیں چلتے اور جو لوگ دیہات میں ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں کیونکہ انہیں بھی عالم کتر ہوتے ہیں اس واسطے کہ گاؤں قبر کے مثل ہے کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ اَهْلُ الْكُوْہِ اَهْلُ الْقُبُوْرِ اور جو شخص ایسے شہر میں ہے جہاں ایسا عالم داعط جو منبر پر بیٹھ کر وعظ و نصیحت کرے یا اس شہر کے عالم دنیا میں مشغول ہیں دین کی محنت و مصیبت میں مصروف نہیں وہ بھی غفلت میں رہے گا اس واسطے کہ یہ عالم تو خود خواب خرگوش میں ہے دوسرے کو کیا بیدار کریگا اور اگر عالم شہر منبر پر بیٹھا ہے اور مجلس وعظ ہوتی ہے اور ناصحان بیہودہ کی طرح تقریر مسجع اور واہیا خرافات باتیں اور نکتے بیان کرتا ہے اور رحمت الہی کے وعدے سے لوگوں کو فریب دیتا ہے اس واسطے کہ لوگوں کو گمان ہو کہ ہم کسی سنت پر ہوں رحمت الہی ہمارے شامل حال ہوگی تو ان لوگوں کا حال غافلون سے بھی بدتر ہے اور انکی مثل اس شخص کی سی ہے جو سر راہ موتا ہوا اور کوئی اسے جگا کر ایسی شراب پلا دے کہ اس سے متوالا ہو کر گر پڑے تو یہ کجنت پہلے تو ایسا تھا کہ ہر ایک

کی آواز سنتا اور آسانی سے جاگ اٹھتا اب ایسا ہو گیا کہ اگر چاس تائین اسکے سر پر پاری جائیں تو بھی خبر تک نہ ہو اور جو جاہل ان مجلسوں میں بیٹھتا ہے وہ اس صفت پر ہو جاتا ہے کہ آخرت کا خطرہ اسکے دلمین آئے بھی نہیں اور جو کچھ تو اس سے کہے وہ بھی جواب دے گا کہ اے شخص خدا کریم و رحیم ہے میرے گناہ سے اس کا کیا نقصان ہوتا ہے اور اس کی جنت ایسی وسیع ہے کہ میرے سبب سے اور جو لوگ مجھ ایسے گنہگار ہیں انکی وجہ سے تنگ نہ ہو جائیگی اور ایسے ایسے خیال خام اسکے دماغ میں پیدا ہوتے ہیں جو واعظ اس قسم کی باتیں کہے وہ جاہل ہے اور خلق کا دین کھونے کی فکر میں ہے اس واعظ کی مثل اس طبیب کی ایسی ہے جو ایسے بیمار کو کہ حرارت کے سبب سے مشرق موت ہے شہد دیدے اور کہے کہ شہد میں شفا ہے یہ تو سچ ہے لیکن شفا اس بیمار کے واسطے ہے جس کی بیماری سردی کے سبب سے ہو آیات کلام اللہ اور احادیث جناب رسالت پناہ جو رہا اور امید رحمت خدا کے بارہ میں ہیں وہ شفا تو ہیں لیکن وہ ہی بیماروں کے حق میں ایک تو اس مبتلائے مرض عصیان کے حق میں جس نے اس قدر گناہ کیے ہوں کہ رحمت الہی سے ناامید ہو گیا ہو اور ناامیدی سے توبہ نہ کرے اور کہے کہ حق تعالیٰ میری توبہ ہرگز نہ قبول کرے گا تو یہ آیت اور احادیث اسکے حق میں باعث شفا ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ بشرطیکہ اس آیت کو اگلی اس آیت سے ملا کر پڑھتا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلُمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ أَبْ تَعْلَا تَنْصَرُّونَ یعنی اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میرے بندوں سے کہدو کہ تم ناامید نہ ہو کیونکہ حق تعالیٰ سب گناہوں کو بخشد تیارے بشرطیکہ تم توبہ کرو اور اسکی طرف پھرو اور احکام الہی کی اتباع کرو دوسرا بیمار وہ ہے جسپر ایسا خوف خدا غالب ہو جائے کہ عبادت سے کبھی خود آسودہ ہی نہ ہو اور اس بات کا خوف ہو کہ وہ ریاضت کرتے کرتے اپنے تئیں ہلاک کر ڈالے گا کیونکہ اسنے خواب و خور بالکل چھوڑ دیا ہو تو رحمت کی آیتیں اسکے زخم و لکام مہم ہیں مگر ایسی آیتیں اور حدیثیں اگر غافلون اور نڈر لوگوں کے سامنے پڑ ہیگا تو گویا زخم پر نمک چھڑکا یعنی انکی بیماری بڑھ جائے گی اور جیسا وہ طبیب ہے جو حرارت کا علاج شہد سے کرتا ہے یعنی بیمار کے خون ناحق سے اپنا ہاتھ بھرتا ہے ایسا ہی یہ عالم بھی ہے یعنی لوگوں کے دین کے ورپے ہے اور دجال کا رفیق ہے اور ابلیس کا دوست شفیق ہے جس شہر میں ایسا عالم ہوتا ہے وہاں شیطان کے جانے کی کچھ حاجت نہیں کیونکہ عالم تو خود اسکا نائب مستقل ہے اور اگر واعظ کا بیان شرع کے موافق ہے اور خوف و دلا دلا کر نصیحت کرتا ہے تو اگر اس کی خصلت اسکے قول کے برخلاف ہو اور دیتا کالاجی ہو تو اسکے کہنے سے اور لوگوں کی غفلت دور نہ ہوگی اسواسطے کہ اس کی مثل اس شخص کی ایسی ہے جو لوزینہ کا طباق سامنے رکھے ہوے بڑے شوق سے کھا رہا ہو اور پکار پکار کہتا ہو کہ اے لوگو خبردار اس لوزینہ کے پاس نہ پھٹکنا کیونکہ یہ زہر آلود ہے تو ایسی بات سن کر لوگ اس لوزینہ کے نہایت حرص ہوں گے اور اپنے جی میں کہیں گے کہ شاید یہ شخص اسواسطے منع کرتا ہے کہ سب خود ہی کھا جائے اور کوئی اس کے پاس نہ جائے لیکن اگر اسکا قول و فعل دونوں موافق شرع ہیں اور وہ تو لا اور فعلاً اگلے بزرگوں کے قدم بقدم ہے تو غافل لوگ اسکے کہنے کے سبب سے خواب غفلت سے بیدار ہوں گے بشرطیکہ وہ مقبول خلق ہو اور اگر اسے مقبولیت

وہ یعنی تریب الموت ہے ۱۲

وہ ایسا عالم شیطان کا نائب ہے جو جاہلون کو امید دلا کر غلاب الہی سے بچوت کر دے ۱۳

نہ حاصل ہو کچھ لوگ اسکی بات سنتے ہیں کچھ سنتے نہیں آتے غفلت میں پڑے ہیں تو اس پر واجب ہے کہ جہان تک ہو سکے ان لوگوں کے درپے ہو ان کے گھروں میں جائے اور ان کو خدا کی طرف دعوت کرے پس اس تمام گفتگو سے معلوم ہوا کہ ہزار میں نو سو ننانوے آدمیوں پر غفلت کا پردہ پڑا ہے اور کار آخرت سے بے خبر ہیں غفلت ایسی بیماری ہے کہ اسکا علاج بیمار کے اختیار میں نہیں ہے جب کہ غافل کو اپنی غفلت کی خبر ہی نہ ہوگی تو اس کا علاج کیونکر ڈھونڈ سکے گا تو غفلت کا علاج علما کے ہاتھ ہے جیسا کہ لڑکے مان باپ اور معلم کے کہنے سے خواب غفلت سے بیدار ہوتے ہیں اسی طرح جوان اور بوڑھے واعظوں کے کہنے سے بیدار ہوتے ہیں چونکہ ایسے عالم اور واعظ مفقود ہیں تو خواہ مخواہ غفلت کی بیماری پھیل گئی اور خلق پر پردہ پڑ گیا اگر آخرت کی بات کہتے بھی ہیں تو رسم کے طور پر زبانی کہتے ہیں انکا دل اس صفت کے درد سے اور اس ہراس کے خطر سے غافل اور بخیر ہوتا ہے ایسے کے کہنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا ضلالت اور گمراہی اور اسکے علاج کا بیان اسے عزیز جان تو کہ بعض لوگ آخرت سے غافل تو نہیں ہیں لیکن اعتقاد باطل کر کے راہ حق سے بھٹک گئے ہیں یہی گمراہی انکے واسطے حجاب اور آڑ ہے اسکی پانچ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں تاکہ بخوبی حال معلوم ہو جائے پہلی مثال یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے آخرت سے منکر ہو کر یہ اعتقاد کیا ہے کہ آدمی جب مرجاتا ہے تو نیست و نابود ہو جاتا ہے جیسے گھاس کہ خشک ہو جاتی ہے اور چراغ گل ہو جاتا ہے اسی سبب سے تقویٰ کی لگام اُتار کر مطلق العنان ہو کر عیش و عشرت سے زندگی بسر کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام نے جو ہدایت اور نصیحت فرمائی ہے محض خلق کی صلاح دنیوی کے واسطے یا اپنی جاہ اور اپنے تابعین پیدا کرنے کے واسطے فرمائی ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ منکرین صاف کہہ بیٹھتے ہیں کہ دوزخ کی بات تو ایسی ہے جیسے لڑکے سے کہیں کہ تو اگر مکتب نہ جائے گا تو تجھے چوہوں کے بل میں ڈال دیں گے یہ کمبخت اگر اس مثال میں نظر کرے تو معلوم کرے کہ مکتب میں نہ جانے کے سبب سے جس بد بختی میں لڑکا پڑے گا وہ چوہوں کے بل سے بدتر ہے جیسا کہ اہل بصیرت جان چکے ہیں کہ حق تعالیٰ سے حجاب اور آڑ میں جو حجاب اور بد بختی ہے وہ دوزخ سے بدتر ہے اور شہوت پرستی اس کہنے کا سبب ہے لیکن اسکا انکار طبیعت کے موافق ہے اور اخیر زمانہ میں بہتری خلق کے دلوں پر یہ انکار غالب ہو گیا اگرچہ یہ لوگ زبان سے نہیں کہتے اور شاید کہ اپنے اوپر بھی پوشیدہ رکھتے ہیں لیکن ان کے معاملات اس انکار پر دلیل ہیں اسواسطے کہ انکی عقل کا یہ حال ہے کہ دنیا میں جو رنج پیش آنے والا ہے اسکے خوف سے سردست بہت رنج کھینچتے ہیں تو اگر عاقبت میں کسی خطر کا اعتقاد رکھتے ہوتے تو اسے آسان نہ جانتے اسکا علاج یہ ہے کہ حقیقت آخرت اس منکر کو معلوم ہو جائے اسکے تین طریقے ہیں ایک یہ کہ بہشت اور دوزخ اور پرہیزگار اور گنہگار مردوں کا حال مشاہدہ میں دیکھے یہ نظر انبیاء اولیا کے واسطے خاص ہے کیونکہ یہ لوگ اگرچہ اس جہان میں ہوتے ہیں لیکن اس فنا اور بخود کی حالت میں جو ان پر طاری ہوتی ہے اس جہان کا احوال مشاہدہ کر لیتے ہیں اسواسطے کہ جو اس انسانی اور شہوات نفسانی کا شغلہ اس مشاہدہ سے حجاب اور آڑ ہے عنوان کتاب میں اس مضمون کا اشارہ ہم کر آئے ہیں اور یہ مشاہدہ بہت نادر امر ہے جو شخص آخرت ہی کا ایمان نہ رکھتا ہوگا وہ اس کا ایمان کب لائیگا اور اسکی طلب کہاں سے پائے گا اور اگر طلب کرے بھی تو اس مرتبہ کو کیوں

پوچھنے لگا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دلیل اور بہان سے پہچانے کہ آدمی کی روح اور حقیقت کیا ہے تاکہ معلوم ہو کہ وہ ایک جوہر انبی ذات سے قائم ہے اور اس قالب سے مستغنی اور بے پروا ہے یہ قالب اسکی سواری اور آگاہ ہے اسکا قوام نہیں قالب کی مٹی سے حقیقت اور روح نہیں نیست ہو جاتی اس پہچانے کا ایک طریقہ ہے لیکن وہ بھی نادرا اور مشکل ہے جو علما کہ علم میں راسخ ہیں یہ طریقہ ان کی راہ ہے عنوان کتاب میں اسکا بھی اشارہ ہو چکا ہے تیسرا طریقہ جو عام خلق کا ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء اولیا اور علماء راسخ سے اس معرفت کا نور ان لوگوں میں سرایت کرے جو انکی زیارت کرتے ہیں اور انکی صحبت سے حصول سعادت کرتے ہیں اسے ایمان کہتے ہیں پیر کامل اور عالم پرہیزگار کی صحبت جس کسی کی مدد نہیں کرتی وہ شقاوت میں رہتا ہے پیر اور عالم جس قدر زیادہ بزرگ ہوتا ہے اسی قدر اسکے نور کی سرایت سے آدمی کا ایمان بھی زیادہ قوی اور مضبوط ہوتا ہے اسی سبب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ آپ کی زیارت سراپا سعادت کی بدولت سب لوگوں سے زیادہ خوش نصیب اور قوی الایمان تھے پھر صحابہ کی زیارت کی برکت سے تابعین بہتر تھے اسی سبب سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَكُونُ ذَمًّا ان لوگوں کی مثل ایسی ہے جیسے لڑکا اپنے باپ کو دیکھے کہ جہان سانپ کو دیکھتا ہے وہاں سے بھاگتا ہے اور سانپ کے سبب سے اپنا گھر تک چھوڑ دیتا ہے اور لڑکے نے مکر یہ دیکھا ہو تو اس بات کا ایمان اسے ضرور بالضرور حاصل ہو جائے گا کہ سانپ بڑا جانور ہے کہ اس سے بھاگتا ہی چاہیے حتیٰ کہ اس لڑکے کی طبیعت بھی ایسی ہی ہو جائے گی کہ جہان سانپ دیکھے گا وہاں سے بے سانپ کی حقیقت دریافت کیے ہوئے فوراً بھاگ جائے گا اور شاید کہ فقط سنا ہی ہو کہ سانپ میں زہر ہوتا ہے اور زہر کا نام ہی نام جانے اسکی حقیقت نہ پہچانے لیکن کمال مرتبہ کا خوف اس سے پیدا ہو جائے گا انبیاء علیہم السلام کے مشاہدہ کی مثل ایسی ہے جیسے لوگ دیکھیں کہ سانپ نے کسی کو کاٹا وہ مر گیا پھر اور کسی کو کاٹا وہ بھی مر گیا اور اس مشاہدے سے سانپ کا ضرر معلوم ہو جائے اور یہ یقین کا منتہا ہے اور علماء راسخ کی دلیل کی مثل ایسی ہے کہ سانپ کے کاٹے سے آدمی کا مرجانا آنکھ سے تو نہ دیکھا ہو لیکن کسی طرح سے آدمی اور سانپ کا مزاج جان کر یہ سمجھ میں آیا ہو کہ ان دونوں میں ضد ہے تو اس سبب سے بھی یقین آجاتا ہے لیکن ویسا یقین نہیں آتا جیسا کہ مشاہدہ سے آتا ہے علماء راسخ کے سوا اور تمام خلق کا ایمان علماء بزرگوں کی صحبت کی تاثیر سے پیدا ہوتا ہے یہ علاج بیمار سے بہت ہی قریب ہے دوسری مثال یہ ہے کہ کچھ لوگ آخرت سے بالکل منکر تو نہیں ہیں اور آخرت کے نہ آنے کا اعتقاد کامل نہیں رکھتے مگر اس میں متحیر رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آخرت کی حقیقت نہیں معلوم ہو سکتی پس شیطان موقع پا کر ایک دلیل پیش کر دیتا ہے حتیٰ کہ یہ کہنے لگے کہ دنیا تو یقینی ہے اور آخرت میں شک ہے اور یقینی چیز کو وہی اور مشکوک چیز کے بدلے ہاتھ سے نہ کھونا چاہیے انکا یہ کہنا باطل ہے اسواسطے کہ یقین والوں کے نزدیک آخرت ہی یقینی ہے اس متحیر کا علاج یہ ہے کہ لوگ کہیں کہ وہاں کی تلخی تو یقینی ہے اور شفا وہی اور مشکوک ہے اور سفر دریا کا خطر تو یقینی ہے اور تجارت کا نفع مشکوک اگر پیاس کی حالت میں کوئی شخص تجھ سے یہ بات کہتا ہے کہ یہ پانی نہ پینا اس میں سانپ نے سر ڈالا تھا تو پانی پینے کی لذت تو یقینی ہے اور سانپ کا زہر وہی اور مشکوک ہے پھر تو پانی کیوں ہاتھ سے رکھ دیتا ہے اگر تو کہیگا کہ یہ یقین جاتا رہے تو چند ان نقصان نہیں اور

اور اگر زہر کی بات سچ ہے تو ہلاکت اُسکا نتیجہ ہے پیاس کی تکلیف اٹھ سکتی ہے اور ہلاکت پر صبر نہیں آسکتا تو ہم کہتے ہیں کہ دنیا کی لذت بھی سو برس سے زیادہ نہیں ہے جب گزر گئی تو خواب و خیال تھی اور آخرت تو ہمیشہ ہے اور ہمیشہ کی تکلیف اور مصیبت نہیں اٹھ سکتی اگر یہ بات جھوٹ ہے تو تو سمجھ لے کہ میں دنیا میں چند روز تھا جیسا کہ ازل میں نہ تھا اور اب میں نہ ہوں گا اور اگر سچ ہے تو ہمیشہ کے عذاب سے چھوٹا اسی سبب سے امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمحہ سے فرمایا کہ جیسا تو کہتا ہے اگر واقعہ میں بھی ایسا ہی ہے تو بھوننے چھٹکارا پایا والا ہم چھوٹے اور تو عذاب میں پڑا تیسری مثال یہ ہے کہ کچھ لوگ آخرت کا ایمان تو رکھتے ہیں مگر کہتے ہیں کہ آخرت قرض ہے اور دنیا نقد اور نقد مال قرض سے بہتر ہوتا ہے اتنا نہیں جانتے کہ نقد قرض سے جب بہتر ہوتا ہے کہ قرض کے برابر ہو اور اگر قرض ہزار ہو اور نقد ایک تو قرض ہی بہتر ہے چنانچہ تمام خلق کے معاملات کی بنا اسی بات پر ہے یہی منجملہ ضلال و گمراہی ہے چوتھی مثال کچھ لوگ ہیں کہ آخرت کا ایمان تو رکھتے ہیں لیکن چونکہ اس جہان میں انکے حسبِ نحوہ انکے کام ہوتے ہیں اور اپنے واسطے دنیا کی نعمتیں مہیا دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جس طرح یہاں ہم ناز و نعمت میں ہیں اسی طرح وہاں بھی رہینگے کیونکہ حق سبحانہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہمیں اس واسطے عنایت فرمائی ہے کہ ہمیں دوست رکھتا ہے اور فردائے قیامت کو بھی وہ ایسا ہی کریگا جیسے وہ بھائی جیسا قصہ سورہ کہف میں ہے کہ اُس ایک لدار نے کہا وَلَئِنْ مُرِدِدْتُ اِلٰی سَابِغٍ لَا جِدَّتْ خَاوِا۟قُہَا مُنْقَلِبًا وَاَمْرًا لِّیْ عِنْدَہَا لَلْخُسْفٰی اسکا علاج یہ ہے کہ یہ سمجھ لے کہ جو کوئی فرزند کو عزیز رکھتا ہے اور غلام کو ذلیل وہ فرزند کو تمام دن کتب میں علم کی قمچی کے نیچے رکھتا ہے اور غلام کو اسکے حال پر چھوڑ دیتا ہے وہ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے اور عیش و آرام سے زندگی بسر کرتا ہے کیونکہ وہ اسکی بدبختی کی کچھ پروا نہیں رکھتا تو اگر غلام سمجھے کہ یہ میری دوستی کے سبب مجھے بے خبر نہیں ہوتا اور میں چین کرتا ہوں اور مجھے اپنے فرزند سے زیادہ چاہتا ہے تو یہ اس غلام کی حماقت ہے حق سبحانہ تعالیٰ کی عادت یہی ہے کہ اپنے دوستوں کے واسطے دنیا عنایت کرنے سے دریغ رکھتا ہے اور اپنے دشمنوں کو دنیا ریل پیل دیتا ہے اسکی آسائش اور راحت کی مثال ایسی ہے جیسے اس شخص کی راحت جو کاہلی اور سستی کر کے کھیت نہ بوئے تو وہ یقیناً کھیت کاٹے گا بھی نہیں - پانچویں مثال کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خدا رحیم اور کریم ہے بہشت دینے میں کسی سے دریغ نہ رکھے گا یہ بیوقوف اتنا نہیں جانتا کہ اس سے زیادہ اور کیا کرم اور رحم ہوگا کہ تجھے اسکے اسبابِ مرحمت فرماتا ہے کہ تو ایک دانہ زمین میں ڈالے تاکہ سات سو دانے کاٹے اور تھوڑی مدت عبادت کرے اور ابداً آباد کے واسطے سلطنت بے نہایت کے مرتبہ کو پہنچ جائے اگر کرم اور رحم کے یہی معنی ہیں کہ تو بے بوئے کاٹے تو زراعت اور تجارت اور طلبِ معاش کیوں کرتا ہے صبر کر اور بیکار رہ کہ خدا کریم اور قادر ہے کہ بے جوتے بوئے گھاس پیدا کرتا ہے رزق کے معاملہ میں وہ خود ارشاد فرماتا ہے وَمَا مِّنْ دَابَّةٍ فِی الْاَرْضِ اِلَّا عَلَی اللّٰہِ رَٰزِقٌ ہَا و صفت اس کے تو اُسکے اس کرم اور رحم کا جب ایمان نہیں رکھتا اور آخرت کے باب میں کہ وہ خود فرماتا ہے وَاَنْ لَّیْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَسْعٰی ہا و صفت اس کے تو وہ اعتقاد رکھتا ہے تو یہ نہایت گمراہی کی بات ہے جیسا جناب رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اَلَا حَقُّ مَنِ اتَّبَعَ نَفْسُہٗ هُوَ نَهَا و تَمَنٰی عَلٰی اللّٰہِ اور حسبِ طرح کوئی شخص بے نکاح اور جماع کیے یا جماع کر کے انزال سے بچے ہوئے فرزند

۱۵ اور ہر آئینہ اگر چلا جاؤں میں طرف اپنے پروردگار کے تو بیشک پاؤں کا ہتراس سے باز گشت ۱۲۷ بیشک میرے واسطے خدا کے نزدیک بہتری ہے ۱۲۸ اور نہیں ہے کوئی جنبش کرنا الا زمین پر مگر خدا ہی کے ذمہ ہے اسکی روزی ۱۲۹ اور نہیں آدمی کیواسطے گردی جو اسے کوشش کی ۱۳۰ حق و شخص ہے کہ بیروی کرتا ہے اسکا نفس خواہش آرزو کی اور امید نیک رکھتا ہے خدا سے ۱۲ -

کی امید رکھے تو باوصف اسکے کہ خدا نے کریم بے صحبت اور بے نطفہ کے فرزند پیدا کرنے پر قادر ہے مگر امید رکھنے میں وہ امید رکھنے والا احمق اور بیوقوف ہے اور جو شخص جماع کر کے بچ جائے اور امیدوار ہو رہے کہ حق تعالیٰ آفات سے محفوظ رکھے اور فرزند پیدا ہو وہ شخص عاقل ہے علیٰ ہذا القیاس جو شخص ایمان نہ لائے یا ایمان تو لائے مگر نیک عمل نہ کرے اور نجات کی امید رکھے وہ احمق ہے اور جو شخص ایمان بھی لائے اور نیک کام بھی کرے اور خدا کے فضل سے امیدوار رہے کہ وہی موت کے وقت آفتوں سے بچائے تاکہ یہ ایمان سلامت لیجائے تو یہ شخص عاقل ہے اور وہ مغرور اور جو لوگ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں اس جہان میں تو اچھے حال پر رکھا اس جہان میں بھی اچھے ہی حال پر رکھے گا وہ خود رحیم و کریم ہے وہ خدا پر غرہ کرتے ہیں اور جو لوگ کہتے ہیں کہ دنیا نقد اور یقینی ہے اور آخرت اٹھارہ اور مشکوک وہ دنیا پر بھولے ہیں اور حق تعالیٰ نے ان دونوں باتوں سے خدا کریم حکم فرمایا ہے **يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّكُمُ اللَّهُ الْعُرْوَةُ** یعنی اے لوگو! میں نے جو وعدہ کیا ہے وہ حق ہے کہ جو نیک کام کر گیکانیکس جبر پائے گا اور جو بُرے کام کر گیکابری سزا پائیگی یہ وعدہ کان لگا کر سنو تاکہ نہ دنیا پر بھولو نہ حق تعالیٰ پر غرہ کرو پندار اور اسکے علاج کا بیان اس عزیز جان تو کہ پندار والے لوگ دھوکے میں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی طرف اور اپنے علموں کی طرف نیک گمان رکھتے ہیں اور اسکی آفت سے غافل رہتے ہیں اور کھوٹے کھرے میں اس سبب سے تیز نہیں کرتے کہ انھوں نے صرافہ کے علم کی تکمیل ہی نہیں کی فقط ظاہری رنگ و صورت پر دھوکا کھاتے ہیں اور جو لوگ علم و عمل میں مشغول ہیں اور غفلت و ضلالت کے حجاب سے باہر نکل آئے ہیں اُن میں سے تو میں ننانوے دھوکے میں ہیں اسی سبب سے جناب رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن حق سبحانہ تعالیٰ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام سے ارشاد فرمائیگا کہ اپنی ذریت میں سے دوزخیوں کو چھانٹ وہ عرض کریں گے کہ بار خدایا کتنوں میں سے کتنوں کو چھانٹوں ارشاد ہوگا کہ ہزار میں سے نو سو ننانوے دوزخی نکال یہ لوگ اگرچہ دوزخ میں ہمیشہ نہ رہیں گے لیکن انھیں دوزخ میں جانا ضرور ہے کیونکہ بعض اہل غفلت ہونگے بعض اہل ضلال بعض اہل غرور بعض اہل عجز کہ اپنی خواہشوں میں پھنسے رہے ہونگے اگرچہ یہ جانتے ہوں کہ ہم مقصر ہیں اور اہل پندار بہت ہیں ان کے اقسام گنتی میں نہیں آتے مگر چار طبقوں سے باہر نہیں ہیں علماء و صوفی مالدار پہلا طبقہ اہل پندار سے علماء ہیں کہ بعض انہیں سے اپنی تمام عمر علم حاصل کرنے میں گنواتے ہیں تاکہ بہت سے علم حاصل کریں لیکن معاملہ اور عمل میں قصور کرتے ہیں اور ہاتھ زبان آنکھ فرج کو گناہ سے نہیں بچاتے اور سمجھتے ہیں کہ ہم علم میں اس مرتبہ کو پہنچ گئے کہ ہم ایسوں کو عذاب ہو رہے ہیں گانہیں اور معاملہ میں ماخوذ ہی نہ ہونگے اور ہماری ہی شفاعت سے تمام خلق نجات پائے گی ان علماء کی مثل اس بیمار کی ایسی ہے جو اپنی بیماری کا علم پڑھے اور رات بھر مباحثہ اور تکرار کرے نسخہ خوب لکھے دوا اور بیماری کا حقہ جانے اور خود ہرگز ٹھنڈائی نہ پیے اور دوا کی تلخی پر صبر نہ کرے تو اس میں ٹھنڈائی کی صفت بار بار پڑھنا اسے کیا فائدہ کرے گی اور حق تعالیٰ فرماتا ہے **قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى** یعنی نجات وہی پائے گا جو پاک صاف ہو جائے نہ وہ جو فقط پاکی اور صفائی کا علم سیکھے اور فرمایا ہے **وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ** یعنی بہشت میں وہی جائے گا جو اپنی خواہش نفسانی کے خلاف کرے نہ وہ

جو فقط جانتا ہے کہ خواہش کے خلاف کرنا چاہیے اس سادہ دل کو اگر یہ پندار اور کچ فہمی اُن حدیثوں سے پیدا ہوئی ہے جو علم کی فضیلت میں آئی ہیں تو ان احادیث اور آیات کو کیوں نہیں پڑھتا جو علمائے بے عمل کے حق میں وارد ہوئی ہیں کیونکہ قرآن شریف میں حقیقتاً نے ایسے عالم کی مثال اُس گدھے کے ساتھ دی ہے جسکی پیٹھ پر کتابیں لدی ہوں اور ایسا عالم پتھر کے مثل ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عالم بے عمل کو اس طرح دوزخ میں ڈالیں گے کہ اسکی گردن اور پیٹھ ٹوٹ جائے گی اور آگ اُسے اس طرح گھمائے گی جیسے گدھا چکی گھوماتا ہے سب دوزخی اسکے گرد جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے اے شخص تو کون ہے اور یہ کیا عذاب ہے وہ بولے گا بھائیو میں وہ ہوں کہ اور دن کو حکم فرمایا اور خود نہ کیا اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اُس عالم سے زیادہ کسی پر عذاب نہ ہوگا جو اپنے علم پر عمل نہ کرے حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص جاہل ہو اُسپر تو ایک ہی بار افسوس ہے اور عالم بے عمل پر سات بار افسوس ہے یعنی علم اُسپر حجت اور دلیل کپڑا جائے گا کہ تو نے جان بوجھ کر گناہ کیا اور بعضے علمائے علم و عمل دونوں میں قصور تو نہیں کیا لیکن سب ظاہری عمل کیے دل کی طہارت سے غافل رہے باطن سے برے اخلاق نہیں دور کیے جیسے تکبر حد ریاطلب جاہ لوگوں کی بدخواہی اُنکے پنج پر خوش ہونا راحت پر رنجیدہ ہونا اور ان حدیثوں سے غافل رہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ذرا سی ریابھی شرک ہے اور جسکے دلمیں ایک ذرہ بھی تکبر ہے وہ جنت میں نہ جائیگا اور ایمان کو حسد ایسا تباہ کرتا ہے جیسا لکڑی کو آگ اور یہ نہیں دیکھتے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ تمہاری صورت کو نہیں دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے پس ان لوگوں کی مثل اُس شخص کی ایسی ہے جسے کھیتی کی ہو اور وہاں کانٹے اُگے اور گھانس نکل آئی تو اُسے ضرور ہے کہ کانٹے گھانس کو جڑ سے کھود کر پھینکے تاکہ کھیت زور کھڑے وہ اوپر اوپر سے گھانس کاٹتا ہے اور اسکی جڑ زمین میں باقی رہنے دیتا ہے جب قدر زیادہ کاٹتا ہے اسی قدر زیادہ گھانس بڑھتی ہے جسے اخلاق بُرے کاموں کی جڑ ہیں انھیں کو اکھاڑنا دور کرنا چاہیے بلکہ جو شخص ظاہر آراستہ اور باطن پلید اور گندہ رکھتا ہے اسکی مثل ایسی ہے جیسے سٹاس کہ باہر سے تو کچ کی ہوئی سرپا نفاست ہے اور اندر سے بالکل گندگی اور نجاست ہے یا جیسے قبر کہ ظاہر میں آراستہ ہے اور اسکے اندر مردار مردہ ہے یا جیسے اندھیرا مکان ہے کہ اسکی دیوار کے پیچھے چراغان ہے حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام نے عالم بے عمل کی اس طرح مثال دیکر فرمایا ہے کہ تم لوگ چلنی کے مانند مت رہو کہ اسمین سے آٹا تو گر پڑتا ہے اور بھوسی رہ جاتی ہے تم بھی علم اور حکمت کی باتیں تو کہہ ڈالتے ہو جو بُری بات ہے وہ تم میں رہ جاتی ہے اور بعضے علما جانتے ہیں کہ یہ بُرے اخلاق ہیں ان سے خذر کرنا چاہیے دل پاک رکھنا چاہیے مگر جانتے ہیں کہ ہمارا دل تو خود ان اخلاق سے پاک ہے یہ لوگ ان سے بڑھ کر ہیں جن سے یہ امور سرزد ہوں کیونکہ یہ سب سے زیادہ اسکی بُرائی جانتے ہیں لیکن جب انہیں تکبر کا اثر پیدا ہوتا ہے تو شیطان اُن سے کہہ دیتا ہے کہ یہ تکبر نہیں ہے دین کی عزت اور عظمت چاہتا ہے اگر تو ہی عزت دار نہ رہے گا تو اسلام بے عزت ہو جائیگا ایسا شخص اگر اچھے کپڑے پہنتا ہے اور گھوڑا اور ساز و سامان اور تحل رکھتا ہے تو شیطان کہہ دیتا ہے کہ یہ رعوت اور کشری نہیں ہے بلکہ دشمنان دین کی شکست اور خفت ہے کیونکہ اہل بدعت علما کے باشان و شوکت ہونے سے مغلوب ہوتے ہیں

فان اس عالم سے زیادہ کسی پر عذاب نہ ہوگا جو اپنے علم پر عمل نہ کرے فان عالم بے عمل پر سات بار افسوس ہے فان اخلاق بُرے کاموں کی جڑ ہیں فان جو شخص ظاہر آراستہ اور باطن گندہ رکھتا ہے اسکی مثال و ف علما کی سخن سازیاں۔

یہ علما جناب سید المرسلین اور خلفاء راشدین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ اجمعین کی سیرت بھول کر سمجھتے ہیں کہ ان حضرات علیہم السلام و
 الصلوٰۃ کے افعال و اطوار معاذ اللہ اسلام کی خواری اور دولت تھے اب ہماری شان و شوکت سے اسلام عورت پائے گا اور اگر
 ان میں حسد پیدا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ دین کی سختی ہے اگر ریاضت پیدا ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ خلق کے ساتھ نیکی ہے کہ ہماری
 عبادت دیکھیں اور ہماری پیروی کریں اور جب بادشاہوں کے دربار میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ ظالم کے ساتھ فروتنی نہیں کہ یہ
 تو حرام ہے بلکہ دربار داری ہے مسلمانوں کی سعی اور سفارش کے واسطے اور ان کی خیر خواہی کے لیے اور اگر حرام کا مال لیتے ہیں
 تو کہتے ہیں کہ یہ حرام کا مال نہیں ہے لا وارث ہے اسے لیکر دین کے کاموں میں صرف کرنا چاہیے اور دین کے کام ہم سے متعلق ہیں یہ
 عالم اگر اپنے دل میں انصاف کرے اور حساب لگائے تو جان جائے کہ دین کی واسطے اس امر سے بہتر کوئی صلاح نہیں ہے کہ خلق دنیا
 سے منھ پھیرے اور جو لوگ اسکے سبب سے دنیا کی رغبت کرتے ہیں وہ ان لوگوں سے زیادہ ہیں جو دنیا سے اعراض کرتے ہیں
 تو اسلام ایسے عالم کی نیت و نابود ہونے کے ساتھ وابستہ ہے اور اسلام کی بہبود اور مصلحت اسی میں ہے کہ ایسے علما بد باطن ہوں
 ہی نہیں اور ایسے پندار غلط اور خیالات خام بہت ہیں ان کا علاج اور انکی حقیقت ان اصولوں میں ہم بیان کر چکے ہیں جو اوپر
 مذکور ہوئے ہیں مگر بیان کرنا تطویل لا طائل ہے اور بعض علما نے خود نفس علم میں غلطی کی ہے اور جو علم بہت ضروری ہے
 جیسے تفسیر حدیث تصوف علم اخلاق اور طریق ریاضت اور جو کچھ اس کتاب میں بیان ہے اور علم راہ آخرت اور راہ دین کی آفتیں
 اور مراقبہ دل کا طریقہ کہ یہ سب فرض عین ہے انھیں نہ حاصل کیا ہو اور جانتے بھی نہیں کہ یہ منجملہ علوم ہے اور جہل و مناظرہ
 میں یا تعصب مذہب میں یا فتاویٰ خصوصیات خلق میں یا اور علموں میں جو اسے دنیا سے آخرت کی طرف اور حرص سے قناعت کی طرف
 اور ریاضت سے اخلاص کی جانب اور غفلت و ایمنی سے خوف اور پرہیزگاری کی جانب نہیں بلاتے تمام عمر ضائع کرتے ہیں اور
 جانتے ہیں کہ علم ہی ہیں اور جو کوئی علوم باطنی کی طرف متوجہ ہو اسے کہتے ہیں کہ یہ علم سے منکر اور مجور ہے ان پندار بے اعتبار
 کی تفصیل دراز ہے احیاء العلوم کی کتاب الغرور میں مذکور ہے یہ کتاب اسکی تفصیل کی گنجائش نہیں رکھتی اور بعض علما علم و عظم
 میں مشغول ہوتے ہیں انکی باتیں مسجع اور نکات اور مضامین و ابیات ہوتی ہیں اسکی عبارتیں ڈھونڈھ لیتے ہیں انکا مقصد یہی ہوتا ہے
 کہ خلق انکا کلام منکر نعرہ مارے اور تعریف کرے وہ اسقدر نہیں جانتے کہ اصل نصیحت یہ ہے کہ ایسی آتش مصیبت دل میں پیدا ہو جائے
 کہ آدمی کا آخرت کے خطر دیکھنے لگے پھر اس مصیبت کی نوہ گری میں مشغول ہو اور وعظ و نصیحت اس مصیبت کا نوہ ہے مگر جو نوہ کہ
 آتش مصیبت میں نہ سلگا ہو گا وہ جو بات کہیگا وہ مانگے کی ہوگی کسی کے دل میں کچھ بھی اثر نہ کرے گی ان لوگوں میں بھی بہت مغرور ہیں
 اسکی تفصیل بھی طولانی ہے اور بعض علمائے ظاہری فقہ میں اوقات بسر کرتے ہیں اتنا نہیں سمجھتے کہ فقہ کی تعریف اس سے زیادہ
 نہیں ہے کہ جس قانون سے بادشاہ خلق کو سیاست کرے اسے یاد رکھنا اور جو چیز راہ آخرت سے علاقہ رکھتی ہے اس کا علم ہی
 اور ہے یہ فقیہ جانتا ہے کہ جو بات ظاہری فقہ میں راست اور درست ہوتی ہے وہ آخرت میں فائدہ دے گی اسکی مثال ایسی ہے کہ جو کوئی زکوٰۃ کا

اسے جو چیز راہ آخرت سے علاقہ رکھتی ہے اسکا علم اور ہی ہے ۱۲۔

ان ایسے بد باطن علما کے ذہن میں اسلام کی بہتری ہے۔

ان ذراوی خصوصیات میں

ان علم فقہ کی نوعیت میں ہے کہ جس قانون سے بادشاہ خلق کی سیاست کرے

ال خیر سال میں اپنی جو رو کے ہاتھ بچکر اسکا مال مول لیے تو ظاہری فتویٰ یہ ہے کہ اسکے ذمہ سے زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی یعنی بادشاہ کی طرف سے جو شخص تحصیل کرتا ہے اسے نہیں پہنچتا کہ اس شخص سے زکوٰۃ طلب کرے کیونکہ اسکی نگاہ ظاہر ملک پر ہوتی ہے اور سال تمام ہونے سے پہلے ملک منقطع ہو گئی اور شاید فقہی سی فتویٰ دے اور اسقدر جانے بھی نہیں کہ جو شخص زکوٰۃ ساقط ہو جانے کے واسطے قصداً ایسا کرتا ہے وہ عالم الغیب کے غصہ میں گرفتار ہوگا اسی طرح وہ بھی حق تعالیٰ کی ناخوشی میں مبتلا ہوگا جو زکوٰۃ دیوے ہی نہیں کیونکہ بخل ہلک ہے اور زکوٰۃ دینے میں پلیدی بخل سے طہارت ہوتی ہے اور وہ بخل ہلک ہوتا ہے جسکی اطاعت کرین اور یہ حیلہ کرنا بخل کی طاعت ہے پھر جب حیلہ کے سبب سے بخل کی اطاعت ہوئی تو ہلاکت پوری ہو چکی پھر وہ حیلہ کرنے والا کیونکر نجات پائے گا علیٰ ہذا القیاس جو شخص اپنی جو رو کے ساتھ بد خوئی کرے اور اسے ستائے حتیٰ کہ وہ خلع کر کے ہر پھر تادے تو ظاہری فتویٰ کی رو سے یہ درست ہے کیونکہ دنیا کے قاضی کو زبان سے کام ہے دل کا راز وہ نہیں جانتا لیکن وہ شخص آخرت میں ماخوذ ہوگا کیونکہ یہ خلع اکراہ سے ہوگا علیٰ ہذا القیاس کوئی شخص کسی آدمی سے کوئی چیز بر ملا مانگے اور وہ آدمی شرم سے دیدے تو ظاہر فتویٰ میں مباح ہے لیکن حقیقت میں یہ مصادرہ یعنی زبردستی لینا ہے اسواسطے کہ ظاہر الاٹھی مار کر زبردستی لینے میں اور شرم کا کوڑا مار کر لینے میں کچھ فرق نہیں اور ایسی بہت باتیں ہیں اور جو شخص ظاہری فقہ کے سوا اور کچھ نہیں جانتا وہی اس پندار میں رہتا ہے اور دین کے دقائق اسرار کو نہیں سمجھتا اور سرفروغ عابد زاہد لوگ ہن انہیں بھی اہل پندار بہت ہیں بعضے تو مغرور ہیں کہ فضائل کے سببے فرائض سے باز رہے جیسے وہ شخص جسے طہارت میں ایسا دوسو رہے کہ نماز بے وقت پڑھتا ہے اور ان باپ رفیق کو سخت حسرت کہتا ہے اور پانی کی نجاست کا گمان بعد اسکے نزدیک قریب ہو گیا اور جب کھانے پڑھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ سب چیزیں حلال ہیں اور شاید حرام محض سے بھی حذر نہیں کرتا بے کفش کے پاؤں زمین پر رکھتا ہی نہیں اور حرام محض کھا جاتا ہے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی سیرت بھولا رہتا ہے کہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ حرام میں کرنے کے خوف سے ستر طرح کے حلال ہم نے چھوڑ دیے اور بائیں احتیاط ترسا عورت کے برتن سے آپ نے طہارت کی بس جھوٹ موٹ کے عابد زاہد احتیاط لقمہ کے بدلے احتیاط طہارت عمل میں لاتے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص دھوبی کا دھویا ہوا کپڑا پہنے تو جاتے ہیں کہ اسنے بڑا ہی گناہ کیا حالانکہ جناب سلطان الانبیاء علیہ الصلوٰۃ و التنا کے واسطے کفار جو کپڑا ہدیہ بھیجتے تھے آپ اسے بھی پہن لیتے تھے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو کپڑا کفار کی لوٹ میں پاتے تھے تکلف نہیں لیتے کسی نے یہ روایت نہیں کی کہ اسے دھو کر پہنتے تھے بلکہ کفار کے ہتیار کمر میں باندھ باندھ کر نماز پڑھتے یہ کوئی نہ کہتا کہ جو پانی نوہے کو دیا ہو یا لاکھ جو قبضہ وغیرہ میں بھری ہو یا چڑا جو اسپر منڈھا ہو شاید ناپاک ہوگا پس جو شخص پیٹ زبان ہاتھ پاؤں وغیرہ کے بارہ میں تو احتیاط نہ کرے اور احتیاط طہارت میں مبالغہ کرے وہ شیطان کا مسخرہ ہے بلکہ سب احتیاطین اگر آدمی سچا لائے اور پانی بہانے میں اسراف کرے یا نماز اول وقت نہ پڑھے تو بھی مغرور ہے اس احتیاط کی شرط طہارت کے بیان میں ہم ذکر کر چکے ہیں اور بعضے عابد ایسے ہیں کہ انھیں نماز کی نیت میں دوسواں غالب ہوتا ہے حتیٰ کہ نیت کرتے وقت آواز نکالتے ہیں ہاتھ جھٹکتے ہیں اس سبب سے شاید پہلی رکعت فوت ہو جاتی ہو اسقدر نہیں جانتے کہ جیسے قرض ادا کرنے اور زکوٰۃ دینے کی نیت ہے ویسی ہی نماز کی

دنیا کے قاضی کا زبان سے کام ہے

دن جو ظاہری فقہ کے سوا اور کچھ نہیں جانتا وہی اس پندار میں رہتا ہے عابد زاہد وغیرہ بھی بہت اہل پندار ہیں دن ایسا عابد زاہد شیطان کا مسخرہ ہے۔

بھی نیت ہے اور ان لوگوں میں سے نیت میں وسواس کے سبب سے نہ کوئی دوبارہ فرض واکرتابہ نہ زکوٰۃ دیتا ہے اور بعضوں کو سورہ فاتحہ کے حروف ادا کرنے میں وسواس ہوتا ہے حتیٰ کہ حروف کو مخارج سے نکالتے ہیں اور نماز میں بالکل لالسی میں لگائے رہتے ہیں کہ حروف مخرج سے نکلیں نمازی کو قرآن کے معنوں میں دل لگانا چاہیے تاکہ الحمد کہتے وقت ہمہ تن شکر ہو جائے اور ایتھاک تعبد وایاک نستعین کہتے وقت بالکل توحید اور عجز ہو جائے اور اھد ناکتے وقت تقصر اور زاری میں ڈوب جائے اور وہ دل سے بالکل متوجہ کاہے کی طرف ہو کہ ایتھاک مخارج سے ادا ہو یہ نمازی ایسا ہے جیسے کوئی شخص کسی بادشاہ سے اپنی حاجت عرض کیا چاہتا ہو اور کہے یا ایتھاک امیڈ اور پھر یہی کہتے تاکہ ایتھاک ٹھیک ٹھیک زبان سے نکلے اور لفظ امیر کا میم کا حلقہ ادا ہو تو وہ شخص بے شک خفیف ہونے اور مورد عتاب سلطانی بننے کا مستحق ہے اور بعضے لوگ ہر روز ایک قرآن ختم کرتے ہیں اور بہت جلد جلد پڑھتے ہیں زبان کے بل دوڑتے ہیں اور دل غافل رہتا ہے انکی ہمت ہی ہوتی ہے کہ ایک ختم انکے واسطے کفایتی میں آجائے تاکہ کہتے پھرین کہ ہم نے اسے قرآن ختم کیے اور سات منز لون میں سے آج اتنی منز لین ہم نے پڑھیں یہ جلد باز اتنا نہیں جانتے کہ قرآن شریف کی ہر ہر آیت ایک ایک نام ہے کہ احکم الحاکمین نے اپنے بندوں کو لکھا ہے امین امرتہی وعدہ وعید مثال نصیحت خوف واناؤ را نا سب ہی کچھ ہے قرآن پڑھنے والے کو چاہیے کہ وعید کے محل پر ہمہ تن خوف ہو جائے اور وعدہ کے مقام پر سراپا خوشی بن جائے مثل کے محل پر بالکل اعتبار ہو جائے وعظ کے مقام پر ہمہ تن گوش بن جائے خوف دلانے کے وقت ہر اس میں ڈوب جائے یہ سب کیفیتیں دل کی حالتیں ہیں پھر زبان کی نوک ہلائے جانے سے کیا فائدہ ایسے شخص کی مثال اس آدمی کی سی ہے جسے بادشاہ نامہ لکھے اس نامہ میں احکام ہوں وہ مکتوب الیہ میٹھے کر اس نامہ کو ازبر کرے اور پڑھا کرے اور اسکے معنوں سے غافل ہو اور بعضے آدمی حج کو جا کر کعبہ شریف کے مجاور ہو کر بیٹھ رہتے ہیں روزے رکھتے ہیں اور نہ دل و زبان کی حفاظت کر کے روزی کا حق ادا کرتے ہیں نہ پاس حرمت کر کے کوئے معظّمہ کا حق بجالاتے ہیں نہ زاد حلال تلاش کر کے راہ کا حق ادا کرتے ہیں اور ہمیشہ ان کا دل خلق ہی کے ساتھ متعلق رہتا ہے کہ خلق بہین کعبہ شریف کا مجاور جانے اور خود کہتے ہیں کہ ہم اتنی دفعہ عرفات پر کھڑے ہوئے ہیں اور اتنے برس بیت اللہ کے مجاور رہے ہیں یہ لوگ اتنا نہیں جانتے کہ اپنے گھر میں کعبہ شریف کا شائق رہنا اس سے بہتر ہے کہ آدمی کعبہ شریف میں ہو اور اپنے گھر کا شائق رہے اور اس امر کا مشتاق رہے کہ خلق اسے مجاور جانے اور یہ طمع رکھے کہ اسے کوئی کچھ دے اور جو لقمہ وہ اٹھاتا ہے اس میں نخل پیدا ہو جاتا ہے یہ خوف کھاتا ہے کہ کوئی اس سے یلے یا مانگ بیٹھے اور بعضے لوگ زہد کا طریقہ اختیار کر کے موٹا بھوٹا کپڑا پہنتے ہیں تھوڑا سا کھانا کھاتے ہیں مال میں تو زائد رہتے ہیں جاہ و قبول میں زائد نہیں رہتے خلق ان سے برکت لیتی ہے یہ اس امر سے خوش ہوتے ہیں خلق کی نظریں اپنا حال راستہ رکھتے ہیں اتنا نہیں جانتے کہ مال سے زیادہ یہ جاہ نقصان کا باعث ہے اور جاہ کا ترک کرنا بہت دشوار ہے کیونکہ جاہ کی امید پر سب طرح کے رنج کھینچنا آسان ہیں زائد وہ ہے جو ترک جاہ کر کے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے زائد کو کوئی شخص کچھ دے تو نہیں لیتا کہ مبادا لوگ اپنے جی میں کہیں کہ زائد نہیں ہے اگر اس سے کہیں کہ تو ظاہر میں لے لے چھپا کر مستحق فقیر کو دیدینا تو یہ کہنا مار ڈالنے سے بھی زیادہ اُسپر شاق ہوتا ہے

اگرچہ مال حلال ہو تو بھی اس خیال سے نہیں لیتا کہ میں لوگ تو لوگ کہیں گے کہ یہ زاہد نہیں ہے اسی سبب سے ایسا زاہد فقیروں کی بہ نسبت بیرون کی عزت حرمت زیادہ کرتا ہے اور ان کی مراعات بہت کرتا ہے یہ سب باتیں غرور اور نادانی ہیں اور بعض آدمی سب نیک عمل کرتے ہیں مثلاً ہر روز ہزار رکعت نماز کئی ہزار تسبیح پڑھتے ہیں شب بیدار رہتے ہیں ہر روز روزہ دار رہتے ہیں لیکن دل کی مراعات نہیں کرتے کہ بُرے اخلاق سے پاک ہو جائے انکا باطن حسد ریا کبر سے بھرا رہتا ہے ایسے آدمی اکثر بدخوا اور ترش رو ہوتے ہیں ہنگام خدا کے ساتھ غصہ سے بات کرتے ہیں گویا ہر ایک سے لڑ رہے ہیں اتنا نہیں جانتے کہ غم سے بد تمام عبادت کو ضبط کر دیتی ہے اور خلق نیک سب عبادتوں کا افسر ہے یہ کمبخت گویا عبادت کر کر کے خلق خدا پر احسان کرتا ہے اور سمجھوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اپنے تئیں خلق اللہ سے کھینچے اور سمیٹے رہتا ہے کہ کوئی اسے چھو نہ جائے اتنا نہیں سمجھتا کہ جناب سرور کائنات علیہ افضل الصلوٰۃ واکمل التحیات سب عابدوں زاہدوں کے سردار تھے اور تمام جہان سے زیادہ ہنسکھ اور ملنسار تھے جو شخص نہایت میلہ چلایا ہوتا کہ اس سے سب اپنے تئیں سمیٹتے اسے آپ اپنے پاس بٹھاتے اور مصافحہ کے واسطے دست مبارک دیتے اس کمبخت سے زیادہ کوئی شخص بیوقوف نہیں جو اپنے استاد سے بھی اونچی دوکان جائے یعنی مرشد برحق سے بڑھ جانے کا خیال خام دل میں لائے یہ سیدھے سادے لوگ سلطان الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پیروی کا تو دم بھرن اور آپ کی عادت سراپا سعادت کے خلاف کریں تو اس سے زیادہ اور کیا بیوقوفی ہوگی تیسرا طبقہ صوفی لوگ ہیں جتنا غرور اور پنداران لوگوں میں ہوتا ہے اتنا کسی فرقے میں نہیں ہوتا کیونکہ حقد ر راہ باریک اور مقصود عزیز اور بہتر ہوتا ہے اسی قدر شبہ اور دھوکے زیادہ پڑتے ہیں راہ تصوف کا پہلا قدم یہ ہے کہ سالک نے تین درجے حاصل کر لیے ہیں ایک یہ کہ اسکا نفس مقہور اور مغلوب ہو گیا ہو نہ اس میں خواہش باقی رہی ہو نہ غصہ نہیں کہ خواہش اور غصہ جڑ سے نیست و نابود ہو گیا مگر ایسا مغلوب ہو گیا ہو کہ بے حکم شرع اس میں کچھ تصرف نہ کر سکے جس طرح جو قلعہ فتح ہو جاتا ہے اس قلعہ کے لوگوں کو فتح کرنے والے مار نہیں ڈالتے مگر وہ لوگ مطیع ہو جاتے ہیں اسی طرح سالک کے سینہ کا قلعہ حاکم شرع کے ہاتھ فتح ہو گیا ہو دوسرا درجہ یہ ہے کہ دونوں جہان سالک کے سامنے سے گم ہو گئے ہوں اس کے یہ معنی ہیں کہ جس اور خیال کے عالم سے وہ گزر گیا ہو اس واسطے کہ جو چیز جس اور خیال میں آتی ہے اس میں بہائم بھی شریک ہیں اور وہ چیز آنکھ فرج پیٹ کی شہوت کا غصہ ہوتی ہے بہشت جس اور خیال کے عالم سے باہر نہیں ہے اور جو چیز بہت پذیر ہوتی ہے اور خیال کو اس سے سروکار ہوتا ہے وہ اسکے نزدیک ایسی ہو گئی ہو جیسے اس شخص کے نزدیک گھاس ہو جاتی ہے جسے نوزینہ اور بھنا ہوا مرغ پایا ہو کیونکہ سالک جان چکا ہے کہ جو چیز خیال میں آئے وہ بے قدر اور بے حقیقت ہے اور بھولے نادانوں کو نصیب ہوگی **وَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْبَلَّةُ** تیسرا درجہ یہ ہے کہ سالک کو جناب حدیث نے اور اسکے جلال اور جمال نے بالکل گھیر لیا ہو کہ جہت مکان جس خیال کو اس سے کچھ سروکار ہی نہ رہا ہو بلکہ جس اور خیال اور جو علم ان دونوں سے پیدا ہوتا ہے اس کا حال سالک کے ساتھ ایسا ہو جیسے آنکھ کا آواز کے ساتھ اور کان کا رنگوں کے ساتھ حال ہے یعنی اس سے بے خبر ہونا

ضرور ہے جب سالک اس مقام پر پہنچا تو کوچہ تصوف کے سر پر آیا سالک کو ان درجوں کے علاوہ بہت احوال حق بجانب تعالیٰ کے ساتھ ہوتے ہیں کہ ان کا بیان میں آنا دشوار ہے حتیٰ کہ بعضوں نے اسے یگانگی اور اتحاد کے ساتھ تعبیر کیا اور بعضوں نے حلول کے ساتھ جس شخص کا قدم علم میں راسخ نہ ہو اور یہ حال سپرطاری ہو جائے تو وہ بخوبی بیان نہیں کر سکتا جو کچھ کہنے لگتا ہے صریح کفر نظر آتا ہے اور فی نفسہ حق ہوتا ہے مگر اسے بیان کرنے کی قدرت نہیں ہوتی یہ جو بیان کیا گیا راہ تصوف کا ایک شاخہ ہے اے عزیز اب تو دیکھ کہ نام کے صوفی کس الٹی سمجھ اور دھوکے میں گرفتار ہیں ان میں سے کچھ لوگوں نے تو سجادے اور گدڑی اور نقلی باتوں کے سوانہ کچھ دیکھا نہ سنا اسے اختیار کر کے کچھ صوفیوں کا لباس اختیار کر کے انکی ظاہری وضع بنائی ان کی طرح سجادے پر بیٹھ کر گردن جھکاتے ہیں اور شاید کہ وسوسہ اور خیال انہیں پیش آتا ہے سر ہلاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہی تصوف ہے ان لوگوں کی مثل ایسی ہے جیسے وہ عاجز بڑھیا جو سر پر ٹوپی رکھے چپکن پنے ہتھیار لگائے اور صف جنگ میں بہادر وں کی لڑائی اور جبر خوانی کا انداز سیکھ لے اور سپاہیوں کے سب ظاہری حرکات سکناات جان چلی ہو وہ جب فوج میں اپنا نام لکھوانے کے واسطے بادشاہ کے سامنے جائزے میں جائے اور بادشاہ ایسا ہو کہ صورت اور لباس پر نہ جائے بلکہ دلیل طلب فرمائے یا اسے ننگا کرنے کا حکم دے یا کسی جو ائمہ کے ساتھ لڑنے کا اور یہ دیکھ کر کہ یہ ایک ضعیفہ بڑھیا ہے یہ حکم محکم فرمائے کہ اسے ہاتھی کے پاؤں کے تلے لٹا دیا کہ کسی دوسرے کو بادشاہ کے حضور ایسی لچر حرکت کرنے کی جرأت نہ پڑے اور ان میں سے بعضے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان باتوں میں بھی قاصر ہیں کہ صوفیوں کی ظاہری وضع اختیار کریں اور پھٹے ہوئے کپڑے پہنیں بلکہ پاکیزہ گدڑیاں باریک سری لٹکیاں حاصل کر کے جاتے ہیں کہ جب کپڑے رنگ لیے قصہ تمام ہو گیا تصوف کا اختتام ہو گیا یہ نہیں جانتے کہ صوفیہ صافیہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اگر لباس اس واسطے رنگتے تھے کہ ہر وقت دھونے کی حاجت نہ ہو اور نیلا اس واسطے رنگتے تھے کہ دین کی مصیبت میں تھے وہ رنگ انکے حال کے موافق تھا یہ کجخت جب ایسا مستغرق نہیں ہے کہ کپڑے نہ دھوے اور ایسا مصیبت زدہ نہیں ہے کہ مائی کپڑے پنے اور ایسا عاجز نہیں ہے کہ جہاں کپڑا پھٹ جائے پیوند لگائے تاکہ گدڑی ہو جائے بلکہ نئے نئے کپڑے قصداً پھاڑتا ہے کہ گدڑی بن جائے تو اس کجخت نے ظاہری صورت میں بھی صوفیہ صافیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی موافقت نہ کی کیونکہ پہلے گدڑی پوش جناب امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ آپ کے لباس میں چودہ پیوند لگے تھے ان میں سے بعضے پیوند چمڑے کے تھے اور ان میں سے بعضے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس طرح چھوٹا اور پھٹا ہوا کپڑا پٹنے کے متحمل نہیں اسی طرح اداۃ فرائض اور ترک معاصی کے بھی متحمل نہیں ہوتے اس پر طرہ یہ ہے کہ اپنے عجز و قصور کے معترف بھی نہیں ہوتے کہ شیطان اور خواہش نفسانی کے ہاتھ میں پھنسے ہیں بلکہ ان کا مقولہ یہ ہے کہ دل سے کام ہے ظاہری صورت کو دیکھنا کیا ہمارا دل ہمیشہ ناز میں ہے اور حق تعالیٰ کیساتھ راز و نیاز میں ہے مہین ان ظاہری اعمال کی کچھ حاجت نہیں کیونکہ اس مشقت کا حکم ان ہی لوگوں کو ہے جو اپنے نفس کے اسیر ہوں ہمارا نفس خود مردہ ہے ہمارا دین وہ وہ حوض کے مانند ہو گیا ہر کسی چیزوں سے خراب ہی نہیں ہوتا اور جب عابدوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ بیکاری ہیں جب علما کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ لوگ باتوں میں پھنسے پڑے ہیں راہ حقیقت

نت ان نامہ کے صوفیوں کی الٹی سمجھ ہے

نت جو غیر صوفی ناز نہ پڑے اور اپنے تئیں اس کا شکار نہ ہونے کا دعویٰ کرے وہ ناقابلِ تسلیم ہے اس کا خون بالاعمال بہا ہے

جانتے ہی نہیں ایسے گمراہ لوگ قتل کر کے لائق ہیں ان کا خون بالاجماع مباح ہے اور بعض لوگ ہیں کہ صوفیوں کی خدمت کرنے پر مستعد ہوتے ہیں اور حق خدمت یہ ہے کہ آدمی اپنا جان و مال ان حضرات پر سے تصدق کر دے اور اپنے تئیں ان کے عشق میں بالکل بھول جائے پھر جب کوئی ان کے وسیلہ سے مال پیدا کرے اور انھیں اپنا مطیع کرے تاکہ خود خادم مشہور ہو اور لوگ اس کی عزت اور حرمت کریں اور جہان سے پائے حرام حلال کا مال لے آئے اور انھیں دے تاکہ اسکی سردبازاری نہ ہو اور یہ نہ کھلے کہ فریبیہ ہے اور بعض لوگ ہیں کہ انھوں نے ریاضت کی سب راہ طے کی اپنی خواہش کو مغلوب اور مقہور کر کے اپنے تئیں بالکل خدا ہی کے سپرد کر دیا اور گوشہ میں بیٹھے ہوئے ذکر کیا کرتے ہیں انھیں کشف ہونے لگتا ہے حتیٰ کہ جس چیز کی چاہتے ہیں خبر پاتے ہیں اگر کوئی قصور کرتے ہیں تو تنبیہ ہو جاتی ہے اور ممکن ہے کہ پیغمبروں اور فرشتوں کو مثالوں میں اور اچھی اچھی صورتوں میں دیکھنے لگیں اور اپنے تئیں آسمان میں دیکھیں اور اس کی حقیقت اگر صحیح ہو تو سچے خواب کے مانند ہے لیکن وہ خواب سو توں کے خیال میں آتا ہے اور یہ حال جاگتوں کے خیال میں آتا ہے اور وہ شخص اس سبب سے مغرور ہو کر کہتا ہے کہ جو کچھ ساتوں زمین و آسمان میں ہے بار بار میرے سامنے پیش کیا گیا ہے اور سمجھا ہے کہ اولیا کا اخیر کام یہی ہے حالانکہ آفرینش میں حق تعالیٰ کی جو عجیب عجیب صنعتیں ہیں ان میں سے ایک سر مو بھی نہیں جانا ہے اور جانتا ہے کہ جو کچھ موجود ہے وہ سب یہی ہے جو میں نے دیکھا جب یہ حال پیدا ہو جاتا ہے تو آدمی جانتا ہے کہ میں کمال کے درجہ کو پہنچ گیا ہوں اور اس بات کی خوشی میں مشغول ہو کر طلب میں قاصر ہو جاتا ہے اور شاید وہ نفس جو مقہور اور مغلوب ہو گیا تھا پھر ذرا زور پکڑنے لگے وہ سمجھے کہ میں ایسی چیزیں دیکھ چکا ہوں اپنے نفس سے مطمئن ہو گیا اور کمال کے درجہ کو پہنچ گیا یہ بڑا دھوکا ہوتا ہے اس پر کچھ اعتماد نہیں اعتماد اس پر ہوتا ہے کہ اسکی طبیعت بدل جائے خوشی سے شریعت کا ایسا متبع بن جائے کہ کسی طرح اس میں تصرف اور قصور باقی نہ رہے شیخ ابو القاسم گرگانی قدس سرہ نے کہا ہے کہ پانی پر چلنا ہوا میں اڑنا غیب کی خبر دینا کچھ کرامت نہیں بلکہ کرامت یہ ہے کہ آدمی بالکل مرا لگی ہو جائے یعنی دل و جان تن و مال سے حکم شرع کی اتباع کرنے لگے کہ حکم کے خلاف کوئی بات اس سے سرزد ہی نہ ہو یہ حالت البتہ قابل اعتماد ہے اور پانی پر چلنا ہوا پر اڑنا غیب کی باتوں کی خبر دینا ایسی باتیں ممکن ہیں کہ شیطان کی طرف سے ہوں کیونکہ شیطان کو بھی غیب کی خبر ہے اور کاہن لوگ بھی بہتیری غیب کی باتوں کی خبر دیتے ہیں اور عجیب و غریب کام ان سے وقوع میں آتے ہیں اعتماد اسی حالت پر ہے کہ تیری ہستی اور خواہش گم ہو جائے اور اسکے بدلے اتباع شریعت قرار پکڑے پھر اگر تو شیر پر نہ سوار ہو سکے گا تو کچھ پروا نہیں کیونکہ جب غیظ و غضب کے کتے کو جو تیرے سینہ میں ہے تو نے پا مال کر ڈالا اور اپنا مغلوب اور مقہور کر لیا تو بہت بڑے شیر پر بیٹھ چکا اور اگر غیب کی خبر تو نہ دے سکے گا تو کچھ پروا نہ کر اس واسطے کہ جب تو نے اپنے نفس کے عیب اور غرور کو پہچان لیا اور اس کی آفت اور مکاری سے آگاہ ہو گیا تو تیرا عیب ہی غیب ہے عیب جانا تو غیب دان ہو چکا اگر پانی پر تو نہ چل سکے گا ہوا میں نہ اڑ سکے گا تو کچھ پروا نہ رکھ اس لیے کہ جب حس و خیال کے باہر تجھے کوئی مقام کھلا اور اس میں تو چل نکلا تو پانی پر چل چکا ہوا پر اڑ چکا اور اگر ایک شب میں تو جنگل اور صحرا طے نہ کرے تو کچھ باک نہ رکھ اس واسطے کہ جب دنیا کے جنگلوں اور میدانوں سے تو چھوٹ گیا اور دنیا کے شغل چھوڑ آیا تو بڑا دشوار گزار جنگل اور بیڑ میدان طے کر آیا اور اگر کسی بڑے پہاڑ پر تو قدم نہ رکھ سکے تو کچھ پروا نہ رکھ کیونکہ تو نے جب شہرہ کے ایک درہم پر پلات مار دی تو گھاٹی

لے کر آیا اس واسطے کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اسے کھائی اور دشوار گزار مقام ارشاد فرمایا فلا اقْتَحِرَ الْعَقَبَةَ
 اُن لوگوں کے غرور اور دھوکوں کے یہ چند اقسام ہیں سب بیان کرنا موجب طوالت ہو گا چوتھا طبقہ امیر اور مالدار لوگ ہیں جن
 بھی دھوکے اور اُلٹی سمجھ والے بہت ہیں اس واسطے کہ بعض مالدار مسجد اور سر اور پل وغیرہ بنوانے میں مال صرف کرتے ہیں اور شاید
 وہ مال جب حرام سے پیدا کیا ہو تو ان پر یہ فرض تھا کہ مالک کو مال واپس کر دیتے انھوں نے وہ مال یہ چیزیں تعمیر کرانے میں صرف
 کیا تاکہ گناہ اور زیادہ ہو جائے اور جانتے ہیں کہ ہم نے بڑے ثواب کا کام کیا اور بعض امیر مال خرچ کرتے ہیں مگر لوگوں کو دکھانا
 انھیں مقصود ہوتا ہے کہ اگر ایک دینار صرف کرتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ پھر اپنا نام کھدوا کر وہاں لگا دیں اگر ان سے کہیے کہ اپنے
 نام کا پتھر نہ لگایا اور کسی کے نام سے لگا کیونکہ عالم الغیب تو بنوانے والے کو جانتا ہی ہے تو وہ یہ نہیں کر سکتے اس ریاضی علامت یہ ہے
 کہ اسکے عزیز قریب اور پڑوسی محتاج ہوتے ہیں اور ایک ایک ٹکڑے کو ترستے ہیں تو وہ مال انھیں دینا افضل ہے اور وہ انھیں نہیں
 دے سکتے کیونکہ پھر یہ عبارت کھود کر انکی پیشانی میں مٹھوڑے ہی لگا سکیں گے کہ بَنَاهُ الشَّيْطَانُ فَلَا تَطَالُ بَقَاؤُہُ اور
 بعض مالدار خالص نیت سے مال حلال تو خرچ کرتے ہیں مگر مسجد کے نقش و نگار میں صرف کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ بہت نیک کام
 ہے اس سے دو بُرائیاں پیدا ہوتی ہیں ایک تو نماز میں لوگوں کا دل ان نقش و نگار میں مشغول رہتا ہے خشوع خضوع سے محروم
 رہتے ہیں دوسرے یہ کہ ویسے ہی نقش و نگار اپنے گھر و زمین بنانے کی آرزو پیدا ہوتی ہے اور دنیا انکی نگاہوں میں آراستہ پرستہ
 معلوم ہوتی ہے اور جانتے ہیں کہ ہم نے بڑا کام کیا جناب رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ تم لوگ جب مسجد میں نقش و نگار
 کرو اور قرآن شریف پر سونا چڑھاؤ تو تم پر افسوس ہے مسجد کی آبادی ان دنوں کے سبب ہوتی ہے جو حضور اور خشوع و خضوع سے
 آراستہ ہوں اور نفرت دنیا سے پرستہ ہوں اور جو چیز لوگوں کے دلوں سے حضور اور خشوع دور کرے اور دنیا کو آراستہ دکھائے
 وہ مسجد کی ویرانی کا سبب ہے اس کج خلق نے نقش و نگار بنوا کر مسجد کو ویران کر دیا اور جانتا ہے کہ میں نے بہت اچھا کام کیا
 ہے اور بعض امیر اپنے دروازے پر فقیروں کے جمع ہونے کو دوست رکھتے ہیں تاکہ شہر میں اسکا شہرہ ہو یا ایسے فقیروں کو
 صدقہ دیتے ہیں جو لستان اور نامور ہوں یا جو قافلے حج کو جاتے ہیں ان پر خرچ کرتے ہیں یا ان لوگوں کو دیتے ہیں جو خالق ہوں
 میں رہتے ہوں تاکہ سب لوگ جانیں اور احسان مانیں اگر ان سے کہیے کہ یہ چھپا کر تمہیوں کو دو کہ یہ راہ حج میں خرچ کرنے سے افضل ہے تو
 نہیں دے سکتے کہ لوگوں سے اپنی تعریف اور اپنا شکر کرانے کا انکو مزہ اور شوق ہے اور جانتے ہیں کہ ہم بڑے خیر کا کام کرتے ہیں
 حضرت بشر حافی قدس سرہ سے ایک شخص نے مشورہ کیا کہ میرے پاس دو ہزار درم ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ حج کو جاؤں فرمایا
 کہ تو تماشا دیکھنے جائے گا یا حق تعالیٰ کی رضامندی ڈھونڈھنے عرض کی کہ خدا کی رضامندی کے واسطے فرمایا کہ جا کر دس
 محتاجوں کا قرض ادا کر دے یا دس یتیموں کو دیدے یا کسی عیالدار کو دے کہ جو راحت مسلمان کے دل کو پہنچتی ہے فرض
 حج کے بعد سو حج سے افضل ہے اُس شخص نے عرض کی کہ میں اپنے دل میں حج کی بہت رغبت دیکھتا ہوں فرمایا اس کا
 سبب یہ ہے کہ یہ مال تو نے بے وجہ پیدا کیا ہے جب تک بے راہ نہ خرچ کر لیا تیرے دل کو قرار نہ آئے گا اور بعض مالدار ایسے

ہوتے ہیں کہ زکوٰۃ کے سوا ایک کوڑی نہیں دیتے اور زکوٰۃ اور عشر بھی ایسے لوگوں کو دیتے ہیں جو انکے کاروبار میں رہتے ہوں جیسے معلم اور شاگرد تاکہ ان لوگوں کے جمع رہنے سے ان امیروں کی جاہ و شہرت برقرار رہے جیسے وہ مدرس جو اپنے طالب علموں کو زکوٰۃ دے جب وہ اس سے پڑھنا موقوف کر دیں تو نہ دے یہ گویا تنخواہ ہوتی ہے اور خود جانتا ہے کہ شاگردی کے بدلے میں دیتا ہوں اور یہ جانتا ہے کہ زکوٰۃ دی اوکھی ایسے لوگوں کو دیتا ہے جو بزرگوں کی خدمت میں رہتے ہیں اور انکی سعی سے اور لوگوں کو دیتا ہے تاکہ انپر احسان ہو اور اتنی سی زکوٰۃ دیکر کئی مطلب نکالا چاہتا ہے اور کبھی شکر و ثنا کی بھی امید رکھتا ہے پھر یہی جانتا ہے کہ میں نے زکوٰۃ دی و بعضے مالدار ایسے بخیل ہوتے ہیں کہ زکوٰۃ بھی نہیں دیتے مال جمع کرتے ہیں اور پارسائی کا دعویٰ کرنے پر مرتے ہیں صائم الدہر اور قائم اللیل رہتے ہیں انکی مثال اس شخص کی ایسی ہے جسے درد سر ہو اور ایڑی میں دوا لگائے یہ کجخت نہیں جانتا کہ اسے بخل کے سبب سے بیماری ہے بہت کھانے سے نہیں تو بہت خرچ کرنا اسکا علاج ہے بھوکوں مرنا اسکی دوا نہیں ہے مالداروں کو ایسے دکھو کہ بہت ہوتے ہیں کسی قسم کا آدمی اس سے نہیں بچتا مگر جسے وہ علم حاصل کیا ہو جو اس کتاب میں ہے تاکہ عبادت کی آفتیں اور نفس کا فریب و شیطان کا مکر پہچان لے پھر حق تعالیٰ جل جلالہ وجل شانہ کی محبت اسپر غالب ہوتی ہے اور دنیا کے سامنے سے گم ہو جاتی ہے مگر بقدر ضرورت رہ جاتی ہے اور ہر وقت موت کو پیش نظر رکھتا ہے اور مرنے ہی پر مستعد رہتا ہے یہ باتیں اسی پر آسان ہو جاتی ہیں جس پر حسد آسان کرے واللہ اعلم بالصواب والیہ المرجع والمآب ۵

حق تعالیٰ کی بڑی عنایت ہوئی کہ اکسیر ہدایت ترجمہ کیمیائے سعادت کے تیسرے رکن سے فراغت ہوئی یہ ربیع ہلکات تھا اسمین بیان عقبات تھا انشاء اللہ تعالیٰ اب چوتھے رکن کی ابتدا ہے در افادہ واستفادہ

و اے وہ ربیع منجیات ہے اس میں
بیان طریقہ نجات

ہے
نقطہ

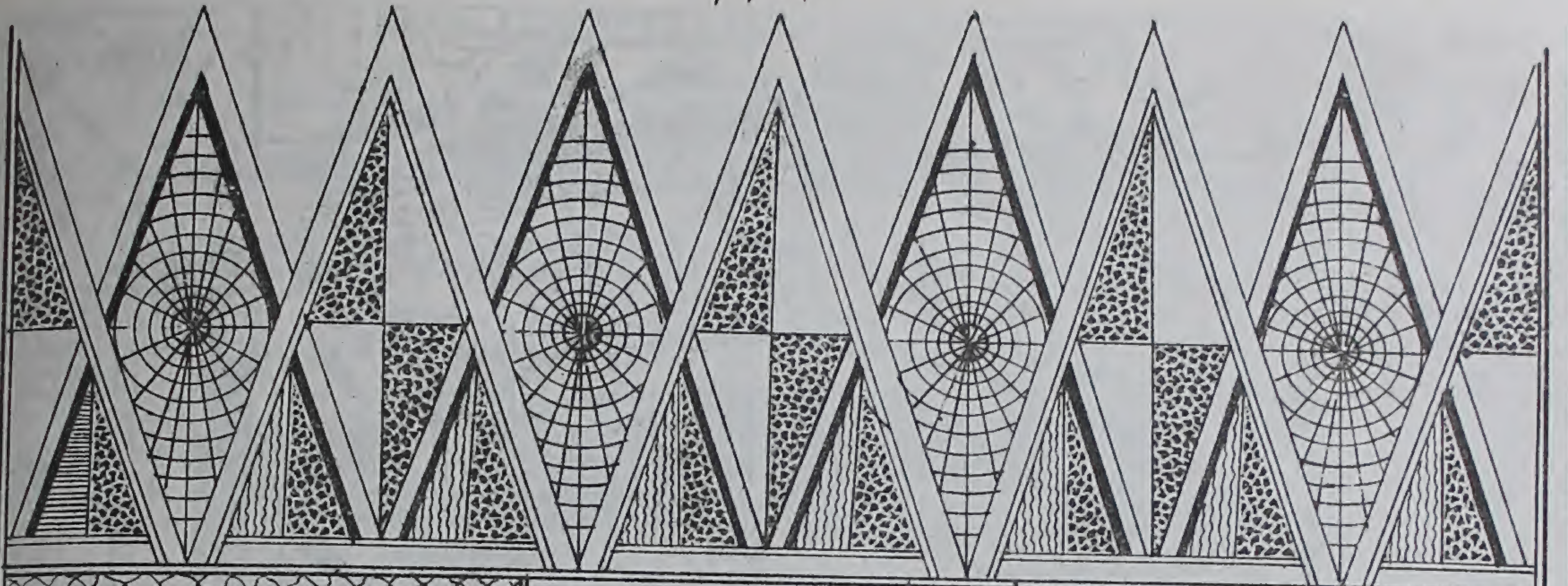
بِعَوْنِ صَنَاعِ كَمِینِ وَ بَیْكَانِ وَ فِضْلِ خَلْقِ زَمِینِ وَ جَنِّ مَلِکِ

سَرِایُنْفَعَتِ مُسَمًّى بِه

اَشْرِافِ

کَاجِو تَهَارِکِن

مَطْبَعِ مَنَشَقِی مِیجِ کَالِکُضْوِیْنِ سَبْعِ مَزِینِ بُولِ جَهَانِ مَوْ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِكَ الْكَرِيْمِ

چوتھا کن منجیات کے بیان میں

اسکی بھی دس اصلیں ہیں پہلی اصل توبہ کے بیان میں دوسری اصل صبر و شکر کے بیان میں تیسری اصل خوت و رجا کے بیان میں چوتھی اصل فقر و زہد کے بیان میں پانچویں اصل نیت اور اخلاص اور صدق کے بیان میں چھٹی اصل محاسبے اور مراقبے کے بیان میں ساتویں اصل تفکر کے بیان میں آٹھویں اصل توحید اور توکل کے بیان میں نویں اصل شوق و محبت کے بیان میں - دسویں اصل موت کو یاد کرنے اور آخرت کے احوال کے بیان میں

پہلی اصل توبہ کے بیان میں

اے عزیز ازجان اس بات کو جان کہ توبہ کرنا اور حق تعالیٰ کی طرف پھر نامرید و نکاہلا قدم اور سالکوں کی راہ کا سراپے کسی آدمی کو اس سے چارہ نہیں اس واسطے کہ ابتداء پیدائش سے انتہاء عمر تک گناہ سے پاک رہنا فرشتوں کا کام ہے اور تمام عمر معصیت اور مخالفت میں دوبارہ شیطان کا پیشہ ہے نادم ہو کر توبہ کرنا اور راہ معصیت چھوڑ کر شاہراہ عبادت پر قدم دھرنا آدم اور آدمیوں کا کام ہے جس آدمی نے توبہ کر کے پچھلے گناہوں کی تلافی کی اس نے حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ اپنی نسبت درست کر لی اور جس نے مرتے دم تک گناہوں پر اصرار کیا اُسے اپنی نسبت کو شیطان کے ساتھ مضبوط کر لیا مگر تمام عمر عبادت ہی میں رہنا آدمی سے ممکن نہیں اس واسطے کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے اسے جب پیدا کیا تو ناقص اور بے عقل پیدا کیا اور خواہش نفسانی جو شیطان کا آلہ ہے پہلے اسی کو آدمی پر مسلط کر دیا اور عقل جو خواہش کی دشمن اور جوہر ملائکہ کا نور ہے اُسے بعد کو پیدا کیا کہ جب تک یہ پیدا ہو ہو تب تک آدمی پر خواہش غالب ہو گئی اور سینہ انسان کا قلعہ

بخوبی اپنے قبضے میں کر لیا اور نفس بھی اسکے ساتھ نکل کر اور بالوف ہو گیا تو پھر جب عقل پیدا ہوئی تو ضرور بالضرور توبہ اور جہاد کرنے کی حاجت ہوئی تاکہ اس قلعہ کو فتح کرے اور شیطان و شہوت کے قبضے سے چھڑے تو توبہ آدمیوں کو ضرور ہے اور سالکوں کا پہلا قدم ہے جب نور عقل اور نور شرع سے آدمی کی آنکھیں کھلیں اور راہِ کراہ میں تیز کرنے لگے تو توبہ کے سوا اور کچھ فرض نہیں پہلے توبہ ہی کرنا چاہیے توبہ کے یہی معنی ہیں کہ آدمی ضلالت کا بیڑا رستہ چھوڑ کر ہدایت کے ڈھرے پر آجائے توبہ کی فضیلت اور ثواب کا بیان اے عزیز جان تو کہ حق تعالیٰ نے سب خلق کو توبہ کرنے کا حکم کیا ہے اور فرمایا ہے تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ یعنی جو کوئی فلاح کی امید رکھتا ہے اسے توبہ کرنا چاہیے جناب رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص مغرب کی طرف سے آفتاب نکلنے کے پہلے توبہ کرے گا اسکی توبہ قبول ہوگی اور فرمایا ہے کہ بیشیانی توبہ ہے اور فرمایا ہے کہ راستہ میں لات زنی کی جگہ کھڑے ہو کیونکہ کوئی آدمی ایسا ہوتا ہے کہ وہاں کھڑا ہوتا ہے اور جو شخص ادھر سے گزرے اسپر ہنستا ہے اور جو عورت وہاں پر آہو بختی ہے اس کے ساتھ بری بری باتیں کرتا ہے وہاں سے نہیں ہٹتا وقتے کہ اس پر دوزخ واجب نہ ہو جائے مگر یہ کہ توبہ کرے اور فرمایا ہے کہ میں ہر روز ستر بار توبہ اور استغفار کرتا ہوں اور فرمایا ہے کہ جو شخص توبہ کرتا ہے حق تعالیٰ اسکے گناہ ان فرشتوں کو بھلا دیتا ہے جنہوں نے وہ گناہ لکھے تھے اور اسکے ہاتھ پاؤں کو بھلا دیتا ہے جن سے وہ گناہ کئے تھے اور اس جگہ کو بھلا دیتا ہے جہاں وہ گناہ سرزد ہوئے تھے تاکہ جب وہ شخص احکم الحاکمین کے سامنے حاضر ہو تو اسکے گناہ کا کوئی گواہ نہ نکلے اور فرمایا ہے کہ قبل اسکے کہ حلقوم میں جان آئے اور گھڑا لگے جو بندہ توبہ کرتا ہے حق تعالیٰ اسکی توبہ قبول فرماتا ہے اور فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ اس شخص کے واسطے کرم کا ہاتھ پھیلاتے ہوئے ہے جسے دن کو گناہ کیا ہو تاکہ وہ رات کو توبہ کرے اور میں قبول کر لوں اور اس شخص کو اسلے جسے رات کو گناہ کیا ہو تاکہ وہ دن کو توبہ کرے اور میں قبول کر لوں یہ دست شفقت پھیلا رہیگا تا وقتیکہ مغرب کی طرف سے آفتاب طلوع ہو امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا کہ میں دن بھر توبہ کرتا ہوں اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو گناہگار نہ ہو مگر جو توبہ کرے وہ سب گناہگاروں سے بہتر ہے اور فرمایا ہے کہ جو شخص گناہ سے توبہ کرتا ہے اور اس کے مثل ہے جس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہوا اور فرمایا ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے کے یہ معنی ہیں کہ پھر اس گناہ کے قریب بھی نہ جائے اور فرمایا ہے کہ اس عائشہ جو حق تعالیٰ نے ارشاد کیا ہے اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا دِيْنُهُمْ وَكَانُوْا شٰیْعًا اَسْ مِنْ اَهْلِ بَدْعٍ مراد میں ہر گناہگار کی توبہ قبول ہوتی ہے مگر اہل بدعت کی توبہ نہیں قبول ہوتی میں ان سے بیزار ہوں اور وہ مجھ سے اور فرمایا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسمان پر لے گئے تو انہوں نے زمین پر دیکھا کہ ایک مرد عورت کے ساتھ زنا کرتا ہے ان کے واسطے بد دعا کی حتیٰ کہ وہ ہلاک ہو گئے پھر دوسرے کو دیکھا گناہ کرتا ہے اسکے واسطے بھی بد دعا کی حتیٰ کہ نازل ہوئی کہ ابراہیم سے کہہ دو ان تین امروں میں سے کوئی ایک مرنے کو ہو گا یا تو وہ توبہ کرے

۱۲۔ لے جن لوگوں نے تفریق مذہب کی اور گروہ گروہ ہو گئے۔

اور میں قبول کروں گا یا استغفار کریں گے اور میں بخشد و عطا یا انکے کوئی اولاد ہوگی کہ وہ میری بندگی کرے گی اسے ابراہیم سمجھے
 نہیں معلوم کہ میرا نام صبور ہے ام المؤمنین حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جناب سرور کائنات علیہ السلام
 والصلوة نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ جس بندے کو گناہ پر پشیمان جانتا ہے اسے بخشش چاہنے کے پہلے ہی بخشدیتا ہے اور
 رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مغرب کی طرف ایک دروازہ ہے اسکی چوڑائی ان ستر برس کی راہ ہے یا چالیس
 برس کی جس دن سے زمین و آسمان پیدا ہوا اسدن سے وہ دروازہ توبہ کے واسطے کھلا ہوا ہے اور جب تک مغرب کی طرف
 سے آفتاب نہ نکلے گا تب تک وہ دروازہ بند نہ ہوگا اور فرمایا ہے کہ دو شنبہ اور جمعرات کو بندوں کے اعمال عرض کیے جاتے
 ہیں جس نے توبہ کی ہوگی اسکی توبہ قبول ہوتی ہے اور جسے بخشش چاہی ہوگی اسکی مغفرت ہو جاتی ہے اور جو لوگ دلوں
 میں کینہ بھرا رکھتے ہیں وہ اسی طرح گنہگار چھوڑ دیے جاتے ہیں اور فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ بندے کی توبہ سے اس اعرابی کی نسبت
 بہت زیادہ خوش ہوتا ہے جو خونخوار جنگل میں اونگھ جائے اور اس کا ایک اونٹ زاد راہ اور تمام پونجی سے لدا ہوا ہو جب
 چونکے تو اس اونٹ کو نہ پائے اور گھبرا کر اُسٹے اور سر گرم تلاش ہو اور ڈھونڈ ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہ حال ہو جائے کہ اب بھوک
 پیاس کے مارے مر جائے گا اپنی جان سے بیزار ہو کر دلمین کہے کہ اپنی جگہ پر چل کر پڑ مرے اسی مقام پر پھر آئے اور مرنے
 کے قصد سے بانہ پر سر رکھ کر سو جائے جب جاگ پڑے تو اونٹ کو دیکھے کہ اسی طرح لدا پھندا اس کے سر ہانے کھڑا ہے
 تو خدا کا شکر کرنا چاہے اور کہنے لگے کہ اے خدا تو میرا خدا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں اور خوشی کے مارے زبان غلطی کرے
 اور کہہ بیٹھے کہ اے خدا تو میرا بندہ ہے میں تیرا خدا ہوں تو یہ اعرابی جب قدر اپنا کھانا پینا مال اسباب پانے سے خوش ہوتا ہے
 اس سے زیادہ حق تعالیٰ اپنے بندوں کے توبہ کرنے سے خوش ہوتا ہے توبہ کی حقیقت کا بیان اسے عزیز جان تو کہ ایمان
 اور معرفت کا نور جو پیدا ہوتا ہے وہ توبہ کی اصل ہے اس نور کے سبب سے آدمی دیکھتا ہے کہ گناہ زہر قاتل ہے جب دیکھتا ہے
 کہ اس زہر میں سے بہت کھا چکا ہوں اور قریب ہے کہ ہلاک ہو جاؤں تو خواہ مخواہ پشیمانی اور ہراس اُسے پیدا ہوتا ہے
 جیسے وہ آدمی جس نے زہر کھایا ہو پشیمان ہوتا ہے اور ڈرتا ہے اور اس پشیمانی کے سبب سے حلق میں انگلی ڈال کرتے
 کرتا ہے اور اس ہراس کی وجہ سے دوا کی تدبیر کرتا ہے کہ وہ زہر حقد را پنا اثر کر چکا ہے وہ جاتا رہے اسی طرح گنہگار جب
 دیکھتا ہے کہ میں نے جو شہوت پرستی کی وہ زہریلے میوے شہد کے مثل تھی کہ اسوقت تو میٹھا معلوم ہوتا ہے اور آخر
 کو سانپ کی طرح ڈستا ہے تو وہ گنہگار زمانہ گزشتہ کے گناہوں پر پشیمان ہوتا ہے اور اس کی جان میں خوف کی آگ لگتی ہے
 کہ اپنے شین تباہ اور ہلاک دیکھتا ہے اور اس میں خواہش اور گناہ کی جو حرص ہے وہ اس خوف اور پشیمانی کی آگ میں جل بجھتی
 ہے اور وہ خواہش حسرت سے بدل جاتی ہے اور قصد کرتا ہے کہ گزشتہ کا تدارک اور تلافی کرے اور آئندہ کبھی اس گناہ
 کے قریب نہ جائے لباس جفا اتار کر بساط وفا بچھائے اپنے سب حرکات سکناات کو بدل ڈالے جس طرح قبل ازین سراپا
 گھنڈ اور خوشی اور غفلت تھا اب ہمہ تن گریہ اور حسرت و اندوہ ہو جائے پہلے اہل غفلت کے ساتھ جلسہ رکھتا

تھا اب اہل معرفت کے ساتھ صحبت رکھے تو توبہ فی نفسہ پشیمانی ہے اور اس کی اصل معرفت اور ایمان کا نور ہے اور اس کی فرع حالات کا بدل ڈالنا اور معصیت و مخالفت سے طاعت اور موافقت کی طرف تمام اعضا کو منتقل کرنا ہے ہر شخص پر ہر وقت توبہ واجب ہونے کا بیان اسے عزیز ہر شخص پر توبہ واجب ہونا تجھے یوں معلوم ہوگا کہ توجان لے کہ جو شخص بالغ ہو اگر وہ کافر ہے تو اس پر واجب ہے کہ کفر سے توبہ کرے اور اگر مسلمان ہے اور اس کا اسلام محض اپنے مان باپ کی تقلید اور پیروی سے ہے زبان سے کلمہ کہتا ہے اور دل سے غافل ہے تو اس پر واجب ہے کہ اس غفلت سے توبہ کرے اور دل سے وہ کچھ کرے کہ اس کا دل حقیقت ایمان سے آگاہ اور خبردار ہو جائے اس سے ہمارا یہ مقصود نہیں ہے کہ علم کلام میں جو دلیلیں ہیں وہ سیکھے کیونکہ وہ سیکھنا سب پر واجب نہیں ہے ہمارا مطلب یہ ہے کہ سلطان ایمان اس کے تنگناہ دل پر قابض اور غالب ہو جائے حتیٰ کہ فقط اس کی حکومت رہے اور اس کی حکومت اس وقت ہوگی کہ جو کچھ ملک تن میں ہوتا ہے سب سلطان ایمان ہی کے حکم سے ہو شیطان کے حکم سے کچھ نہ ہونے پائے جبکہ گناہ سرزد ہوتا ہے تو ایمان کامل نہیں رہتا جیسا کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی زنا اور چوری کرتا ہے وہ زنا اور چوری کے وقت ایمان دار نہیں رہتا اس سے آپ کا مقصود یہ ہے کہ اس وقت وہ کافر ہو جاتا ہے لیکن ایمان کی شاخیں اور ٹہنیاں بہت سی ہیں ان شاخوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی یہ جان لے کہ زنا زہر قاتل ہے اور کوئی شخص زہر کو زہر جان کر نہیں کھاتا تو زنا کرتے وقت سلطان شہوت نے اس کے اس ایمان کو کہ زنا ملک ہے شکست دیدی ہوگی یا اس کی غفلت کے سبب سے ایمان غائب ہو گیا ہوگا یا نور ایمان ظلمت شہوت کے دھوئیں میں چھپ گیا ہوگا پس اسے عزیز یہ تو تونے جان لیا کہ پہلے کفر سے توبہ واجب ہوتی ہے اگر کافر نہ ہو تو ایمان عادی تقلیدی سے توبہ واجب ہوتی ہے پھر اگر اس سے بھی توبہ کی تو غالب ہے کہ گناہ سے خالی نہ رہے گا تو گناہ سے توبہ واجب ہوتی ہے اگر اپنے ظاہر کو سب گناہوں سے پاک کیا تو اس کا باطن ان گناہوں کے تخم سے خالی نہ ہوگا جیسے کھانے کی حرص بات کی حرص جاہ و مال کی محبت اور جیسے کبر یا وغیرہ کہ یہ سب خبیث چیزیں گناہوں کی جڑ ہیں ان سب سے توبہ کرنا واجب ہے تاکہ ان میں سے ہر ایک کو حد اعتدال پر رکھے اور ان خواہشوں کو عقل اور شرع کا مطیع کرے یہ بات بڑے مجاہدے اور ریاضت سے حاصل ہوتی ہے اگر اس سے بھی آدمی خالی ہو تو دوسوا اس اور نفس کی باتوں اور خیالات باطل سے خالی نہ ہوگا ان سب باتوں سے تو واجب ہے اگر ان امور سے بھی خالی ہو تو خدا کی یاد میں بعض اوقات غفلت کرنے سے نہ خالی ہوگا اس سے بھی توبہ کرنا واجب ہے اور حق سبحانہ تعالیٰ کو بھول جانا اگرچہ لحظہ ہی بھر ہو سب قصوروں اور نقصانوں کی جڑ ہے اس سے توبہ کرنا واجب ہے اگر بالفرض آدمی ایسا ہو گیا کہ ہمیشہ ذکر و فکر میں رہتا ہے کبھی ذکر و فکر سے غافل ہی نہیں ہوتا تو اس کے واسطے مختلف درجے ہیں ان میں سے ہر ایک درجہ اپنے سے عالی اور کامل اور اونچے درجے کی یہ نسبت سافل و رناقص اور نیچا ہوتا ہے پھر باوجودیکہ درجہ کامل پر پہنچنا ممکن ہے اگر آدمی درجہ ناقص پر قناعت کر کے ٹھہر جائے تو یہ بڑے نقصان کی بات ہے اس سے توبہ کرنا منجملہ واجبات ہے وہ جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں دن بھر میں تشریف بار توبہ اور استغفار کرتا ہوں وہ یہی مضمون ہوگا کہ چونکہ ہمیشہ ترقی

اور زیادتی پکڑنا آپ کا کام تھا تو جس قدم گاہ پر آپ پہنچتے وہاں ایسا کمال دیکھتے کہ پہلا قدم اس کی بہ نسبت ناقص ہو جاتا
 تو اس پہلے قدم سے آپ توبہ اور استغفار کرتے کیونکہ اگر کوئی شخص ایسا کام کرے جس سے ایک درم حاصل کر سکتا ہے تو ایک
 درم حاصل کر کے خوش ہوتا ہے اور اگر جانے کہ میں دینار حاصل کر سکتا تھا اور درم پر قناعت کی تو اندوگہن ہوتا ہے اور
 اپنی تقصیر پر پشیمان ہوتا ہے حتیٰ کہ جب دینار حاصل کر لیتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے پھر
 جب جانتا ہے کہ میں ہزار دینار قیمت کا موتی حاصل کر سکتا تھا تو اپنی تقصیر سے نادم ہو کر توبہ کرتا ہے اسی واسطے بزرگوں
 نے کہا ہے کہ حنات الابرار سیئات المقرین یعنی پارسا لوگوں کا کمال بزرگ لوگوں کے حق میں نقصان ہے کہ وہ اس سے
 استغفار کرتے ہیں سوال اگر کوئی کہے کہ آدمی نے جب کفر اور گناہ سے توبہ کی تو غفلت اور درجات بزرگ حاصل کرنے میں
 قصور کرنے سے توبہ کرنا منجملہ فضائل ہے فرض نہیں پھر یہ کیوں کہا کہ اس سے توبہ کرنا واجب ہے جواب ہم کہیں گے
 کہ واجب کی دو قسمیں ہیں ایک وہ ہے جسے ظاہر قوتی میں درجہ عوام خلق کے موافق ہم اس قدر کہتے ہیں کہ اگر خلق اس میں مشغول
 ہو تو عالم ویران نہ ہونے پائے اور معیشت دنیا میں خلق مصروف رہے یہ واجب خلق کو عذاب دوزخ سے بچاتا ہے
 دوسرا واجب وہ ہے کہ عوام الناس اسکی طاقت نہیں رکھتے جو اس پر قائم نہ رہیگا وہ عذاب دوزخ سے تو چھوٹا رہے گا مگر مرتبہ
 بلند نہ حاصل ہوئی حسرت سے نہ بچے گا جب قیامت کے دن ایک گروہ کو اپنے سے ایسا بالاتر دیکھے جیسے آسمان کے تاروں کو
 دیکھتا ہے تو وہ غبن اور حسرت بھی ایک عذاب ہوگی جو ناقص رہ جانے کے سبب سے اپنے میں پائے گا اس توبہ
 کو جو ہم نے واجب کہا تو اس حسرت کے عذاب سے چھٹنے کے واسطے کہا جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اگر کسی کے ہمسر کو جاہ اور
 راج میں زیادتی حاصل ہو تو دوسرے پر دنیا تنگ و تاریک ہو جاتی ہے اور غبن و حسرت کی آگ سے اسکی جان سلگتی ہے
 اگرچہ لاٹھیان مارنے ہاتھ کاٹنے جرمانہ لینے کے عذاب سے چھوٹا ہے اسی سبب سے قیامت کے دن کو روز قحان کہتے
 ہیں اس واسطے کہ کوئی شخص غبن سے خالی نہ ہوگا جسے بالکل عبادت کی ہی نہیں وہ بچھٹائے گا کہ ہائے کیوں نہ کی اور جسے
 کی ہے وہ افسوس کریگا کہ زیادہ کیوں نہ کی اسی سبب سے انبیا اولیا کا طریقہ یہ ہوتا آیا ہے کہ جو عبادت کر سکے اس سے
 باز نہیں رہے اور کہا کہ فرادے قیامت اپنی تقصیر کی حسرت نہ ہے معترضین پر کیا کہیگا کہ جناب سلطان الانبیا علیہ الصلوٰۃ و
 الشان اپنے تئیں قصداً بھوکا رکھتے تھے حالانکہ آپ کو معلوم تھا کہ روٹی کھانا حرام نہیں ہے حتیٰ کہ حضرت بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ
 عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کے شکم مبارک پر ہاتھ پھیرا مجھے رحم آیا میں رونے لگی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ میری جان آپ
 پر قربان اگر آپ دنیا میں سیر ہو کر کھانا تناول فرمائیے تو کیا ہو فرمایا کہ اے عائشہ میرے اولوالعزم بھائی پہلے سے جا چکے ہیں
 بزرگیان اور سرفرازی کے خلعت پاچکے ہیں میں ڈرتا ہوں کہ اگر دنیا سے کچھ حصہ پاؤں تو ان کے درجوں سے میرا مرتبہ
 گھٹ جائے اپنے بھائیوں سے کم رہنے کی بہ نسبت چند روز صبر کرنے کو میں بہت دوست رکھتا ہوں حضرت عیسیٰ

علیہ السلام سر کے نیچے پھر رکھے لیٹے تھے ابلیس نے کہا کہ آپ نے دنیا ترک کی تھی اب پھرتا ہے فرمایا میں نے کیا کیا کہنے لگا کہ سر کے نیچے پھر رکھ کر استراحت کی آپ نے پھر پھینک دیا اور فرمایا کہ اے دنیا کے ساتھ یہ بھی میں نے تیرے واسطے چھوڑا جناب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین کی تعلیم شریفین میں نہایت لگا تھا چونکہ آپ کی نگاہ میں خوشنام معلوم ہوا حکم فرمایا کہ وہی پُرانا تسمہ لاؤ لوگوں نے حاضر کیا امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ نوش کیا نوش کرنے کے بعد دودھ میں شہرہ معلوم ہوا حلق میں انگلی ڈال ڈال کر اس قدر قے کی کہ دودھ کے ساتھ آپ کی جان نکلنے کا خوف تھا بھلا یہاں پر معترض کیا کہے گا انھیں معلوم نہ تھا کہ عوام الناس کے قے میں یہ قے کرنا واجب نہیں ہے عوام کا فتویٰ اور ہے صدیقوں کے کام کا کھٹکا اور ہے اسے بھلا اس سے کیا نسبت خلق خدا میں بڑے خدا شناس اور مکر بچانے والے اور راہ خدا کے خطر جاننے والے بھی حضرات تھے اسے عزیز یہ گمان نہ کر کہ ان حضرات نے یہ محنتیں بیفائدہ اپنے اوپر لاد لی ہیں اور پیشواؤں کی اقتدا کر اور عوام کے قے میں نہ پڑ کہ وہ اور یہی کہانی ہے ع چونکہ دیدہ حقیقت رہ افسانہ زندہ ہیں اس تمام تقریر سے یہ تو تو نے جان لیا کہ بندہ کسی حال میں توبہ سے بے پروا نہیں ہے اسی سے حضرت ابوسلیمان دارانی نے کہا ہے کہ بندہ اگر کسی چیز پر نہ روئے فقط اس زمانے ہی پر روئے جو ایک اسے ضائع کیا ہے تو مرتے دم تک یہ بچ اس کے واسطے بہت ہے پس اس کا حال تو کیا پوچھتا ہے جو زمانہ گزشتہ کے مانند زمانہ آئندہ بھی رائگان کرتا ہے اسے عزیز جان تو کہ جو شخص گویا نایاب اپنے پاس رکھتا ہو اور وہ اس سے ضائع ہو جائے تو اسے رونے کا محل ہے اور اگر ضائع ہو جانے کے ساتھ بلا اور عذاب میں گرفتار ہونیکا بھی سبب ہو تو اس کا بڑا رونا ہے زندگی کا ہر دم ایک ایک دردانہ ہے کہ اس کے سبب سے ہمارے سعادت ابدی کو آدمی شکا کر سکتا ہے جو شخص اپنے گناہوں میں صرف کرے گا کہ اسکی ہلاکت اور تباہی کا سبب ہو اگر اسے اس مصیبت کی خبر ہو تو اسکا کیا حال ہوگا مگر یہ مصیبت تو ایسی ہے کہ آدمی اس سے اسوقت مطلع ہوتا ہے کہ حسرت کچھ سود مند نہ ہو یہ حق سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنْظِرُوهُمْ وَأَنْزِلُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ لَّوْكَون نے کہا ہے کہ اس کے یہ معنی ہیں کہ مرتے وقت بندہ ملک الموت کو دیکھتا ہے اور جانتا ہے کہ یہ کوچ کا وقت ہے تو اس کے دل میں بڑی ہی حسرت پیدا ہوتی ہے کہ اس کی کچھ نہایت ہی نہیں کہتا ہے کہ اے ملک الموت مجھے ایک دن کی مہلت دے کہ میں توبہ اور عذر خواہی تو کروں ملک الموت فرماتے ہیں کہ اے شخص تو بہت دنوں کی مہلت پاچکا ہے اب تیری زندگی کا کوئی دن باقی نہیں رہا وقت موعود آچکا ہے وہ کہتا ہے کہ اچھا ایک ساعت ہی کی مہلت دیدیجئے وہ فرماتے ہیں کہ بہت سی ساعتیں گزر گئیں اب کوئی ساعت بھی نہیں باقی جب بندہ ناامید ہو جاتا ہے تو اس کے اصل ایمان کو اضطراب ہوتا ہے اگر معاذ اللہ ازل میں اس کی شقاوت کا حکم ہو چکا ہوتا ہے تو وہ شک اور اضطراب میں اس جہان سے جاتا ہے اور بدبخت ہوتا ہے اور اگر ازل میں اس کی سعادت کا حکم ہو چکا ہوتا ہے تو اسکا اصل ایمان سلامت رہتا ہے اسی سے حق سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَكَيْفَ تَتُوبُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي بُنْتُ لَأَن بزرگوں نے کہا ہے کہ ہر بندہ کے ساتھ

حق سبحانہ تعالیٰ کے دو راز ہیں ایک اس وقت جب بندہ اپنی جان کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسے بندے میں نے تجھے پاک صاف اور آراستہ پیدا کیا ہے اور تیری عمر تجھے امانت کے طور پر سپرد کی خبردار دیکھوں موت کے وقت یہ امانت تو کیسی واپس دیتا ہے دوسرا راز موت کے وقت ہے حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسے بندے اس امانت میں تو نے کیا کیا اگر اسکی طرح حفاظت کی ہے تو جزائے خیر پائے گا اور اگر اسے رائگان کیا ہے تو دوزخ تیری منتظر ہے تو مستعد رہ قبول تو بہ کا بیان اس عزیز جان تو کہ تو بہ جب اپنی شرطوں کے ساتھ ہوتی ہے تو ضرور بالضرور قبول ہوتی ہے جب تو تو بہ کیا کر تو اسے قبول ہونے میں شک نہ رکھا کر اس میں البتہ شک کیا کر کہ تو بہ شرائط کے ساتھ ہے یا نہیں جس شخص نے آدمی کے دل کی حقیقت پہچان لی کہ کیا ہے اور اسے بدن کے ساتھ علاقہ کس طرح ہے اور جناب الہی کے ساتھ مناسبت کیونکر ہے اور جناب الہی سے حجاب کس چیز کے سبب سے ہو جاتا ہے اسے اس میں کچھ شک نہیں رہتا کہ گناہ تو سبب حجاب ہے اور تو بہ حجاب اٹھ جانے کا سبب ہوتی ہے تو بہ قبول ہونا اسی سے عبارت ہے کیونکہ دل اس میں گوہر ملائکہ کی جنس سے ایک پاک گوہر ہے اور آئینہ کے مانند ہے کہ اگر اس جہان سے بے رنگ لگے صاف شفاف جائے تو حضرت اہیت امین نظر آئے آدمی جو گناہ کرتا ہے اس کے سبب سے ایک ظلمت اس کے آئینہ دل پر چھا جاتی ہے اور ہر عبادت کے سبب سے ایک نور دل میں پیدا ہوتا ہے اور ظلمت گناہ کو دور کر دیتی ہے ہمیشہ انوار عبادت اور ظلمت معصیت کے آثار آئینہ دل پر پے در پے آکر تے ہیں جب ظلمت بہت ہو جاتی ہے اور آدمی تو بہ کرتا ہے تو انوار طاعت اس ظلمت کو دور کر دیتے ہیں دل اپنی پاکی اور صفائی کی طرف پھر آ جاتا ہے مگر یہ کہ آدمی نے گناہوں پر اس قدر اصرار کیا ہو کہ رنگ جوہر دل میں پہنچ گیا ہو اور ایسا پیوست ہو گیا ہو کہ علاج قبول نہ کرے جیسے وہ آئینہ جس کے اندر رنگ سرایت کر گیا ہو ایسا دل تو بہ کر ہی نہیں سکتا مگر آدمی زبان سے کہتا ہے کہ میں نے تو بہ کی جس طرح میلا کپڑا صابون لگا کر دھونے سے صاف ہو جاتا ہے اسی طرح دل بھی انوار عبادت کے سبب سے ظلمت معاصی سے پاک ہو جاتا ہے ایسا واسطے جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر بدی کے بعد نیکی کرتا کہ نیکی اُس بدی کو محو کر دے اور فرمایا ہے کہ اگر تم اتنے گناہ کرو کہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تو بہ کرو تو بھی تو بہ قبول ہی ہوتی ہے اور فرمایا ہے کہ کوئی بندہ ایسا ہوگا کہ گناہ کے سبب سے بہشت میں جائے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیونکر ہوگا فرمایا کہ اس طرح کہ وہ گناہ کر کے اس سے پشیمان ہو اور وہ بہشت تک اس کے پیش نظر رہے بزرگوں نے کہا ہے کہ ابلیس تو بہ کرنے والے کے حق میں کہتا ہے کہ کاش میں اسے اس گناہ میں مبتلا نہ کرتا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نیکیاں پُرانیوں کو اس طرح مٹا دیتی ہیں جیسے پانی کپڑے کے میل کو اور فرمایا ہے کہ ابلیس جب ملعون ہوا تو عرض کرنے لگا کہ اے اللہ قسم ہے تیری عزت کی جب تک آدمی کی جان بدن سے نہ نکل جائے گی تب تک میں بھی اس کے دل سے نہ نکلوں گا حق سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بھی قسم ہے اپنی عزت کی کہ جب تک آدمی کی جان اس کے بدن میں رہے گی میں بھی تو بہ کا دروازہ اس کے واسطے نہ بند کروں گا ایک حبشی جناب رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین کی خدمت سراپا رحمت میں

حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں بھلا میری بھی توبہ قبول ہوگی فرمایا ہاں قبول ہوگی جب چلا تو تھوڑی دور جا کر پھر آیا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ میں جس وقت گناہ کرتا تھا تو کیا اس وقت حق تعالیٰ مجھے دیکھتا تھا فرمایا ہاں دیکھتا تھا جیسی ایک نعرہ مار کر گر پڑا اور مر گیا حضرت فضیل رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر سے فرمایا کہ تو گنہگاروں کو خوشخبری دے دے کہ اگر تم توبہ کرو گے تو میں قبول کر لوں گا اور صدیقوں کو ڈرا دے کہ اگر تمھارے ساتھ ازراہ انصاف معاملہ کروں گا تو سب کو عذاب میں مبتلا کروں گا طلق بن حبیب رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ کے حقوق اس امر سے بڑھ کر ہیں کہ آدمی اپنے قائم رہ سکے لیکن صبح کو توبہ کے ساتھ اٹھنا چاہیے اور رات کو توبہ کے ساتھ سونا چاہیے حبیب بن ابی ثابت رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ گناہ بندے کے سامنے پیش کیے جائیں گے ایک گناہ کو دیکھ کر کہے گا کہ آہ میں تو ہمیشہ تجھ سے ڈرتا تھا اس ڈر کے سبب سے وہ بخشہ یا جائیگا حکایت نبی اسرائیل میں ایک شخص بڑا گنہگار تھا اس نے چاہا کہ توبہ کرے یہ معلوم نہ تھا کہ توبہ قبول ہوگی یا نہیں لوگوں نے اُسے ایک بڑے عابد کا پتا بتا دیا اُس شخص نے وہاں جا کر اس عابد سے کہا کہ میں بڑا گنہگار ہوں بتاؤں آدمیوں کو بلا خطا میں نے ناحق مار ڈالا ہے بھلا میری توبہ قبول ہوگی اس عابد نے کہا کہ نہیں اُس شخص نے اس عابد کو بھی قتل کر کے نٹو پورے کر لیے پھر لوگوں نے اُسے ایک بڑے عالم کا پتا بتایا اس نے اس عالم سے جا کر پوچھا کہ میری توبہ قبول ہوگی عالم نے کہا ہاں مگر تو اپنی سرزمین سے نکلیا کہ وہ فساد کی جگہ ہے فلاں مقام پر جا وہاں صالح لوگ رہتے ہیں وہ چلا اور وسط راہ میں مر گیا عذاب اور رحمت کے فرشتوں میں اختلاف پڑا ہر ایک نے کہا کہ یہ ہماری ولایت میں ہے ارحم الراحمین کا حکم ہوا کہ اس زمین کو ناپو زمین ناپی تو وہ صالحوں کی سرزمین کی طرف بالشت بھر بڑھ چکا تھا پس رحمت کے فرشتے اسکی روح کو لے گئے اس سے معلوم ہوا کہ نجات پانے کے واسطے یہ شرط نہیں ہے کہ گناہوں کا پلہ گناہ سے بالکل خالی ہی ہو بلکہ اتنا چاہیے کہ نیکوں کا پلہ بھاری ہو اگر تھوڑا ہی سا جھکے تو اس کے سبب سے نجات حاصل ہو جائے گی گناہ صغیرہ اور کبیرہ کا بیان اسے عزیز جان تو کہ توبہ گناہ سے ہوتی ہے اور گناہ جتنا چھوٹا ہو اسی قدر آسانی ہے بشرطیکہ آدمی اس پر اصرار اور ہٹ نہ کرے حدیث شریف میں ہے کہ فرض نمازین گناہ کبیرہ کے سوا اور سب گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہیں اور گناہ کبیرہ کے سوا اور گناہ جو ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک ہوتے ہیں اُن سب کا کفارہ جمعہ کی نماز ہو جاتی ہے اِنْ تَحْتَبُوا کَابِرًا مَّا تُفَوِّنْ عَنْهُ مُكْفَرٌ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ یعنی حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر گناہ کبیرہ سے تم دست بردار ہو تو تمھارے گناہ صغیرہ میں معاف کر دوں گا توبہ جاننا آدمی پر فرض ہے کہ گناہ کبیرہ کون کون گناہ ہیں اس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا اختلاف ہے بعضوں نے کہا ہے کہ گناہ کبیرہ سات ہیں اور بعضوں نے زیادہ کہے ہیں بعضوں نے کم حضرت ابن عباس نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ فرماتے تھے کہ گناہ کبیرہ سات ہیں اُنھوں نے کہا کہ سات سے زیادہ شر کے قریب ہیں ابو طالب کی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے احادیث اور صحابہؓ کے

اقوال سے قوت القلوب میں جمع کیا ہے شر گناہ کبیرہ میں چار دل سے علاقہ رکھتے ہیں ایک کفر و دوسرا گناہ پر اصرار کرنے کا قصد کرنا اگر وہ صغیرہ ہو مثلاً کوئی شخص بڑا کام کرتا ہے اور اس سے توبہ کرنے کا دل میں قصد نہیں رکھتا تیسرا خدا کی رحمت سے ناسید ہو جانا اسے قنوط کہتے ہیں چوتھا خدا کے غصے سے بڑھ رہنا جیسے کہ خاطر جمع رکھنا کہ میں بخشا ہوا ہوں اور چار گناہ کبیرہ زبان سے ہوتے ہیں ایک بھوٹی گواہی کہ اس سے کسی کا حق باطل ہو جاتا ہے دوسرا محسن کو زنا کی تہمت لگانا کہ اس پر حد واجب آتی ہے تیسرا جھوٹی قسم کہ اسکے سبب سے کسی کا مال یا حق چھین جاتا ہے چوتھا جادو کہ وہ کلمات سے ہوتا ہے کہ جو زبان سے کہے جاتے ہیں اور تین گناہ کبیرہ پیٹ سے علاقہ رکھتے ہیں ایک شراب پینا اور جو چیز نشہ لائے دوسرا یتیم کا مال کھا جانا تیسرا سود کھانا اور دو گناہ کبیرہ فرج سے تعلق رکھتے ہیں ایک زنا و دوسرا الواطت اور دو گناہ کبیرہ ہاتھ سے سرزد ہوتے ہیں ایک قتل کرنا دوسرا چوری کرنا جس سے حد واجب ہو جائے ایک گناہ کبیرہ پاؤں سے ہوتا ہے وہ کافر کی صفیہ جنگ سے بھاگنا ہے جیسا کہ ایک مسلمان دو کافروں سے بھاگ جائے یا دس مسلمان میں کافروں سے بھاگ جائیں اگر کافر دوسرے سے زیادہ ہوں تو بھاگنا درست ہے اور ایک گناہ کبیرہ تمام بدن سے ہوتا ہے وہ مان باپ کو رنج دینا ہے اسے عزیز جان تو کہ یہ تفصیل اس سبب سے لوگوں کو معلوم ہوئی ہے کہ اس میں سے بعض گناہ ہوں پر حد واجب ہوتی ہے اور بعض نون پر قرآن شریف میں بہت تہدید آئی ہے اور اس کی تفصیل میں پھیر ہے کہ احیاء العلوم میں ذکر کیا ہے یہ کتاب اس کی متحمل نہیں ہو سکتی اس کے جاننے سے مقصود یہ ہے کہ ان کبائر سے آدمی بہت احتیاط رکھے اسے عزیز جان تو کہ گناہ صغیرہ پر اصرار کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے اگرچہ ہم یہ کہتے ہیں کہ فرض نمازین گناہ صغیرہ کا کفارہ ہو جاتی ہیں مگر اس میں کچھ اختلاف نہیں ہے کہ آدمی اگر ایک دانگ مظلوم اپنی گردن پر رکھتا ہے تو فرائض اس کا کفارہ نہیں ہے جب تک اسے ادا نہ کرے گا اس سے عہدہ برائی نہ ہوگی غرض کہ جو گناہ حق تعالیٰ ہی سے علاقہ رکھتا ہے وہ اس گناہ کی بہ نسبت جو خلق کے مظلوموں سے تعلق رکھتا ہے بخشش کے بہت قریب ہے حدیث شریف میں آیا ہے کہ اعمالنا سے تین ہوتے ہیں ایک میں وہ گناہ لکھے جاتے ہیں جو بنی نہ جائیں گے وہ گناہ شرک ہے ایک میں وہ گناہ لکھے جاتے ہیں جو بخشدیے جائیں گے کہ وہ حق تعالیٰ اور بند کے درمیان ہیں ایک میں وہ گناہ لکھے جاتے ہیں جن سے رہائی کی امید نہیں وہ بندوں کے مظلوموں کا دفتر ہے آئے عزیز جان تو کہ جس امر سے کسی مسلمان کو رنج پہونچے وہ بھی اسی قبیل سے ہے خواہ وہ مسلمان کی ذات کے ساتھ ہو خواہ مال کے ساتھ خواہ حشمت اور مروت میں خواہ دین کے بارہ میں جیسا کہ کوئی آدمی کسی شخص کو بدعت کی طرف بلائے تاکہ اس کا دین رلے لے یا کوئی شخص مجلس کر کے ایسی باتیں کرے جس سے لوگ گناہ پر دلیر ہو جائیں جن سببوں سے گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ ہو جاتے ہیں ان کا بیان آئے عزیز جان تو کہ گناہ صغیرہ میں امید رہتی ہے کہ غفور الرحیم معاف کر دے مگر بعض سببوں سے صغیرہ کبیرہ ہو جاتا ہے اور اس کا بھی بڑا خطر ہو جاتا ہے وہ سبب چھ ہیں پہلا سبب یہ ہے کہ آدمی گناہ صغیرہ پر اصرار کرے جیسے کہ ہمیشہ غیبت کیا کرے یا ہمیشہ ریشی کپڑا پہنا کرے یا لہو و لعب سمجھ کر گانا سنا کرے اس واسطے کہ جو گناہ

ہمیشہ سرزد ہوا کرتا ہے اسے دل تاریک کر دینے میں بڑا اثر ہوتا ہے اسی واسطے جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ کار خیر
 سب کاموں سے بہتر ہے جو ہمیشہ ہوتا رہے گو کہ قلیل ہو کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے پانی کا قطرہ کہ متواتر کسی پتھر پر پڑے گا کہ اسے تو
 خواہ مخواہ اس پتھر میں سوراخ کر دے گا اور اگر وہ پانی سب کا سب ایک ہی دفعہ اس پتھر پر بہا دیا جائے تو اس میں کچھ بھی
 اثر نہ کرے گا۔ پس جو شخص گناہ صغیرہ میں مبتلا ہو اسے چاہیے کہ استغفار سے اس کا علاج کرتا رہے نادم اور پشیمان رہا کرے
 اور عزم بالجزم رکھے کہ بار دیگر یہ گناہ نہ کروں گا شعلہ دردمندان گنہگار روزِ شب شربت بہتر از استغفار نیست *
 تھے کہ بزرگوں نے کہا ہے کہ کبیرہ استغفار سے صغیرہ ہو جاتا ہے اور صغیرہ صرار سے کبیرہ ہو جاتا ہے دوسرا سبب یہ ہے کہ آدمی اگر گناہ
 کو کم اور حقیر جانے لگے تو بھی وہ گناہ صغیرہ کبیرہ ہو جائیگا اور جب گناہ کو بڑا جانے لگے تو وہ کم ہو جائے گا کہ گناہ کو بڑا جاننا ایمان اور خوف
 کے سبب سے ہوتا ہے ظلمت گناہ سے یہ امر دل کی حمایت کرتا ہے کہ اس کا اثر نہیں ہونے پاتا اور گناہ کو چھوٹا جاننا غفلت اور گناہ
 کے ساتھ الفت کے سبب سے ہوتا ہے یہ بات اس امر کی دلیل ہوتی ہے کہ گناہ نے دل کے ساتھ مناسبت پیدا کر لی بہر حال
 کام دل ہی سے رہتا ہے جو بات دل میں بہت اثر کرے وہ بہت بڑی ہے حدیث شریف میں ہے کہ مسلمان اپنے گناہ کو اپنے
 اوپر پہاڑ سمجھتا ہے اور ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے کہ ایسا نہ ہو مجھ پر پھٹ پڑے اور منافق اپنے گناہ کو کھٹی جانتا ہے کہ اس کی ناک پر
 بیٹھتی ہے اور اڑ جاتی ہے بزرگوں نے کہا ہے کہ جو گناہ نہیں بخشا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے جی میں کہے کہ یہ گناہ سہل و
 ہلکا ہے کاش میرے سب گناہ ایسے ہی ہوتے ایک پیغمبر علیہ السلام پر وحی آئی کہ گناہ کی خردی کی طرف نہ دیکھ حق تعالیٰ کی
 بزرگی پر نظر رکھ کہ تو نے اس کی عدول علی کی بندہ حق تعالیٰ کا جلال زیادہ پہچانتا ہے اسی قدر چھوٹے گناہ کو بڑا جانتا
 ہے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تم لوگ ایسے کام کرتے ہو جسے بال برابر جانتے ہو اور میں ان میں سے ہر
 ایک کام کو پہاڑ کے برابر سمجھتا ہوں غرض کہ گناہوں میں حق تعالیٰ کا غصہ پوشیدہ ہے ممکن ہے کہ اسی گناہ میں ہو جسے تو
 بہت ہی آسان جانتا ہے جیسا کہ خود حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ چھوٹا گناہ
 بڑا ہو جائے گا تیسرا سبب یہ ہے کہ آدمی گناہ کے سبب سے خوش ہو اور اسے غنیمت اور فتوح جانے اس کے
 سبب سے فخر کرے اور اپنی تعلیٰ کر کے کہے کہ میں نے فلاں آدمی کو فریب دیدیا اور خوب بتاڑا اور اُس کا مال چھین لیا اور
 گالیان دین اور چھپا دیا اور مناظرے میں اسے ہرا دیا یا اور ایسی واہیات باتیں کہے جو شخص اپنی ہلاکی اور تباہی پر خوش
 ہو تو اس بات پر دلیل ہے کہ اس کا دل سیاہ ہو گیا ہے یہی اس کی ہلاکت اور خرابی کا سبب ہو گا جو تھا سبب یہ ہے کہ حق تعالیٰ
 تو اس کی پردہ پوشی کرے اور وہ یہ سمجھ کر کہ یہ میرے اوپر عنایت ہے اس بات سے نہ ڈرے کہ شاید حق تعالیٰ نے
 مجھے مہلت دی ہو اور میرے واسطے آسانی کی ہو کہ میں بالکل تباہ اور ہلاک ہو جاؤں یا نچوان سبب یہ ہے کہ اپنے
 گناہ کو ظاہر کر دے اور خدا کے پردے کو اپنے اوپر سے اٹھا دے کہ شاید اور لوگ بھی اس کے سبب سے

لے سمجھے ہو اسے آسان حالانکہ وہ خدا کے نزدیک بڑا ہے ۱۲۔

اس گناہ کی رغبت کریں اور ان لوگوں کی معصیت اور رغبت کا وبال اسے حاصل ہو اور اگر کسی کو صریح ترغیب دے گا اور گناہ کے اسباب مٹا کرے گا کہ وہ سیکھ جائے تو دونوں وبال ہوگا بزرگان سلف نے کہا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی خیانت نہیں ہے کہ مسلمان کی نظر میں گناہ کو آدمی آسان اور ہلکا کر دے چھٹا سبب یہ ہے کہ عالم اور پیشوا ہو کر گناہ کرے اور اسکے سبب سے اور لوگ گناہ پر دلیر ہو جائیں اور کہیں کہ اگر یہ بات نہ کرنے کے لائق ہوتی تو فلاں عالم اور پیشوا نہ کرتا مثلاً کوئی عالم ریشمی لباس پہنے اور بادشاہ کے پاس جایا کرے بادشاہوں کا مال لیا کرے مناظرے میں سفاہت کی باتیں کیا کرے اپنے زمانے کے اور علماء پر طعن کرے کثرت مال وجاہ کے سبب سے فخر کرے تو اسکے سبب شاگرد بھی ان باتوں میں اسکی پیروی کریں گے اور استاد ہی کے مثل ہو جائیں گے پھر شاگردوں کے شاگرد انکی اقتدا کریں گے اور ہر ایک کے سبب سے ایک بستی کی بستی تباہ اور خراب ہو جائے گی اس واسطے کہ ہر شہر کے لوگ ان میں سے ایک ایک کے معتقد ہونگے تو خواہ مخواہ سبھوں کا وبال مقتدا کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا اسی واسطے بزرگوں نے کہا ہے کہ وہ شخص بڑا نیکیخت ہے جو مرے اور اسکے گناہ بھی اس کے ساتھ مرجائیں اور کوئی ایسا کمبخت ہوتا ہے کہ اسکے بعد ہزار برس تک اسکے گناہ باقی رہتے ہیں علماء بنی اسرائیل میں سے ایک عالم نے توبہ کی اس زمانے میں جو رسول تھے انپر وحی نازل ہوئی کہ اس سے کہہ دو کہ اگر تیرے گناہ میرے ہی تیرے درمیان میں ہوتے تو میں بخشدیتا اب اکیلے تو نے توبہ کی جن لوگوں کو تو گمراہ کر چکا ہے اور وہ ویسے ہی گناہگار ہیں تو انہیں کیا کرے گا اسی واسطے علماء بڑے خطرین ہیں کہ انکا ایک ایک گناہ ہزار ہزار گناہوں کے برابر ہے اور ایک ایک عباد ہزار ہزار عبادتوں کے برابر ہے اس واسطے کہ ان کو ان لوگوں کا ثواب حاصل ہوتا ہے جو انکی پیروی کرتے ہیں اسی باعث سے عالم پر واجب ہے کہ گناہ کرے ہی نہیں اگر اچانکا کرے بھی تو پوشیدہ کرے بلکہ اگر کوئی مباح کام ایسا ہو جسکے سبب سے ازراہ غفلت خلق گناہ پر دلیر ہو جائیگی تو اس سے بھی پرہیز کرے زہری رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم آگے ہنستے کھلتے تھے چونکہ اب مقتدا ہو گئے ہیں تو ہمیں مسکراتا بھی ناروا ہے عالم کی لغزش اور چوک نقل کرنا بڑا گناہ ہے کیونکہ اس سبب سے اکثر خلق گمراہ اور گناہ پر دلیر ہو جاتی ہے تو تمام خلق کی خطا چھپانا واجب ہے اور عالم کی خطا چھپانا واجب تر ہے۔

بھی توبہ کی شرط اور علامت کا بیان اسے عزیز جان تو کہ توبہ کی اصل پشیمانی ہے اور توبہ کا ثمرہ وہ ارادہ ہے جو ظاہر ہو پشیمانی کی علامت تو یہ ہے کہ توبہ کرنے والا ہمیشہ اندوہ و حسرت میں رہے گریہ و زاری اور تضرع اسکا کام ہو جائے اس واسطے کہ جسے اپنے تئیں مشرف بہ ہلاکت دیکھا وہ اندوہ سے کیونکر خالی ہوگا اگر کسی کا لڑکا بیمار ہو اور کوئی طبیب ترسا کہہ دے کہ یہ بیماری پر خطر ہے اس سے ہلاکت کا ڈر ہے تو سبھوں کو معلوم ہے کہ باپ کے دل میں کس قدر اندوہ و بیم کی آگ لگے گی اور ظاہر ہے کہ آدمی کو اپنی جان فرزند سے زیادہ عزیز ہوتی ہے اور خدا و رسول طبیب ترسا سے زیادہ سچے ہیں اور ہلاکت آخرت کا خوف خوف مرگ سے بڑھ کر ہے اور خدا کے غصے پر گناہ کی دلالت موت پر بیماری کی دلالت سے اظہر ہے پھر اگر آدمی کو ان امور سے خوف و حسرت نہ پیدا ہو تو یہ سبب ہے کہ گناہ کی آفت پر ابھی ایمان نہیں

لایا اور جب قدر یہ آگ تیز ہوتی ہے اس قدر گناہوں کو خاک سیاہ کرنے میں اسکا اثر بھی زیادہ ہوتا ہے کیونکہ گناہوں کے سبب سے آدمی کے آئینہ دل پر جو زنگ لگ جاتا ہے اور جو تاریکی بھا جاتی ہے حسرت و ندامت کی آگ کے سوا اور کوئی چیز اسے دور نہیں کرتی اور اسکی سوزش سے آدمی کا دل صاف اور رقیق ہو جاتا ہے حدیث شریفین میں حکم ہے کہ توبہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھو کہ انکا دل بہت رقیق ہوتا ہے اور دل جتنا صاف ہوتا ہے اتنا ہی گناہوں سے نفرت کرتا ہے اور دل میں گناہ کی حلاوت تلخی سے بدل جاتی ہے ایک نبی علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کی توبہ قبول ہونے کے باب میں حق تعالیٰ کی جناب میں شفاعت اور سفارش کی وحی نازل ہوئی کہ مجھے قسم ہے اپنی عزت کی کہ اگر سب آسمانوں کے فرشتے اسکے حق میں شفاعت کریں تو بھی جب تک اسکے دلیں گناہ کی حلاوت باقی رہے گی اسکی توبہ نہ قبول کروں گا۔ عزیز جان تو کہ گناہ اگرچہ مرغوب و مطبوع ہوتا ہے لیکن توبہ کرنے والے کے حق میں اسکی مثال زہریلے شہد کی ایسی ہے جسے یہ شہد ایک بار کھایا اور اس سے بڑا بیچ اور صدمہ اٹھایا وہ دوبارہ جب اسے دیکھنے کا بھی خیال کرے گا تو اسکی کراہت کے سبب سے تمام بدن کے روئیں کھڑے ہو جائیں گے اور اسکی حلاوت کی خواہش اسکے نقصان کے خوف میں دب رہے گی ایک گناہ پر موقوف نہیں بلکہ سب گناہوں میں یہ تلخی پائے گا اس واسطے کہ وہ جو گناہ اس نے کیا تھا اس سبب سے زہر تھا کہ اس میں حق تعالیٰ کی ناخوشی تھی اور سب گناہوں کا یہی حال ہے اور اس پشیمانی کے سبب سے جو ارادہ پیدا ہوتا ہے وہ تین زمانوں سے علاقہ رکھتا ہے حال ماضی مستقبل حال سے توبہ علاقہ رکھتا ہے کہ وہ سب گناہوں کو ترک کر دے اور جو کچھ اس پر فرض ہے اس میں مشغول رہے مستقبل سے یہ علاقہ رکھتا ہے کہ یہ عزم باہم کر لے کہ تمام عمر گناہوں سے مبرا کروں گا اور ظاہر و باطن میں حق سبحانہ تعالیٰ سے پکا عہد کر لے کہ پھر کبھی گناہ کے قریب بھی نہ جاؤں گا اور فرض چیزوں میں قصور نہ کروں گا جیسے جو بیمار یہ جانے کہ میوہ مجھے نقصان کرتا ہے اور یہ جان کر عزم بالجزم کر لے کہ میں میوہ ہرگز نہ کھاؤں گا اور عزم کرتے وقت سستی اور تردد نہ کرے اگرچہ ممکن ہے کہ خواہش پھر غلبہ کرے اور ممکن نہیں کہ آدمی تو نہ نباہ سکے مگر عزالت اور خاموشی اور فقر حلال سے جو پیدا کر لیا ہو اس کے حاصل کرنے پر قادر ہو جب تک شے کی چیزوں سے آدمی دست بردار نہیں ہوتا تو بہ کامل نہیں ہوتی اور جب تک خواہشوں کو نہ توڑے گا شے کی چیزیں نہ چھوڑ سکے گا بزرگوں نے کہا ہے کہ جسپر کسی چیز کی خواہش غالب ہو وقت اٹھا کر اور تکلیف کر کے سات بار اس سے ہاتھ روکے پھر اس کے اوپر اس چیز کا ترک کر دینا آسان ہو جائے گا اور زمانہ ماضی سے ارادہ اس طرح پر علاقہ رکھتا ہے کہ گذشتہ گناہوں کا تدارک کرے اور غور کرے کہ حق سبحانہ تعالیٰ اور بندوں کے کن کن حقوق میں نے قصور کیا حق تعالیٰ کے حقوق دو قسم ہیں فرائض اور اکرام اور گناہ سے بچا رہنا فرائض کے بارے میں چاہیے کہ آدمی جس دن سے مانع ہوا ہے اُس دن سے ایک ایک دن کا خیال کرے اگر ناز فوت ہو گئی ہے یا کپڑا پاک نہیں رکھا یا اس کی نیت درست نہ تھی کہ وہ لاعلم تھا یا اس کے اصل اعتقاد ہی میں کچھ غلط اور شک تھا تو جتنی نازیں نہیں ہوئی ہیں سب کی قضا کرے اور جس تاریخ سے مالدار ہوا ہو گو کہ لڑکا رہا ہو اس تاریخ سے جس قدر زکوٰۃ نہ دی ہو یا دی تو ہو مگر مستحق کو نہ

حوالہ کی ہو یا چاندی سونے کے برتن ملک میں رکھ کر ان کی زکوٰۃ نہ دی ہو سب کا حساب کر کے زکوٰۃ دیدے یا اگر رمضان کے روزے میں قصور کیا یا نیت بھول گیا یا اسکی شرط نہیں ادا کی تو روزوں کی بھی قضا کرے انہیں سے جسے یقیناً جانتا ہے اسے قضا کرے جس میں شک رکھتا ہے اس میں جس طرف ظن غالب ہو اسے اختیار کرے اور غور و تامل کر کے حقیقت پتہ چلی ہو اسے محسوب کر کے باقی کو قضا کرے اہل یہی ہے اور اگر جس میں ظن غالب ہے اسے بھی محسوب کر لیا تو بھی درست ہے اور گناہوں کو ابتداء سے بوجھ سے دیکھنا چاہیے کہ آنکھ کان ہاتھ زبان معدہ وغیرہ اعضا سے کیا کیا گناہ کیے ہیں اگر گناہ کبیرہ کیے ہیں جیسے زنا بواطلت چوری شراب خواری اور جس گناہ پر خدا کی مقرر فرمائی ہوئی حد واجب آئی ہے اس سے توبہ کرے یہ واجب نہیں ہے کہ حاکم کے سامنے جا کر اقرار کرے تاکہ وہ اس پر حد جاری کرے بلکہ پوشیدہ رکھے توبہ اور کثرت عبادت سے اسکی تلافی کرے اور صفائے ہون تو بھی ایسا ہی کرے مثلاً اگر نامحرم کی طرف دیکھا ہے یا بے وضو قرآن شریف چھوا ہے یا مسجد میں ناپاک بیٹھا ہے یا سماع رو دنا ہے توبہ کا کام ان گناہوں کے ضد اور خلاف ہیں وہ کر کے ان گناہوں کا کفارہ کرے تاکہ وہ کام ان گناہوں کو مٹا دین حق تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ مگر چونیک کام گناہ کا ضد ہو اسکا اثر بھی زیادہ ہو سماع رو د کا کفارہ قرآن شریف شکر اور علم کی مجلس میں جا کر کرے اور مسجد میں ناپاک بیٹھنے کا کفارہ اعتکاف اور عبادت سے کرے اور قرآن شریف بے وضو چھونے کا کفارہ دیکھ کر کثرت تلاوت سے کرے اور شراب خواری کا کفارہ اسی طرح کرے جو پینے کی چیز بہت دوست رکھتا ہے اور وہ حلال ہے اسے نہ پیے اور صدقے میں دے تاکہ ان گناہوں سے جو ظلمت حاصل ہوئی اسکے مقابلے میں ان نیک کاموں سے نور حاصل ہو کر ان ظلمتوں کو دل سے دور کر دے بلکہ دنیا میں جو جو خوشی حاصل ہوتی ہے اسکا کفارہ یہ ہے کہ ہر خوشی کے مقابلے میں دنیا سے ایک ایک رنج کھینچے کیونکہ دنیا کی خوشی اور راحت کے سبب سے دنیا میں دل اٹک جاتا ہے اور جو رنج کھینچتا ہے اسکے سبب دنیا سے دل نفرت کرتا ہے اور کھٹک جاتا ہے اسی واسطے حدیث شریف میں آیا ہے کہ مسلمان کو جو رنج پہونچتا ہے اگر چہ کانٹا ہی اس کے بدن میں چبھ جائے تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بعضے گناہ ایسے ہیں کہ رنج کے سوا اور کوئی چیز اس کا کفارہ نہیں ہوتی اور ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ اندوہ عیال اور رنج معیشت کے سوا اور کوئی چیز کفارہ نہیں ہوتی ام المؤمنین حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جو بندہ بہت گناہ رکھتا ہے اور کوئی عبادت نہیں رکھتا کہ وہ اس گناہ کا کفارہ ہو جائے تو حق سبحانہ تعالیٰ اس بندے کے دل میں رنج پیدا کر دیتا ہے کہ اس گناہ کا کفارہ ہو جائے اسے عزیز اگر تو کہے یہ اندوہ آدمی کے اختیار میں نہیں تو ایسا امر نہیں ہے کیونکہ شاید وہ خود دنیوی کاموں سے اندوگین ہو پھر اگر تو کہے کہ یہ تو خود عطا ہے خطا کا کفارہ کیونکہ ہوگا تو ایسا امر نہیں ہے بلکہ جو چیز تیرے دل میں دنیا سے نفرت پیدا کرے وہ تیری بھلائی ہے اگر چہ تیرے اختیار سے نہ ہو اسواسطے کہ اگر اس اندوہ کے بدلے مراد بر آنے کی خوشی ہوتی تو پھر تو دنیا کو

اپنی بہشت ہی سمجھتا حضرت یوسفؑ نے حضرت جبریل علی نبینا وعلیہا الصلوٰۃ والسلام سے پوچھا کہ تم نے ان اندوگین بڑے میان کو کیونکر چھوڑا یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہا اتنے رنج میں چھوڑا ہے جتنا رنج ان تو ماور شفقہ کو ہو چکے لڑکے مارے گئے ہوں پوچھا کہ انھیں اس رنج کے عوض میں کیا ملے گا کہا سو شہیدوں کا ثواب اور بندوں کے مظالم کے باب میں آدمی کو چاہیے کہ ہر ایک کے ساتھ اپنے معاملے کا حساب کرے بلکہ پاس بیٹھنے اور بات کرنے کا بھی حساب کرے تاکہ اس پر جس کسی کا مالی حق ہو یا اس قسم کا حق ہو کہ اسے اُسے رنج دیا ہو یا اسکی غیبت کی ہو تو اس سے عہدہ برائی ہو جائے جو کچھ اسے پھیر دینے کے قابل ہو پھیر دے اور جو معاف کر لینے کے لائق ہو معاف کرے اگر کسی کو قتل کر ڈالے تو اپنے تئیں اسکے وارث کے حوالے کر دے تاکہ وہ قصاص لے لے یا عفو کر دے اور اگر کسی کا دام و درم اسکے ذمے قرض ہو تو اسے دنیا میں تلاش کر کے ادا کر دے اگر اسے نہ پائے تو اسکے وارث کو دیدے یہ امر عالموں اور سوداگروں کو بہت مشکل ہوتا ہے اس واسطے کہ انکے معاملات بہت ہوتے ہیں اور سب لوگوں پر غیبت کرنے سے دشوار ہوتا ہے کیونکہ جن جن کی غیبت کی ہے ان سب کو نہیں تلاش کر سکتے کہ ان سے معاف کرائیں جب اس امر سے آدمی متغذر ہوا تو سوا اسکے عہدہ برائی کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ عبادت بہت کرے حتیٰ کہ اس قدر عبادت جمع ہو جائے کہ جب قیامت کے دن یہ حقوق اسکی عبادت میں ادا کیے جائیں تو اسے کفایت کرنے کی قدر عبادت پہنچ رہے **فصل** توبہ کی مداومت کے بیان میں جس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے اسے چاہیے کہ اس گناہ کے تدارک اور کفارے میں جھٹ پٹ مشغول ہو جائے بزرگوں نے کہا ہے کہ آٹھ کام ہیں کہ جب گناہ کے بعد کیے جائیں تو گناہ کا کفارہ ہو جاتا ہے چار دل میں ہیں ایک توبہ یا توبہ کا قصد اور اس بات کی چاہ کہ پھر ایسا نہ کروں گا اور اس امر کا خوف کہ اس گناہ کے سبب سے مجھ پر عذاب ہوگا اور عفو کی امید اور چار بدن میں ہیں ایک یہ کہ دو رکعت نماز پڑھے بعد اس کے شربار استغفار کرے سو بار کہے **سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ** اور صدقہ دے جب قدر ہو ایک دن روزہ رکھے اور بعض بزرگوں کا قول ہے کہ خوب طہارت کر کے مسجد میں جا کر دو رکعت نماز پڑھے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب تو نے چھپا کر گناہ کیا تو چھپا کر عبادت کر تاکہ اس گناہ کا کفارہ ہو جائے اگر آشکارا گناہ کیا ہے تو آشکارا عبادت کر اسے عزیز جان تو کہ زبانی استغفار جس میں دل کو دخل نہ ہو بہت مفید نہیں ہوتا اور دل کی شرکت اس طرح ہوتی ہے کہ استغفار کرتے وقت دل میں ہر اس اور تضرع ہو خجلت اور ندامت سے خالی نہ ہو جب یہ حالت پیدا ہوئی تو گو کہ توبہ کرنے کا مصمم قصد نہ بھی ہو مگر آدمی بخشدیے جانے کا امیدوار ہے بہر حال غفلت دل کے ساتھ زبانی استغفار بھی فائدہ سے خالی نہیں ہے کہ زبان کو یہودہ باتوں ہی سے روکے گا اور چپ رہنے سے بھی بہتر ہوگا اس واسطے کہ زبان کو جب نیک عادت پڑی تو گالی اور یہودہ بات وغیرہ کی نسبت استغفار کی بہت رغبت ہوگی ابو عثمان مغربی رحمہ اللہ تعالیٰ سے ان کے ایک مرید نے کہا کہ بعضے وقت بے دلی سے میری زبان پر ذکر خدا جاری ہوتا ہے فرمایا کہ شکر کر کہ تیرے ایک عضو کو تو حق تعالیٰ نے اپنے کام میں لگایا اسے عزیز

لے حضرات علماء کا بھی یہی قول ہے کہ جس کی غیبت کی ہو اسکے واسطے استغفار کرے اور اسکی جانب سے صدقہ دے تاکہ کچھ سختی اس عذاب میں ہو جائے ۱۲۔

اسل میں شیطان بڑا دھوکا دیتا ہے تجھ سے کہتا ہے کہ زبان بند کر دل ہی حاضر نہیں تو فقط زبانی ذکر ہے ادبی ہے شیطان کو جواب دینے میں لوگوں کے تین گروہ ہیں ایک گروہ سابق اور بہتر ہے شیطان کو جواب دیتا ہے کہ تو نے سچ کہا اچھا میں تیرے جملانے کے واسطے خواہ مخواہ دل ہی حاضر کرتا ہوں شخص شیطان کے زخم پر نہک پھڑک دیتا ہے دوسرا گروہ ظالم ہے وہ شیطان سے کہتا ہے کہ تو نے سچ کہا واقعی زبان بلانے میں کیا فائدہ اور چپ ہو رہتا ہے جانتا ہے کہ میں نے زیر کی کی اور حقیقت میں شیطان کے ساتھ مجھے اور موافقت کرنے لگا تیسرا گروہ مقصد ہے یہ کہتا ہے کہ اگرچہ میں دل نہیں حاضر کر سکتا مگر زبان کو ذکر میں مشغول رکھنا چپ رہنے سے تو بہتر ہے گو کہ دل سے ذکر کرنا فقط زبانی ذکر کرنے سے بہتر ہے جیسے کہ بادشاہی صرانی سے اور صرانی خاکروبی سے بہتر ہے یہ کچھ ضرور نہیں ہے کہ جو کوئی بادشاہی سے عاجز ہو جائے وہ صرانی سے بھی دست بردار ہو کر خاکروبی کرنے لگے تو یہ کی تدبیر کا بیان اسے عزیز جان تو کہ جوگ تو بہ نہیں کرتے ان کا علاج یہ ہے کہ جانتا چاہیے کہ کس سبب سے گناہ پر اصرار کرتے ہیں اور تو بہ نہیں کرتے وہ پانچ سبب ہیں ہر ایک کا علاج جدا ہے پہلا سبب یہ ہے کہ آدمی آخرت کا ایمان ہی نہ رکھتا ہو یا آخرت میں اسے شک ہو اسکا علاج غور کے ذکر میں جو آخر ملکات میں تھا ہم بیان کر چکے ہیں دوسرا سبب یہ ہے کہ خواہش اس قدر غالب ہو گئی ہو کہ آدمی گناہ ترک کرنے کی طاقت نہیں رکھتا اور دنیا کی لذتوں نے ایسا گھیر لیا ہو کہ کار آخرت کے خطر سے اسے غافل رکھتی ہیں اکثر خلق کو خواہش حیات ہوتی ہے اسے واسطے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے جب دوزخ کو پیدا کیا تو حضرت جبریلؑ سے فرمایا کہ دیکھ انھوں نے دوزخ کو دیکھ کر عرض کیا کہ قسم تیری عزت کی کہ کوئی ایسا نہ ہوگا کہ اسکی کیفیت سکرادھرائے پھر حق سبحانہ تعالیٰ نے دوزخ کے گرد اگر دخواستوں کو پیدا کیا اور فرمایا کہ اب دیکھ پھر حضرت جبریلؑ نے دیکھ کر عرض کیا کہ کوئی بھائی ریگا کہ دوزخ میں نہ رہے اور حق سبحانہ تعالیٰ نے بہشت کو پیدا کر کے فرمایا کہ دیکھ حضرت جبریلؑ نے عرض کیا میں نے دیکھا جو شخص اسکی صفت سے گاہے اختیار اسکی طرف دوڑ پڑیگا پھر حق تعالیٰ نے مکروہات کو اور ان تلخ کاموں کو جو راہ بہشت میں ہیں بہشت کے آس پاس پیدا کر کے فرمایا کہ اب تو دیکھ حضرت جبریلؑ نے دیکھ کر عرض کیا کہ اب تو مجھے یہ خوف ہے کہ بہشت کی راہ میں جو کچھ دیکھا لیف بہت ہیں تو کوئی شخص بہشت میں نہ جائیگا تیسرا سبب یہ ہے کہ آخرت کا تو ابھی وعدہ ہی وعدہ ہے اور دنیا دم نقد موجود ہے اور آدمی کی طبیعت نقد مال کی طرف بہت مائل ہوتی ہے اور جو اودھار چیز اسکی آنکھ سے دور ہوتی ہے اسکے دسے بھی دور ہوا کرتی ہے چوتھا سبب یہ ہے کہ جو مسلمان ہے وہ دن بھر توبہ کے قصد میں رہتا ہے لیکن پھر دوسرے دن پڑھا رکھتا ہے اور جو خواہش سامنے آتی ہے کہتا ہے اسے تو کروں اور کچھ نہ کرونگا شعری روز میگویم کہ فردا ترک این سودا کنم باز چون فردا شود امروز را فردا کنم پانچواں سبب یہ ہے کہ آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ یہ کچھ واجب نہیں ہے کہ گناہ دوزخ میں لیجائے بلکہ عفو ممکن ہے اور آدمی کو اپنے نصیب کے حق میں نیک گمان ہو اگر تا ہے جب کوئی خواہش غالب ہوتی ہے کہتا ہے کہ حق تعالیٰ معاف کر دیگا اور رحمت کی امید رکھتا ہے پہلے سبب یعنی آخرت پر ایمان نہ رکھنے کا علاج ہم بیان کر چکے ہیں لیکن جو شخص آخرت کو اودھار جانتا ہے اور دنیا جو نقد ہے اسے ترک نہیں کرتا اور آخرت جو آنکھ سے اوٹ ہے اسے دل سے بھی دور رکھتا ہے اسکا علاج یہ ہے کہ یہ بات سمجھ لے کہ جو چیز یقیناً آنے والی ہے اسے

آئی ہوئی سمجھ لے اتنی بات ہے کہ جب آنکھ بند کی اور مر گیا آخرت نقد ہو گئی اور شاید یہ بات آج ہی ہو اور یہ ادھر اسی دم نقد ہو جائے اور وہ نقد یعنی دنیا گئی گزری ہو اور خواب و خیال ہو جائے شعور اسے نادانی کہ وقت مرگ یہ ثابت ہوا کہ خواب محتاجو کچھ کہ دیکھا جو سنا افسانہ تھا اور وہ شخص جو ترک لذت نہیں کر سکتا اسے یہ جاننا چاہیے کہ جب اس لذت سے دم بھر صبر نہیں کر سکتا تو آتش دوزخ کا کیونکر تحمل ہوگا اور بہشت کی لذتوں سے کس طرح صبر کرے گا آدمی اگر بیمار ہوتا ہے تو ٹھنڈے پانی سے زیادہ کوئی چیز نہیں اچھی معلوم ہوتی اگر کوئی یہودی طبیب اس سے کہہ دیتا ہے کہ پانی تجھے نقصان کرے گا تو شفا کی امید پر کیسا اپنی خواہش کے خلاف کرتا ہے خدا رسول کے قول سے سلطنت ابدیت کی جو امید ہے وہ اونٹنی تر ہے کہ ترک شہوت کے سبب ہو اور وہ شخص جو توبہ کرنے میں تاخیر کرتا ہے اس سے کہنا چاہیے کہ تو کس بھلائے بھولا ہے تو بہ کرنے میں کل تک کی کیا دیر لگا رکھی ہے کل کا دن شاید تیرے ہاتھ ہی نہ آئے تو آج ہی ہلاک ہو جائے شعور آئے نہ آئے دم کا کسے اعتبار ہے نہ ناپائیدار زندگی مستعار ہے اسی سبب سے حدیث شریف میں آیا ہے کہ دوزخی لوگ تاخیر کرنے کی وجہ سے اکثر اوٹا کرین گئے اور اس سے یہ کہنا چاہیے کہ توبہ کرنے میں تو آج کیوں دیر کرتا ہے اگر اس سبب سے دیر کرتا ہے کہ آج ترک شہوت دشوار ہے کل آسان ہو جائیگا تو یہ خیال محال اپنے دل سے نکال جیسا آج دشوار ہے ویسا ہی کل بھی دشوار ہوگا اس واسطے کہ حق تعالیٰ نے ایسا کوئی دن پیدا ہی نہیں کیا جس میں ترک شہوت آسان ہو اور تیرے مثل اس شخص کی ایسی ہے جسے حکم کریں کہ اس درخت کو جڑ سے اکھاڑ ڈال اور وہ کہے کہ یہ درخت مضبوط ہے اور میں ضعیف ہوں برس دن توقف کرو اگلے سال اکھاڑ ڈالوں گا تو اسے یہی جواب دین گئے کہ او احمق اگلے سال تو درخت اور بھی زیادہ مضبوط ہو جائے گا اور تو اور بھی ضعیف ہو جائے گا اسی طرح خواہشوں کا درخت بھی روز بروز مضبوط ہوتا جاتا ہے اس واسطے کہ تو اسکی تعمیل کرتا ہے اور تو روز بروز اسکی مخالفت سے زیادہ عاجز ہوتا جاتا ہے تو جتنا جلدی اسے اکھاڑیگا اتنی ہی تجھے آسانی ہوگی اور وہ شخص جو یہ بھروسہ رکھتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور حق تعالیٰ مسلمانوں کو معاف ہی فرمائیگا اس سے ہم کہتے ہیں کہ شاید حق تعالیٰ نہ معاف کرے اور تو عبادت نہ کرے تو شاید تیرے ایمان کا درخت کمزور ہو جائے اور مرتے وقت سکرات کے تھپڑے میں اکھڑ جائے اس واسطے کہ ایمان ایسا درخت ہے کہ عبادت ہی کے پانی سے سچتا ہے جب اس پانی کے سبب سے مضبوط نہ ہو رہا ہو تو اس کا خطرین رہنا ممکن ہے بلکہ جس شخص نے بہت گناہ کیے ہوں اور عبادت نہ کی ہو اسکے ایمان کی مثل ایسی ہے جیسے وہ بیمار جس کی بیماری بڑھ گئی ہو تو ہر دم ہی ڈر رہتا ہے کہ کہیں ہلاک نہ ہو جائے پھر وہ شخص ایمان ساتھ بھی لے جائے تو دونوں امر ممکن ہیں حق سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ سے چاہے اسے بخش دے چاہے نہ بخشے عذاب کرے تو اس امید پر بیٹھ رہنا حماقت ہے اس احمق کی مثل اس بیوقوف کی ایسی ہے جو اپنی تمام گرتی صنائع کر کے اپنے جو روٹروں کو بھوکا چھوڑ دے اور کہے کہ شاید یہ کسی ویرانے میں جائیں اور وہاں خزانہ پائیں یا اس کی مثل اس نادان کی ایسی ہے کہ وہ جس شہر میں رہتا ہو اسے ظالم لوگ لوٹنے آئیں وہ اپنا مال نہ چھپائے اسی طرح گھر میں چھوڑ کر بھاگ جائے اور کہے کہ شاید یہ ظالم میرے گھر میں پہنچ کر مجھ کو یا غافل رہیں یا اندھے

ہو جائیں میرے گھر میں دیکھ ہی نہ سکیں حالانکہ یہ سب باتیں ممکن ہیں ایسا ہی حق تعالیٰ کا بخشہ دنیا بھی ممکن ہے اگر اس ممکن پر اعتماد کر کے احتیاط سے دست بردار ہونا حاکمیت ہے فصل آئے عزیز جان تو کہ اگر کوئی شخص اپنے بعضے گناہوں سے توبہ کرے سب گناہوں سے نہ کرے توبہ درست ہے یا نہیں اس میں علما کا اختلاف ہے بعضے کہتے ہیں کہ محال ہے کہ کوئی شخص زنا کرنے سے توبہ کرے اور شراب پینے سے نہ کرے اس واسطے کہ اگر گناہ سمجھ کر زنا سے توبہ کرتا ہے تو شراب پینا بھی حرام ہے جیسے یہ امر محال ہے کہ ایک خم شراب سے توبہ آدمی توبہ کرے ایک سے نہ کرے اس واسطے حرمت میں دونوں خم برابر ہیں تو گناہ کا بھی یہی حال ہے اور صحیح یہ ہے کہ ایسا امر نہیں ہے اس واسطے کہ ممکن ہے کہ آدمی زنا کو شراب بخواری سے بدتر جانتا ہو اور بدترین گناہ سے توبہ کرے یا یہ سمجھ کر شراب بخواری سے توبہ کرے کہ شراب زنا سے بدتر ہے کیونکہ یہ زنا میں اور اور بُرے کاموں میں مبتلا کرتی ہے یا مثلاً غیبت سے توبہ کرے شراب سے نہ کرے اور کہے کہ غیبت خلق سے تعلق رکھتی ہے اور اس کا بڑا خطرہ ہے بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ اصل شراب بخواری سے توبہ نہ کرے فقط کثرت شراب بخواری سے توبہ کرے اور کہے کہ جہنم میں زیادہ پوچھکا اُس قدر عذاب بھی زیادہ ہوگا اور میں اپنی خواہش سے باز نہیں آتا کہ بالکل شراب پینا چھوڑ دوں بہت پینے سے بر آسکتا ہوں اور یہ کچھ ضرور نہیں ہے کہ شیطان جب ایک گناہ میں مجھے عاجز کرے اور وہ کرنا ہی پڑے تو دوسرا گناہ حسین میں عاجز نہیں ہوں وہ بھی کرنے لگوں یہ سب باتیں ممکن ہیں مگر یہ جو حدیث شریف میں آیا ہے اَللّٰهُمَّ جَبِّبْ اللّٰہ اور حق تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّ اللّٰہَ یُحِبُّ التَّوَّابِیْنَ ظاہر ہے محبت کا مرتبہ اسی توبہ کرنے والے کو حاصل ہوگا جو سب گناہوں سے توبہ کرے جسے یہ کہا ہے کہ بعضے گناہوں سے توبہ درست نہیں اس کا بھی مطلب ہے وہ نہ جس گناہ صغیرہ سے آدمی توبہ کرتا ہے وہ توبہ اس کا کفارہ ہو جاتی ہے اور وہ گناہ غیبت و نابود ہو جاتا ہے سب گناہوں سے ایک ہی دفعہ توبہ کرنا مشکل ہے اور اکثر توبہ بتدریج ہی ہوتی ہے اور جہد رگناہوں سے توبہ نصیب ہوگی اسی قدر ثواب ملے گا واللہ اعلم فقط

دوسری اصل صبر و شکر کے بیان میں

اسے بلور یہ یقین کر کہ بغیر صبر کے ٹھیک توبہ نہیں ہو سکتی بلکہ کوئی فرض ٹھیک ادا کرنا اور کوئی گناہ ترک کرنا بھی بے صبر کیے ممکن نہیں لوگوں نے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایمان کیا چیز ہے تو اسی سبب سے آپ نے فرمایا کہ صبر اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ہے کہ صبر نصف ایمان ہے اور صبر کی بزرگی اور فضیلت کا یہ سبب ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ستر جگہ سے زیادہ صبر کا ذکر کیا ہے اور جو بہت بڑا درجہ ہے اُسے صبر پر موقوف رکھا ہے اور فرمایا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اٰمَّةً یَّهْدُوْنَ بِاَمْرِ نَا لَمْ نَصْبِرْ وَاَوْرَاجُہٗ نَہَیْتُ وَبے حساب کو صبر پر حوالہ فرمایا ہے اور ارشاد کیا اِنَّمَا یُوفِی الصّٰبِرُوْنَ اَجْرُہُمْ بَغَیْرِ حِسَابٍ اور صابرون سے وعدہ کیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور فرمایا

۱۱۔ توبہ کرنے والا خدا کا پیارا ہے ۱۲۔ خدا توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے ۱۳۔ اور کیا ہم نے ان میں سے مقتدا کہ ہدایت پاتے ہیں ہمارے امر سے بوجہ صبر کے ۱۴۔

۱۵۔ اور پورا پائین گئے صابرین اجر اپنا بغیر حساب کے ۱۶۔

وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ درود اور رحمت اور ہدایت تینوں نعمتیں الٹا کسی کو نہیں مرحمت کیں مگر صبر کرنے والوں کو اور فرمایا اُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَّأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صبر کی ایک فضیلت اور بزرگی یہ ہے کہ حق تعالیٰ اسے عزیز رکھتا ہے اور ہر ایک کو صبر نہیں عنایت فرماتا مگر اپنے دوستوں کو تھوڑا سا مرحمت کرتا ہے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اِنَّ اَقْلَّ مَا اَوْتِيَتْهُ الْيَقِيْنُ وَعَزِيْمَةُ الصَّابِرِيْنِ جو چیزیں حق تعالیٰ نے تمہیں عنایت فرمیں ان میں یقین اور صبر بہت تھوڑا سا دیا ہے اور جبکو یہ دونوں نعمتیں مرحمت کی ہیں اس سے کہہ دو کہ تو کچھ پروا نہ رکھ گو کہ روزہ نماز کم رکھتا ہے اور اسے میرے اصحاب میں امر پر آج تم قائم ہو اگر اس پر صبر کرو اور اس سے پھر نہ جاؤ تو اُسے میں اس بات سے زیادہ دوست رکھتا ہوں کہ تم میں سے ہر ایک اتنی اتنی عبادت کرے جتنی سبھوں نے کی ہو مگر میں یہ ڈرتا ہوں کہ میرے بعد تم پر دنیا کی راہ کھلے حتیٰ کہ تم ایک دوسرے سے منکر ہو جاؤ اور اہل یان تم سے منکر ہو جائیں اور جو شخص صبر کر کے ثواب کا امیدوار رہتا ہے وہ ثواب کامل پائیگا تم صبر کرو کہ دنیا نہ رہی اور حق تعالیٰ کے پاس ثواب باقی رہیگا یہ فرما کر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پوری پڑھی مَا تَعْبُدُوْا كَمَا تَعْبُدُوْنَ اِلٰهًا غَيْرَ اللّٰهِ بَاقٍ وَلَٰكِنْ يُّنَزِّلُ صَابِرُوْا اَجْرُكُمْ بَغَيْرِ حِسَابٍ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صبر بہشت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور فرمایا ہے کہ اگر صبر مرد ہوتا تو کریم ہوتا اور فرمایا ہے کہ صبر کرنے والوں کو حق تعالیٰ دوست رکھتا ہے حضرت داؤد علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام پر وحی نازل ہوئی کہ اے داؤد تو میرے اخلاق کی پیروی کر اور میرے اخلاق میں سے ایک یہ ہے کہ صبر رہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اے لوگو جب تک تم اپنی نامرادی پر صبر نہ کرو گے تب تک اپنی مراد کو نہ پہنچو گے جناب سلطان الانبیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ انصار کو دیکھا فرمایا تم مسلمان ہو انھوں نے عرض کیا کہ ہاں آپ نے فرمایا کہ اس پر دلیل کیا ہے انھوں نے عرض کیا کہ ہم نعمت پر شکر کرتے ہیں محنت پر صبر کرتے ہیں قضائے الہی سے خوش رہتے ہیں فرمایا مُؤْمِنُوْنَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ یعنی قسم ہے رب کعبہ کی کہ تم بچے مسلمان ہو امیر المؤمنین شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ صبر کو ایمان کے ساتھ ایسی نسبت ہے جیسے سر کو بدن کے ساتھ جس شخص کا سر نہیں بدن بھی نہیں جسے صبر نہیں ایمان نہیں صبر کی حقیقت کا بیان اے عزیز جان تو کہ صبر آدمی ہی کیواسطے خاص ہے اسواسطے کہ نہ بہائم کو صبر ہے کیونکہ وہ نہایت ناقص ہیں اور نہ ملائکہ کو صبر کی حاجت ہے اسلئے کہ وہ نہایت کامل ہیں اور خواہش سے پاک ہیں پس بہائم خواہش کے مطیع اور مسخر ہیں اور ان میں خواہش کے سوا اور کوئی متقاضی نہیں ہے اور ملائکہ جناب الہی کے عشق میں ڈوبے ہوئے ہیں انھیں اس سے کوئی روکنے والا نہیں ہے کہ اسے دفع کرنے میں صبر کریں مگر آدمی کو حق تعالیٰ نے پہلے تو بہائم کی صفت پر پیدا کیا اور کھانے کی طرح زینت لہو و لعب کی خواہش اس پر مسلط کی پھر جوانی کے وقت انوار ملائکہ میں سے ایک نور اس میں پیدا ہوتا ہے کہ اس نور سے انجام کار دیکھنے لگتا ہے بلکہ حق تعالیٰ نے دو فرشتوں کو آدمی پر موقوف کر دیا ہے

۱۔ اور اللہ صابر بدن کے ساتھ ہے ۲۔ صابرین وہ ہیں کہ خدا کی طرف سے ان پر مملوۃ ہے اور رحمت ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں ۱۲۔ جو کچھ

تمہارے پاس ہے وہ خانی ہے اور جو خدا کے پاس ہے وہ باقی ہے اور ہم جزا دیں گے ان لوگوں کو جنھوں نے صبر کیا بغیر حساب (یعنی بے نہایت)۔

بہائم ان سے محروم ہیں ایک فرشتہ تو اسے ہدایت فرماتا ہے اور راہ بتاتا ہے پانیٹو رکھ اس فرشتہ کے انوار میں سے ایک نور آدمی میں سرایت کرتا ہے اس نور سے آدمی انجام کار پہچاننے اور مصلحت کار جاننے لگتا ہے حتیٰ کہ اس نور سے اپنے تئیں اور حق تعالیٰ کو جان جاتا ہے اور یہ امر پہچان جاتا ہے کہ خواہشوں کا انجام ہلاکت اور تباہی ہے اگرچہ اپنے وقت پر اچھی معلوم ہوتی ہیں اور یہ بات جان لیتا ہے کہ خواہشوں کی خوشی اور راحت جھٹ پٹ گذر جاتی ہے اور اس کا رنج مدت تک رہتا ہے بہائم کو یہ ہدایت نہیں ہوتی مگر آدمی کو یہ ہدایت کفایت نہیں کرتی کیونکہ اگر وہ اسی قدر جانے گا کہ خواہشیں اسکے حق میں باعث نقصان ہیں اور اُسے دفع کرنے کی قدرت نہ رکھے گا تو کیا فائدہ ہوگا اس واسطے کہ بیمار یہ تو جانتا ہے کہ بیماری اسکے حق میں باعث نقصان ہے مگر اُسے دفع کرنے کی قدرت نہیں رکھتا پس حق تعالیٰ نے اس دوسرے فرشتے کو آدمی پر اس واسطے متعین کیا ہے کہ اسے قوت اور قدرت ملے اور اسکی تائید کر کے سد باب کر دے حتیٰ کہ آدمی نے جس امر کو اپنے حق میں باعث نقصان جانا ہے اس سے دست بردار ہو جائے تو آدمی میں شہوت پرستی کی جیسی قوت ضروری تھی ویسی ایک اور قوت ضروری ہے تاکہ آدمی خواہشوں کے خلاف کر کے آئندہ اُن کے ضرر سے رہائی پائے یہ مخالفت کرنے کی قوت ملائکہ کے لشکر میں سے ہے اور وہ شہوت پرستی کی قوت شیطان کے لشکر میں سے اس مخالفت شہوت کی قوت کو ہم باعث دینی کہتے ہیں اور اس شہوتوں کی قوت کو باعث ہوا پس ان دونوں لشکروں میں ہمیشہ لڑائی اور مخالفت رہا کرتی ہے لشکر ملائکہ تو آدمی سے کہتا ہے کہ شہوت پرستی نہ کر اور لشکر شیطان کہتا ہے کہ کربھی وہ بچارہ اس دو علمہ میں حیران ہے کس کی مانے اور کس کی نہ مانے اگر باعث ہوا کے ساتھ جنگ و مقابلہ کرنے میں باعث دین ثابت قدم رہے اور جگہ نہ چھوڑے تو اسکے ثبات کو صبر کہتے ہیں اور اگر ثابت قدمی کر کے باعث ہوا کو مغلوب کرے اور بھگادے تو اس کے اس غلبہ کو ظفر کہتے ہیں اور جب تک باعث ہوا کے ساتھ کارزار میں رہے اسے جہاد نفس کہتے ہیں پس باعث ہوا کے مقابلے میں باعث دین کا قائم رہنا یہی صبر کے معنی ہیں جہاں یہ دونوں لشکر مخالفت نہیں ہوتے وہاں صبر بھی نہیں ہوتا اسی سبب سے ملائکہ کو صبر کی حاجت نہیں ہے اور بہائم اور بچوں کو صبر کی قوت نہیں ہے آئے عزیز جان تو کہ یہ جو دو فرشتے ہم نے کہے ہیں کرائے کا تبین یہی ہیں اور جسکے واسطے حق تعالیٰ نے فکر و تامل و استدلال کی راہ کھول دی ہے وہ جانتا ہے کہ جو چیز نئی پیدا ہوتی ہے اُس کا کوئی سبب ہوتا ہے جب مختلف دو چیزیں ہوں گی تو انکے واسطے دو مختلف سبب بھی ہوں گے آدمی دیکھتا ہے کہ بہائم کو اور ابتدائیں بچوں کو نہ ہدایت ہوتی ہے نہ معرفت کہ انکے سبب سے انجام کار جانیں اور نہ صبر کرنے کی قوت ہوتی ہے جو ان کے قریب یہ دونوں چیزیں پیدا ہوتی ہیں اور انکو دو سببوں کی حاجت ہوتی ہے تو یہ دونوں فرشتے ان ہی دونوں سببوں سے عبارت ہیں اور آدمی یہ بھی جانتا ہے کہ ہدایت اصل ہے اور پہلے ہدایت ہی ہوتی ہے پھر اس پر عمل کرنے کی قدرت اور ارادہ ہوتا ہے پس جس فرشتے کے سبب سے ہدایت ہوتی ہے وہ بہت معزز اور افضل ہے تو صدر کے داہنے ہاتھ کو اس کا مقام ہوتا ہے اور صدر تو ہے اس واسطے کہ یہ فرشتہ تجھ پر مکمل ہیں تو وہ داہنے ہاتھ کا فرشتہ چونکہ تیری ہدایت کے واسطے ہے اگر تو ہدایت و معرفت حاصل کرنے کے واسطے اسکی طرف کان لگاؤ تو تیرا یہ کان لگانا ایسا

کہ گویا تو نے اس پر احسان کیا کہ اُسے بیکار نہیں رکھا اور یہ بات تیرے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھی جائے گی اور اگر تو اس سے انکار کرے گا اور اسے بیکار کر دے گا تا کہ بہائم اور لڑکوں کی طرح انجام کار کی ہدایت سے محروم رہے تو یہ ایک تقصیر ہے کہ تو نے اپنے اور اسکے حق میں کی یہ تقصیر تیرے نام لکھی جائے گی اس طرح وہ قوت جو تو نے اس فرشتہ سے پائی ہے اگر خواہشوں کے خلاف کرنے میں صرف کر گیا اور کوشش کرتا رہ گیا تو یہ نیکی ہوگی ورنہ تقصیر ہوگی یہ دونوں حالتیں تیرے نام لکھی جائیں گی نامہ اعمال میں بھی اور تیرے دل میں بھی مگر تیرے دل سے پوشیدہ رہیں گی یہ دونوں فرشتے اور ان کی کتابیں عالم شہادت سے نہیں ہٹیں ان آنکھوں سے آدمی نہیں دیکھ سکتا جب موت آئے گی اور یہ آنکھ گزر جائے گی اور دوسری آنکھ جس سے عالم ملکوت دیکھ سکتا ہے کھلے گی تب تو ان کتابوں کو اپنے ساتھ پائے گا اور دیکھ سکے گا اور قیامت صغریٰ سے آگاہی پائے گا مگر اسکی تفصیل قیامت کبریٰ یعنی حشر کے دن دیکھے گا قیامت صغریٰ تو موت ہی کے وقت ہو جاتی ہے جیسا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مَن مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ جو کچھ قیامت کبریٰ میں ہے اسکا شائبہ اس قیامت صغریٰ میں بھی ہے اس کی تفصیل احیاء العلوم میں بیان کی ہے یہ کتاب اسکی متحمل نہیں ہے لیکن غرض یہ ہے کہ تو یہ امر جان لے کہ صبر و ہمت ہوتا ہے جہاں لڑائی ہو اور لڑائی وہاں ہوتی ہے جہاں دو مختلف لشکر ہوں اور ان دونوں لشکروں میں سے ایک تو ملائکہ کا لشکر ہے ایک شیاطین کا آدمی کے سینے میں یہ دونوں جمع ہیں تو اس لڑائی میں مشغول ہونا راہ دین کا پہلا کام ہے اس واسطے کہ بچپن سے سینے کے میدان پر شیاطین کے لشکر نے قبضہ کر لیا ہے اور ملائکہ کا لشکر جوانی کے قریب پیدا ہوتا ہے پس جب تک شہوتوں کے لشکر کو مقہور نہ کرے گا سعادت کو نہ پہنچے گا اور جب تک جنگ نہ کرے گا اور جنگ میں صبر نہ کرے گا تب تک اُسے مقہور نہ کر سکے گا جو شخص اس جنگ میں مشغول نہیں اسے اپنے سینہ کی ولایت شیطان کے سپرد کر دی اور جس نے اپنی خواہشوں کو زیر دست کر لیا وہ خود شرع کا مطیع ہو گیا اور میدان مار لیا جیسا کہ جناب سلطان المجاہدین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ اجمعین نے فرمایا ہے وَلَئِنْ اللَّهُ أَعَانَنِي عَلَى شَيْطَانِي فَأَسْلَمَ أَكْثَرُ أَيَّامِي ہوتا ہے کہ آدمی جب اپنے نفس پر جہاد کرتا ہے تو کبھی فتح پاتا ہے کبھی شکست کھاتا ہے گاہے شہوت نفسانی قبضہ کر لیتی ہے گاہے باعث دین بغیر صبر اور ثابت قدمی کیے ہوئے یہ قلعہ فتح نہیں ہوتا اس امر کا بیان کہ صبر نصف ایمان اور روزہ نصف صبر کیوں ہے اسے عزیز جان تو کہ ایمان ایک چیز نہیں ہے بلکہ اس کی بہت سی شاخیں اور بہت سے اقسام ہیں چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایمان کے ستر اور کئی باب ہیں لا اِلهَ اِلَّا اللہ سب سے بزرگ ہے اور راستہ پر سے تنکا اٹھالینا کسی کو تکلیف نہ ہو سب سے کمتر ہے ہر چند کہ ایمان کے اقسام اور اسکی شاخیں بہت ہیں لیکن اصلین تین ہی جنس سے ہیں معرفت احوال اعمال مقامات ایمان میں سے کوئی مقام ان تین جنسوں سے خالی نہیں مثلاً تو بہ کی حقیقت نہامت ہے یہ دل کی حالت ہے اس کی اصل اس بات کی معرفت ہے کہ گناہ زہر قاتل ہے اور اسکی فرع یہ ہے کہ آدمی گناہ سے دست بردار ہو کر عبادت میں مصروف رہے پس یہ حالت اور معرفت اور عمل سب منجملہ ایمان ہے اور ایمان تینوں

۱۔ جو شخص مر گیا پس تحقیق کو قائم ہوگی قیامت اسکی ۲۔ مگر اللہ ہی نے مدد کی میری شیطان کے مقابلہ میں پس وہ مسلمان ہوا ۱۲۔

چیزوں سے عبارت ہے مگر کبھی معرفت کے ساتھ تخصیص کرتے ہیں کیونکہ وہ اصل ہے اس واسطے کہ معرفت ہی سے حالت پیدا ہوتی ہے اور حالت سے عمل ظاہر ہوتا ہے پس معرفتیں گویا تنہا درخت ہیں اور معرفت کے سبب سے دل کا حال متغیر ہوتا درخت کی شاخیں اور حالت متغیر ہونے سے جو افعال سرزد ہوتے ہیں وہ گویا پھل ہیں پھر تمام ایمان دو چیزیں ہیں دیدار اور کردار بے صبر کے ممکن نہیں و صبر نصف ایمان ہے اور صبر دو جنس سے کرنا چاہیے ایک جنس شہوت سے دوسری جنس خشم سے چونکہ روزے میں جنس شہوت سے صبر ہوتا ہے پس روزہ نصف صبر ہے دوسرے اسوجہ سے بھی صبر نصف ایمان ہے کہ تو بالکل کردار ہی میں نظر کر اور ایمان اسی سے مراد ہے تو رنج و محنت میں مسلمان کا کردار صبر ہے اور ناز و نعمت میں شکر ہے تو نصف ایمان صبر ہوا اور نصف ایمان شکر ہوا جیسا اور حدیث میں آیا ہے اسے عزیز اگر اس بات کا خیال کرے کہ صبر بہت مشکل ورنہایت دشوار ہے صبر ہی کو تو اصل ایمان ٹھہرائے تو صبر سے زیادہ کوئی امر مشکل نہیں اسوجہ سے صبر ہی پورا ایمان ہے جیسا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایمان کیا چیز ہے آپ نے فرمایا صبر یعنی ایمان میں صبر بہت مشکل امر ہے یہ فرمانا ویسا ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ عرفج ہے یعنی عرفہ کے سبب سے خطر ہے کہ اگر عرفہ فوت ہوتا ہے تو حج بھی فوت ہو جاتا ہے اور ارکان کے سبب سے حج فوت نہیں ہوتا ہر وقت صبر کی حاجت ہونی کا بیان اسے عزیز جان تو کہ بندہ کسی وقت ایسی چیز سے خالی نہیں رہتا جو اسکی خواہش کے موافق یا مخالف ہو ہر حال صبر کا حاجت مند ہوتا ہے جو چیز آدمی کی خواہش کے موافق ہو جیسے مال نعمت جاہ تندرستی جوہر و لڑکے وغیرہ جو چیز حسب دلخواہ ہو ایسی چیز میں صبر کرنا اور سب چیزوں میں صبر کرنے سے بہت زیادہ ضرور ہے کیونکہ اگر اپنے تئیں نہ روکے بیٹھے گا اور ناز و نعمت میں کھل کھیلے گا اور دل پھنسا کر اٹک رہے گا تو ان میں غرور اور سرکشی پیدا ہو جائیگی بزرگوں کا قول ہے کہ رنج و محنت پر تو بھی صبر کرتے ہیں مگر خیر و عافیت پر صدیقوں کے سوا کوئی صبر نہیں کرتا صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے پاس جب مال بہت ہو جاتا نعمت بہت بڑھ جاتی تو فرماتے کہ ہم جیتک رنج و محنت میں رہے خوب صبر کر کے اب کہ نعمت اور مقدرت حاصل ہے ویسا صبر نہیں کر سکتے اسی سبب سے حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اِنَّمَا اَمْوَالُکُمْ وَاَوْلَادُکُمْ فِتْنَةٌ غرض کہ قدرت کی حالت میں صبر کرنا دشوار ہوتا ہے بڑی پاک دامنی یہی ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ نعمت دیوے ہی نہیں نعمت پر اس طرح سے صبر ہوتا ہے کہ آدمی اسکے ساتھ دل نہ لگائے اسکے سبب سے بہت خوشیاں نہ منائے اسے عاریت جانے اور سمجھے رہے کہ یہ نعمت بہت جلد مجھ سے لے لی جائے گی بلکہ اسے نعمت ہی نہ چلے کہ شاید قیامت کے دن وہ اسکے درجات میں نقصان کا سبب ہو پس اسکے شکر میں مشغول ہونا چاہیے تاکہ مال و تندرستی یا اور جو کچھ رکھتا ہے اس میں سے حق تعالیٰ کا حق ادا ہو جائے اور ان میں سے ہر ایک میں صبر کی حاجت ہوگی اور وہ حال جو خواہش کے موافق نہ ہوں تین قسم کے ہوتے ہیں ایک جو آدمی کے اختیار میں ہو جیسے عبادت کرنا گناہ ترک کر دینا دوسری جو اس کے اختیار میں نہ ہو جیسے بلا اور مصیبت تیسرا وہ جن کی اصل تو اس کے اختیار میں نہ ہو مگر اسے دفع کرنا اور اسکا بدل لینا اس کے اختیار میں ہو جیسے لوگوں کا اسے رنج دینا پہلی قسم جو اسکے اختیار میں ہو جیسے عبادت کرنا اس میں صبر کرنے کی احتیاج ہے اس واسطے کہ

اس تحقیق کے تقارن مال اور اولاد فتنہ ہے یعنی مال و اولاد کی وجہ سے انسان اکثر فتنہ میں مبتلا ہوتا ہے ۱۲ جعفر علی۔

کہ بعضی عبارت کاہلی کی وجہ سے دشوار ہو جاتی ہے جیسے نماز اور بعضی بخل کے سبب مشکل ہو جاتی ہے جیسے زکوٰۃ اور بعضی کاہلی اور بخل دونوں کے سبب دشوار ہو جاتی ہے جیسے حج یہ عبادتیں بے صبر کے ممکن نہیں ہوتیں اور ہر عبادت میں صبر کی حاجت ہے اول میں بھی درمیان میں بھی آخر میں بھی اول میں اس طرح صبر کی حاجت ہوتی ہے کہ نیت میں خلوص کامل پیدا کرے یا کو دل سے نکال دالے صبر بہت دشوار ہے درمیان میں یوں صبر کی حاجت ہوتی ہے کہ وہ عبادت شرط اور آداب کے ساتھ رہے کسی خلاص بات کا لوٹ نہ ہوتے پائے مثلاً اگر نماز ہے تو اس کے درمیان میں ادھر ادھر نہ دیکھے اور کسی چیز کا خیال نہ کرے آخر میں اس طرح صبر کی حاجت ہوتی ہے کہ عبادت کو ظاہر کرنے اور کتے پھرنے سے اور اسپر غرور کرنے سے صبر کرے اور گناہ ترک کرنا تو بے صبر کے ہو ہی نہیں سکتا جس قدر خواہش زیادہ اور گناہ آسان ہوتا ہے اس قدر اس سے صبر کرنا دشوار تر ہوتا ہے اسی سبب زبان کے گناہوں سے صبر کرنا مشکل ہے اس واسطے کہ زبان ہلا دینا بہت آسان بات ہے جب کوئی بُری بات کہی جاتی ہے تو عادت اور شرٹ ہو جاتی ہے بُری بات بھی شیطان کے لشکر میں سے ہوتی ہے اسی سبب عجب جھوٹ اپنی تعریف اور رون طعن و تشنیع وغیرہ میں زبان براق ہوتی ہے جب ایسی کوئی بات زبان پر آتی ہے جس سے لوگ متعجب ہوں گے اور جسے پسند کریں گے تو کہنے والے کو بڑا رنج کھینچا کر اس بات سے صبر آتا ہے اکثر یہ ہے کہ لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر اس سے صبر کرنا ممکن نہیں ہوتا مگر گوشہ نشینی کی بدولت البتہ آدمی اس سے بچ سکتا ہے دوسری قسم حسین آدمی بے اختیار ہے جیسے لوگوں کا اسے دست و زبان سے رنج دینا لیکن اس کا بدلہ لینے میں اُسے اختیار ہے اس میں صبر کامل کی حاجت ہے تاکہ رنج دینے والے سے بدلہ لے یا بدلہ لینے میں حد سے نہ بڑھ جائے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب تک ایمان کے ساتھ لوگوں کے دیے ہوئے رنج پھر کر کے کی ہیں قدرت نہ تو تب تک ہم ایمان کو ایمان نہیں جانتے اسی واسطے حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے دَعَاؤُكُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ یعنی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہوا کہ وہ لوگ جو تمہیں ستاتے ہیں تم اس سے درگزر کر کے توکل بخدا کرو اور فرمایا وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاجْهْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ جو کچھ تمہیں کہتے ہیں اسپر صبر کرو اور بھلائی کے ساتھ ان سے جدائی اختیار کرو اور فرمایا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جانتا ہوں کہ دشمنوں کی باتوں سے تم دلگیر اور تنگ ہوتے ہو مگر تسبیح میں مشغول رہو ایک دن جناب سرور کائنات علیہ السلام والصلوٰۃ مال تقسیم فرما رہے تھے ایک شخص نے کہا کہ یہ تقسیم خدا کے واسطے نہیں ہے یعنی معاذا اللہ بے انصافی سے آپ تقسیم کرتے ہیں یہ خبر آپ کو پہونچی چہرہ نورانی سرخ ہو گیا اور رملول ہو کر آپ فرمانے لگے کہ حق تعالیٰ میرے بھائی موسیٰ پر رحمت کرے انہیں اس سے زیادہ لوگوں نے رنج دیے اور انہوں نے صبر کیا اور حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوِبْتُمْ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ یعنی اگر تم کو کچھ اذیت پہونچے اور تم عوض لو تو اتنا ہی

اے واضح ہو کہ اوپر والی تقسیم میں یہ تیسری قسم تھی مگر چونکہ اصل کتاب میں یہاں ترتیب کا لحاظ نہیں کیا ہے مترجم نے بھی اسی کی پیروی کی اور جو دوسری قسم تھی وہ

عوض بوجہ تھیں اذیت پہنچی ہے اور اگر صبر کرے تو بہت اچھی بات ہے اور انجیل میں مین نے یعنی امام صاحب نے لکھا دیکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو انبیاء میرے پہلے آئے انھوں نے کہا کہ ہاتھ کے بدلے ہاتھ کاٹ ڈالو آنکھ کے عوض آنکھ پھوڑ ڈالو دانت کے بدلے دانت توڑ ڈالو میں انکے حکم کو منسوخ نہیں کرتا ہوں لیکن تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ بُرائی کے بدلے بُرائی نہ کرو بلکہ اگر کوئی شخص تمہارے داہنے گال میں تھپڑ مارے تو تم بائیں گال بھی اسکی طرف کر دو کہ بھائی ادھر بھی طمانچہ مارے اور اگر کوئی تمہاری پکڑی چھین لے تو تم اپنا پیرا ہن بھی اسے دیدو اور اگر کوئی ایک میل تمہیں اپنے ساتھ بیگا رلیجائے تو تم دو میل اسکے ساتھ جاؤ اور جناب سلطان الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو کوئی تمہیں محروم رکھے تم اسے عطیہ دو اور جو شخص تمہارے ساتھ بُرائی کرے تم اسکے ساتھ بھلائی کرو ایسا صبر صدیقوں کا درجہ ہے تیسری قسم حکماء اول اور آخر اختیار سے علاقہ نہیں رکھتا وہ مصیبت ہے جیسے فرزند کا مر جانا مال کا ضائع ہو جانا عضو کا بیکار ہو جانا جیسے آنکھ کا نہ پھوٹ جائیں اور سب آسمانی بلائیں اس مصیبت اور بلا پر صبر کرنے سے زیادہ کسی صبر میں ثواب اور فضیلت نہیں ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قرآن شریف میں صبر تین طور پر ہے ایک تو عبادت میں صبر ہے اسکا ثواب تین سو درجے ہے دوسرا حرام چیز سے صبر اسکا ثواب چھ سو درجے ہے تیسرا ابتداء مصیبت میں صبر اسکا ثواب نو سو درجہ ہے آگے عزیز جان تو کہ بلا پر صبر کرنا صدیقوں کا درجہ ہے اسی سبب سے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں فرمائی کہ بار خدایا ہمیں اس قدر یقین نصیب کر کہ دنیا کی مصیبتیں ہم پر آسان ہو جائیں اور جناب رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس بندے پر میں بیماری بھیجتا ہوں اگر وہ صبر کرے گا میں اسے میرا گلہ اور شکوہ نہیں کرتا تو اگر میں اسے صحت دیتا ہوں تو پہلے سے بہتر گوشت پوست عنایت کرتا ہوں اور اگر دنیا سے لے جاتا ہوں تو اپنی رحمت کے ساتھ لیجاتا ہوں حضرت داؤد علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے عرض کیا کہ بار خدایا جو شخص مصیبت میں خاص تیرے ہی واسطے صبر کرے اسکی کیا جزا ہے ارشاد ہوا کہ اسکی جزا یہ ہے کہ میں اسے ایمان کا خلعت پہناؤں گا اور ہرگز پھیر نہ لوں گا جناب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین نے فرمایا ہے کہ صبر کے ساتھ خوشحالی اور فراغ بالی کا انتظار کرنا عبادت ہے اور فرمایا ہے کہ جس شخص پر مصیبت پڑے اور وہ کہے اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ اللّٰهُمَّ اَجِرْنِیْ فِیْ مُصِیْبَتِیْ وَاعْقِبْنِیْ خَیْرًا مِّنْہَا حق تعالیٰ اسکی یہ دعا قبول فرماتا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے جبریلؑ تو جانتا ہے کہ میں جس کی آنکھوں کی بنیائی لے لیتا ہوں اس کی جزا کیا ہے اسکی جزا یہ ہے کہ میں اپنا دیدار اسے کرامت فرماؤں گا ایک بزرگ رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک کاغذ پر لکھ رکھا تھا اَوْصِیْ لِحُکْمِ سَابِقَ فَإِنَّکَ بِأَعْيُنِنَا جب اُن بزرگ کو کوئی رنج پہنچتا اس کاغذ کو جیب سے نکال کر پڑھ لیا کرتے فتح موصلی

اے بیشک ہم خدا ہی کے واسطے ہیں اور تحقیق کہ ہم اسی کی طرف پھرنے والے ہیں اے اللہ تو اجر دے مجھے میری مصیبت میں اور بدلہ دے تو مجھے بہتر

اُس سے ۱۲ اور صبر کر حکم رب پر اس لیے کہ تو ہمارے سامنے ہے ۱۲۔

کی زوجہ رحمہما اللہ تعالیٰ کے پڑپن اور ناخون ٹوٹ گیا ہنسنے لگیں پوچھا کہ بی بی کیا تیرا ناخن درونہیں کرتا بولیں ثواب کی خوشی
 میں مجھے درد کی کچھ خبر نہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ کی بزرگداشت میں سے ایک یہ ہے کہ سیاری
 میں تو شکوے نہ کرے اور مصیبت کو پوشیدہ رکھے ایک راوی کہتا ہے کہ سالم مولاے ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو میں نے
 دیکھا کہ راہ میں زخمی پڑا ہے میں نے پوچھا تجھے پانی چاہیے کہ کہا میری ٹانگ پکڑ کر کھینچ اور مجھے دشمن کے قریب تر کر دے اور پانی
 میرے سر میں بھر دے کہ میں روزہ دار ہوں اگر رات تک جیونگا تو پیونگا اسے عزیز جان تو کہ لوگ روتے اور اندوگین جو ہوتے ہیں
 اسکے سبب سے صبر کی فضیلت نہیں جاتی بلکہ چغین مارنے کپڑے پھاڑنے بہت شکایت کرنے سے البتہ صبر کا ثواب جاتا رہتا ہے
 اس واسطے کہ جناب رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین کے فرزند ارجمند حضرت ابراہیم نے جب انتقال فرمایا تو آپ
 رونے لگے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے رونے کو منع فرمایا ہے ارشاد کیا نہیں یہ رونا تو رحمت ہے جو رحیم ہوتا ہے
 اسی پر حق تعالیٰ رحمت فرماتا ہے بزرگوں نے کہا ہے کہ صبر جمیل یہ ہے کہ جس پر مصیبت پڑے لوگ اور دن سے اسے تیز نہ کریں
 پس کپڑے پھاڑنا منہ پٹینا چغین مارتا یہ سب حرام ہے بلکہ اپنی حالت بدل دینا چادر سے منھ لپیٹ لینا پکڑی چھوٹی کر دینا یہ کچھ نہ
 چاہیے بلکہ تجھے یہ جاننا چاہیے کہ حق تعالیٰ نے بے تیرے ایک بندہ پیدا کیا تھا اور بے تیرے لے لیا جیسا کہ رمیضا ام سلیم
 حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بی بی نے کہا ہے کہ میرا شوہر کہیں گیا تھا قضا کے الہی سے میرا بیٹا مر گیا میں نے اس پر
 ایک کپڑا اڑھا دیا جب وہ آیا تو پوچھنے لگا کہ بیمار لڑکا کیسا ہے میں نے کہا کہ اور راتوں کی نسبت آج کی رات بہت اچھا
 ہے پھر میں کھانا لائی میرے خاوند نے کھانا کھایا اور میں نے اور راتوں سے زیادہ بناؤ سنگار کیا حتیٰ کہ میرے شوہر نے
 مجھ سے اپنی حاجت روائی کی پھر میں بولی کہ فلا نے پڑوسی کو میں نے ایک چیز عاریت دی تھی جب واپس مانگی تو اس نے
 بڑی آہ و فریاد مچائی میرے شوہر نے کہا کہ بڑے تعجب کی بات ہے معلوم ہوا کہ وہ پڑوسی بڑا احمق آدمی ہے تب میں نے کہا
 کہ وہ تیرا چھوٹا سا بیٹا تیرے پاس حق تعالیٰ کا ایک ہدیہ اور عاریت تھا اب حق تعالیٰ نے اپنی وہ عاریت پھیر لی اسے
 کہا اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ صبح کو جناب سرور کائنات علیہ السلام والصلوٰۃ سے عرض کیا کہ رات کو یہ ماجرا گذر فرمایا
 کہ حق تعالیٰ کل کی رات تمہیں مبارک کرے کیا اچھی رات تھی پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بہشت میں گیا تو
 وہاں رمیضا ابو طلحہ کی بی بی کو دیکھا اسے عزیز یہ سب جو بیان ہوا اس سے تو نے یہ تو جان لیا کہ بندہ کسی وقت میں صبر سے
 بے نیاز نہیں ہے بلکہ آدمی اگر سب خواہشوں سے چھٹکارا پا جائے اور عورت اختیار کرے تو بھی لاکھ دس سو سے اور طرح طرح
 کے خیالات اسکے دلیں پیدا ہوں گے اور اسے یاد الہی سے باز رکھیں گے وہ خیال اگرچہ مباح چیزوں کے ہوں مگر چونکہ اسکے
 وقت اور اسکی عمر کو جو اسکی پونجی ہے ضائع کیا تو بڑا ہی نقصان ہوا اس سے بچنے کی یہ تدبیر ہے کہ آدمی اپنے تئیں اورواد
 میں مشغول رکھے اور نماز میں ایسا ہو تو اسکے واسطے کوشش بلوغ کرنا چاہیے ان دسوسوں اور خیالات سے آدمی جب
 ہی چھوٹے گا کہ کسی ایسے کام میں مشغول ہو جو اس کے دل کو چھین کر اپنی طرف لگائے حدیث شریف میں ہے کہ

بفکرے جو ان کو حق تعالیٰ دشمن جانتا ہے یہ اس واسطے فرمایا ہے کہ جو ان ظاہرین فراغت سے بڑھتا ہے دوسرے سے فارغ البال نہیں ہوتا شیطان اس کے قریب رہتا ہے اس کے دل میں دسواس اپنا گھر کر لیتے ہیں اگر یاد خدا سے اسے دفع نہ کر سکے تو کسی پیشے یا خدمت میں مشغول ہوتا کہ وہ اسے دسواس سے چھڑا لے ایسے آدمی کو خلوت میں بیٹھ رہنا نہ چاہیے بلکہ جو شخص دل کے کام سے عاجز ہو اسے اپنا بدن کام میں لگائے رہنا چاہیے صبر کرنے کے علاج کا بیان اسے عزیز جان تو کہ صبر کا باب ایک ہی نہیں ہے بہت سے ہیں ہر ایک سے صبر کرنے میں ایک نئی دقت اور دشواری ہوتی ہے اور ہر ایک کا علاج بھی جدا جدا ہے ہر چند کہ معجون علم و عمل سب کا علاج ہے اور جو کچھ ربیع مہلکات میں ہے بیان کیا ہے وہ سب صبر سے حاصل کرنے کی دوا ہے لیکن یہاں مثیلاً ایک نسخہ ہم بیان کرتے ہیں کہ وہ نمونہ رہے اور ون کو اسی پر قیاس کر کے آدمی دریافت کر لیا کرے اسے عزیز جان تو کہ ہم کہہ چکے ہیں کہ باعث شہوت کے مقابلے میں باعث دین کے ثابت قدم رہنے کو صبر کہتے ہیں اور یہ ان دونوں باعثوں میں لڑائی ہے جو شخص دو کو لڑا کر چاہتا ہے کہ ان میں سے ایک غالب آجائے تو اس کی تدبیر یہ ہوتی ہے کہ جب کا غلبہ چاہتا ہے اسے قوت اور مدد دیتا ہے اور دوسرے کو ضعیف کرتا ہے اور اسکی مدد چھین لیتا ہے اب اگر کسی کو جماع کی شہوت اس قدر غالب ہوگئی کہ وہ فرج کو نہیں بچا سکتا اگر ہو سکے تو آنکھ کو نظر سے دل کو خیال سے باز رکھے اور باز نہیں رکھ سکتا اور صبر نہیں کر سکتا ہے تو یہ تدبیر ہے کہ پہلے باعث شہوت کو ضعیف کرے ضعیف کرنا تین طرح سے ہوتا ہے ایک تو یہ ہے کہ اگر یہ معلوم ہو کہ اچھے کھانے سے شہوت زور کرتی ہے تو اسکی مدد چھین لے اور روزے رکھے رات کو تھوڑی سی روکھی روٹی کھا لیا کرے گوشت اور مقوی کھانا ہرگز نہ کھائے دوسرے یہ کہ جن سببوں سے شہوت کی آگ بھڑکتی ہے ان کا سد باب کرے اگر اچھی صورت دیکھنے سے یہ آگ بھڑکتی ہے تو آدمی کو چاہیے کہ عزت اختیار کرے اور آنکھ کو نگاہ رکھے اور جہان رنڈیاں لونڈے آتے ہیں وہاں نہ ٹھہرے تیسرے یہ کہ فعل مباح سے تسکین دے تاکہ اس کے سبب سے شہوت حرام سے رہائی پائے یہ سکون شہوت نکاح کرنے سے حاصل ہوتا ہے اکثر لوگ بے نکاح کیے ہوئے شہوت حرام سے نہیں چھوڑتے نفس کی مثال سرکش چار پائے کی سی ہے وہ اس طرح پردھیر کیا جاتا ہے کہ یا تو اس کا دانہ چارہ موقوف کرتے ہیں کہ وہ رام ہو جائے یا یہ کہ دانہ چارہ اس کے سامنے سے دور کرتے ہیں تاکہ وہ دیکھے ہی نہیں یا جس قدر دانے چارے سے اسکی تسکین ہو اس قدر دیتے ہیں شہوت کے بھی یہی تین علاج ہیں یہ تو باعث شہوت کا ضعیف کرنا ہے اور باعث دین کا قوی کرنا دو طرح سے ہوتا ہے ایک یہ کہ اسے شہوت کے ساتھ کشتی لڑنے کے فائدے کا لالچ دے یا ان حدیثوں میں غور و تامل کرے جن میں شہوت سے صبر کرنے والوں کا ثواب مذکور ہے جب اس بات پر ایمان قوی ہو جائیگا کہ شہوت کا مزہ دم بھر کا ہے اور سلطنت ابد مدت صبر کرنے کا ثمرہ ہے تو باعث دین بھی اس ایمان کی قوت کے قدر قوی ہو جائیگا دوسرے یہ کہ باعث دین کو مخالفت شہوات کا بتدریج عادی کرے حتیٰ کہ وہ دلیر ہو جائے اس واسطے کہ جب کوئی شخص چاہے کہ میں قوی ہو جاؤں تو اسے چاہیے کہ قوت آزمائی کرے اور تھوڑی تھوڑی زور آوری

ف باعث شہوت کے مقابلے میں باعث دین کے ثابت رہنے کو صبر کہتے ہیں۔

ف نفس کی مثال سرکش چار پائے کی ہے۔

کا کام کرنا شروع کرے اور زور اور ہاتھ بڑھاتا جائے اور جو شخص کسی مرد قوی کے ساتھ کشتی لڑنے کا قصد رکھتا ہو اسے چاہیے کہ پہلے ان لوگوں سے کشتی لڑے جو بہت کمزور ہوں اور زور آزمائی کرے کہ اس تدبیر سے قوت زیادہ ہوتی ہے ایسا وہ سب جو لوگ سخت کام کرتے ہیں ان کو قوت بڑی ہوتی ہے تو سب کاموں میں صبر حاصل کرنے کی یہی تدبیر ہے شکر کی فضیلت اور حقیقت کا بیان اے عزیز جان تو کہ شکر ایک بزرگ مقام ہے اور اس کا مرتبہ بلند ہے ہر ایک اُس درجہ کو نہیں پہنچ سکتا ایسا سلف حق سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ اور ابلیس نے آدمی پر طعن کر کے کہا لَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ یعنی ان میں سے اکثر شاکر نہیں ہیں اے عزیز جان تو کہ ہم نے جن صفات کو منجیات کہا ہے انکی دو میں میں ایک قسم راہ دین کے مقدمات میں سے ہے فی نفسہ مقصود نہیں ہے اس واسطے کہ توبہ صبر خوف زہد فقر محاسبہ سب ایک بڑے کام کا وسیلہ ہیں جو ان کے علاوہ ہے دوسری قسم مقاصد اور نہایات ہیں یہ فی نفسہ مقصود ہیں دوسرے کام وسیلہ ہونے کے واسطے نہیں ہیں جیسے محبت شوق رضا توحید توکل شکر بھی ان ہی میں سے ہے اور جو چیز فی نفسہ مقصود ہوتی ہے وہی آخرت میں باقی رہے گی شکر بھی اسی میں داخل ہے جیسا کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَنحِزُوا لَهُمْ أَيْنَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تو شکر کو آخر کتاب میں بیان کرنا واجب تھا لیکن چونکہ صبر کے ساتھ علاقہ رکھتا ہے اس واسطے یہاں بیان کیا گیا اور شکر کا درجہ بزرگ ہونے کی علامت یہ ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے اسے اپنے ذکر کے ساتھ ملا کر ذکر کیا اور فرمایا فَادْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کھانا کھائے اور شاکر رہے اس کا درجہ اس شخص کے درجہ کے برابر ہے جو روزہ رکھے اور صابر رہے اور فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جب یہ ندا کی جائیگی کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ نَذِيرٌ تو کوئی نہ اٹھے گا مگر وہ شخص جو ہر حال میں خدا کا شکر بجالایا ہو جب مال جمع کرنے کی مانعت میں یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ الْآيَةَ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پھر مال میں سے کیا جمع کریں فرمایا زبان ذکر دل شاکر عورت مومنہ یعنی دنیا میں سے ان ہی تین چیزوں پر قناعت کر کہ خدا کے ذکر اور شکر کی فراغت حاصل کرنے میں نیک جو رویار و مددگار رہتی ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ شکر نصف ایمان ہے حضرت عطاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت سراپا عصمت میں میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا ام المؤمنین جناب رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین کے عجائب حالات میں سے کچھ ارشاد کیجئے رو کر فرمایا کہ آپ کا وہ کون سا حال تھا جو عجیب نہ تھا پھر فرمانے لگیں کہ ایک رات آپ میرے ساتھ سوئے کیواسطے میرے اوڑھنے بچھونے میں آکر لیٹے حتیٰ کہ آپ کا جسم نورانی بحالت عریانیت میرے بدن سے ملا تھا کہ آپ نے فرمایا اے عائشہ مجھے

۱۷ اور شکر گزار بندے مقوڑے ہیں ۱۲۷ اور آخر دعا انکی یہ ہے کہ سب تعریف خدا کے واسطے ہے جو پروردگار ہے سب عالمون کا ۱۲۸ پس یاد کرو

تم مجھے یاد کرو نگاہیں تمہیں اور شکر کرو تم میرا اور دنا شکری کرو تم میری ۱۲؎ چاہیے کہ اٹھین بڑے حمد کرنے والے ۱۲۔

چھوڑ دے تاکہ میں جا کر اپنے خدا کی عبادت کروں میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگرچہ میں چاہتی ہوں کہ آپ کے پاس رہوں لیکن بس اللہ
آپ تشریف لیجائیں میں آپ نے اٹھ کر مشک سے پانی لیا اور وضو کیا اور تھوڑا سا پانی بہایا پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے
نماز پڑھتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے یہاں تک کہ بلال آئے تاکہ آپ فجر کی نماز کیواسطے تشریف لیجائیں میں نے عرض کیا
کہ یا رسول اللہ جب آپ کے تمام گناہ حق تعالیٰ بخش ہی چکا ہے تو پھر آپ کیوں روتے ہیں فرمایا کہ میں شکر گزار بندہ ہوں میں کوئی گناہ
نہ رھوں کہ یہ آیت میرے اوپر نازل ہوئی ہے اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولٰٓئِ
الْاَلْبَابِ الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّ عَلٰى جُنُوْبِهِمْ عَيْنٌ عَقِلْنَ وَاُوْحٰى اِلَيْهِمْ خَدٰى كِىْ يَدْعُوْا اِلَيْهِ مِنْ مَّشْغُوْلٍ
رہتے ہیں اور زمین آسمان کے عجائب ملکوت کو نظر فکر سے دیکھتے ہیں اور یہ درجہ پانے کی خوشی سے روتے ہیں خوف سے
نہیں جیسا کہ لوگوں نے روایت کی ہے کہ ایک پیغمبر علیہ السلام ایک چھوٹے سے پتھر کی طرف گزرے اس میں سے بہت پانی
بہہ رہا تھا انھیں تعجب آیا حق سبحانہ تعالیٰ نے اس پتھر کو گویا کیا وہ کہنے لگا کہ جب سے میں نے یہ خبر سنی ہے وَقُوْدَهَا النَّاسُ
وَالْجَارَةُ یعنی آدمی اور پتھر دوزخ کا ایندھن ہونگے تب سے میں اسی طرح رو رہا ہوں ان پیغمبر صاحب نے دعا کی اور عرض کیا
کہ بارخدا یا اس پتھر کو خوف سے بخوف کر دے انکی دعا قبول ہوگئی پھر جو اسکی طرف گزرے تو پھر اسی طرح پانی بہتے دیکھا پوچھا
کہ بھلا اب تو کیوں روتا ہے اُس نے جواب دیا کہ وہ خوف کا رونا تھا یہ شکر کا رونا ہے یہی آدمی کے دل کی مثال ہے کیونکہ
وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے آدمی کو چاہیے کہ روتا رہے کبھی تو رنج کے مارے کبھی خوشی کے سبب سے تاکہ اس کا دل نرم ہو جائے
شکر کی حقیقت کا بیان اسے عزیز جان تو کہ یہ تو ہم کہہ ہی چکے ہیں کہ دین کے سب مدارج اور مقامات کی تین ہی صلیں
ہیں علم حال عمل علم اصول ہے اس سے حال پیدا ہوتا ہے اور حال سے عمل پیدا ہوتا ہے اسی طرح نعمت کو
منعم حقیقی کی طرف سے پہچاننا شکر کا علم ہے اور اس نعمت کے سبب سے دل کی خوشی حال ہے اور اس نعمت سے منعم حقیقی
کو جو کام مقصود ہے نعمت کو اس کام میں لانا عمل ہے یہ عمل دل سے ہی تعلق رکھتا ہے زبان سے بھی بدن سے بھی
جب تک یہ سب نہ معلوم ہوگا تب تک شکر کی حقیقت بھی نہ معلوم ہوگی علم یہ ہے کہ تو یہ پہچان لے کہ جو نعمت تجھے ملی ہے وہ
حق تعالیٰ ہی نے دی ہے اس نعمت کے دینے میں خدا کا کوئی شریک نہیں جب تک تو کسی درمیانی سبب کو دیکھتا ہے اور
اسی کی طرف ٹٹکی باندھے ہے اور جانتا ہے کہ نعمت دینے میں اُسے بھی کچھ دخل ہے تب تک یہ معرفت اور شکر ناقص اور
اور ناتمام ہے اگر بادشاہ تجھے خلعت دے اور تو جانے کہ یہ وزیر کی عنایت سے ملا ہے تو تیرا شکر نہ بادشاہی کے واسطے
نہ ہوگا بلکہ کچھ وزیر کے واسطے ہوگا اور تیری خوشی بالکل بادشاہی سے نہ ہوگی لیکن اگر تو یہ جانے لگا کہ حکم سلطانی سے تجھے خلعت
ملا اور حکم قلم اور کاغذ کے ذریعے سے ہوا تو یہ جاننا شکر میں کچھ نقصان نہیں لاتا اس واسطے کہ تو یہ جانتا ہے کہ قلم اور کاغذ
میں خیرین خلعت دینے میں انھیں کچھ بھی دخل نہیں بلکہ اگر تو جانے لگا کہ خزانچی نے تجھے خلعت پہنچایا ہے تو بھی شکر میں کچھ
نقصان نہ ہوگا کیونکہ خزانچی کو کچھ اختیار نہیں ہوتا وہ مسخر ہوتا ہے بادشاہ جب اسے حکم دیتا ہے تو وہ خلاف نہیں

کر سکتا اگر حکم نہیں دیتا ہے تو وہ کچھ دے بھی نہیں سکتا خزانچی بھی قلم کے مانند ہے علیٰ ہذا القیاس اگر وہ زمین کی نعمت کو تو
 میٹھ کے سبب سے دیکھے اور میٹھ کو بدلی کے باعث سے جانے اور کشتی میں نجات باد موافق کے سبب سے سمجھے تو ٹھیک اور درست
 شکر تجھ سے نہ ادا ہو گا لیکن اگر تو یہ سمجھے گا کہ ابر میٹھ ہوا آفتاب ماہ تاب ستارے اور جو کچھ ہے سب خداوند کریم کے قبضہ
 قدرت میں اسی طرح مسخر ہیں جیسے لکھنے والے کے ہاتھ میں قلم کیونکہ قلم خود کچھ نہیں کر سکتا تو یہ سمجھنا شکر میں کچھ نقصان نہیں
 لاتا اگر تجھے کوئی نعمت آدمی کے ہاتھوں پہونچے اور تو اسی آدمی کو خداوند نعمت جانے تو یہ حماقت ہے اور شکر کے مرتبے سے
 حجاب اور بُعد کی علامت ہے بلکہ تجھے یہ جاننا چاہیے کہ اس آدمی نے اس سبب سے تجھے نعمت دی کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے
 اس پر ایک سزا اول بھیجا اس سزا اول نے زبردستی اس سے وہ نعمت تجھے دلوائی اسے ہر چند چاہا کہ اس سزا اول کے خلاف
 کرے مگر نہ کر سکا اور اگر اسکے خلاف کر سکتا تو ایک جہہ تجھے نہ دیتا سزا اول وہ قصد ہے جو حق تعالیٰ نے اسکے دلیں پیدا کر کے
 یہ امر اسکے پیش نظر کر دیا کہ تیری سعادت دارین اسی میں ہے کہ یہ نعمت تو اسے دیے حتیٰ کہ وہ اس طمع سے کہ دنیا یا عقبیٰ
 میں اپنی مراد کو پہونچے گا وہ نعمت تجھے دیدی اور حقیقت میں اسے وہ نعمت اپنے ہی نہیں دی ہے کیونکہ اسے اپنی مراد برآنے
 کا وسیلہ کیا اور تجھے خدا ہی نے وہ نعمت دی کہ اس پر ایسا سزا اول متعین کر دیا اور اسے اسکے عوض میں کوئی عوض نہیں ہے
 پس تو نے جب درحقیقت یہ جان لیا کہ سب آدمی خزانچی کے مانند ہیں اور خزانچی اسباب درمیانی میں قلم کے مانند ہے اور کسی
 کے قبضہ قدرت میں کچھ بھی نہیں ہے مگر خدا ہی زبردستی انھیں حکم فرماتا ہے تب تو اس نعمت کے سبب سے حق تعالیٰ کا شکر کر سکا بلکہ
 یہ سمجھنا عین شکر ہے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مناجات میں عرض کی کہ بار خدا یا حضرت آدم کو تو نے اپنے دست قدرت سے
 پیدا کر کے اسکے تئیں یہ نعمتیں عنایت فرمائیں انھوں نے کس طرح تیرا شکر ادا کیا ارشاد ہوا کہ آدم نے یہ جانا کہ وہ نعمتیں سب
 میری ہی جانب سے ہیں اسکا یہ جانتا ہی شکر تھا آئے عزیز جان تو کہ معرفت ایمان کی بہت سی راہیں ہیں پہلی راہ تقدیس ہے
 کہ تو یہ جان لے کہ مخلوقات کی سب صفوں سے اور جو کچھ وہم و خیال میں آتا ہے اس سے حق سبحانہ تعالیٰ پاک
 اور منزہ ہے اسی کو سبحان اللہ کہلے تعبیر کرتے ہیں دوسری توحید ہے کہ تو یہ جان لے کہ حق سبحانہ تعالیٰ اس پاکی کے
 ساتھ یگانہ ہے کوئی اسکا شریک نہیں اسی کو لا الہ الا اللہ کہلے تعبیر کرتے ہیں تیسری تحمید ہے یعنی تو یہ جان لے کہ جو کچھ ہے
 سب اسی سے ہے اسی کی نعمت ہے اسی کو الحمد للہ کہلے تعبیر کرتے ہیں یہ ان دونوں سے بڑھ کر ہے کہ وہ دونوں معرفتیں اسکے
 تحت میں ہیں اسی واسطے جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ و حسنات ہیں اور لا الہ الا اللہ شہیں اور
 الحمد للہ شہیں اور یہ حسنات یہ کلمات نہیں ہیں جو زبان سے نکلتے ہیں بلکہ وہ معرفتیں ہیں جن سے یہ کلمات عبارت ہیں علم شکر کے
 یہی معنی ہیں اور حال شکر وہ فرحت ہے جو اس معرفت سے دلیں پیدا ہوا اس واسطے کہ جو شخص کسی سے نعمت پاتا ہے اس سے
 خوش ہوتا ہے یہ خوشی تین وجہ سے ہو سکتی ہے ایک یہ کہ نعمت پانے والا اس وجہ سے خوش ہو کہ اسے اس نعمت کی حاجت
 تھی اور نعمت پانے سے اسے اعانت ملی یہ شکر نہیں ہے کیونکہ اگر کوئی بادشاہ سفر کو جانے لگے اور اپنے نوکر کو گھوڑا عنایت

یہ سب کچھ ہے جو حق سبحانہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے مخلوق کو عطا کیا ہے اور اس کے لئے شکر واجب ہے اور اس کے لئے شکر واجب ہے اور اس کے لئے شکر واجب ہے۔

کہ اگر یہ نوکر اس وجہ سے خوش ہو کہ اسے گھوڑے کی حاجت تھی اور گھوڑا پاتا تو یہ خوشی بادشاہ کا شکر نہ ہوگی اس واسطے کہ اگر یہ گھوڑا
 صحرا میں پاتا جب بھی یہی خوشی حاصل ہوتی دوسرے یہ کہ وہ اس وجہ سے خوش ہو کہ بادشاہ نے یہ گھوڑا دیکر مجھ پر عنایت فرمائی یہ
 سمجھ کر اور نعمتوں کا امیدوار رہے اگر یہ گھوڑا صحرا میں پاتا تو یہ خوشی نہ ہوتی اس واسطے کہ یہ خوشی منعم کے سبب سے منعم
 کے واسطے نہیں ہے بلکہ امید انعام کے لیے ہے یہ منجملہ شکر تو ہے مگر ناقص ہے تیسرے یہ کہ وہ اس وجہ سے خوش ہو
 کہ گھوڑے پر سوار ہو کر بادشاہ کے حضور میں جاسکے گا تاکہ اس کی زیارت کرے اسکے سوا اور کچھ نہیں چاہتا تو یہ
 خوشی بادشاہ کے واسطے ہے اور یہ پورا شکر ہے اسی طرح جس شخص کو حق تعالیٰ نے کوئی نعمت عنایت فرمائی اور
 وہ اس نعمت ہی کے سبب سے خوش ہو انعم کے سبب سے نہیں تو یہ شکر نہ ہوگا اور اگر منعم کے سبب سے خوش ہوا
 مگر اس واسطے کہ یہ نعمت دنیا اسکی رضامندی اور عنایت کی دلیل ہے تو یہ شکر ہوگا مگر ناقص اور اگر اس سبب سے خوش ہو کہ
 یہ نعمت فراغت دین کا سبب ہوگی حتیٰ کہ وہ علم اور عبادت میں مشغول ہوگا اور منعم حقیقی کا قرب ڈھونڈھے گا تو یہ کمال شکر ہے
 اسکی علامت یہ ہے کہ دنیا کی جو چیز اسے اُن عبادتوں سے باز رکھے اسکے سبب سے اندوگین رہے اُسے نعمت ہی نہ جانے
 بلکہ اُس چیز کے چھن جانے کو نعمت سمجھ کر اسپر شکر کرے پس جو چیز راہ دین میں اسکی یار و مددگار نہ ہو اس کے سبب سے
 خوش نہ ہو اسی واسطے حضرت شبلی قدس سرہ نے کہا کہ شکر کے یہ معنی ہیں کہ تو نعمت کو دیکھے ہی نہ فقط منعم ہی کو دیکھے جس شخص
 کو محسوسات کے سوا اور کسی چیز میں مزہ ہی نہ ہو جیسے آنکھ فرج پیٹ ہی کی شہوت میں مزہ ہو اس سے یہ شکر ادا ہونا
 ممکن نہیں پس دوسرے درجے سے تو کم نہ رہے اس واسطے کہ پہلا درجہ تو شکر ہی نہیں ہے اور عمل شکر دل زبان بدن
 سے ہوتا ہے دل سے یون ہوتا ہے کہ سمجھوں کا بھلا چاہے کسی کی نعمت دیکھ کر حسد نہ کرے زبان سے یون ہوتا
 ہے کہ بہر حال شکر کرے اور الحمد للہ کہے اور منعم کے سبب سے خوشی ظاہر کرے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 نے ایک شخص سے پوچھا کہ تیرا کیا حال ہے عرض کی کہ بخیریت ہوں الحمد للہ فرمایا میں یہی بات ڈھونڈتا تھا اگلے بزرگ جو ایک
 دوسرے سے احوال پرسی کرتے تھے انکا مطلب یہی ہوتا تھا کہ جواب شکر کے ساتھ ہوتا کہ کہنے والا اور سننے والا دونوں ثواب
 میں شریک ہوں جو شخص شکایت کرے یا گناہگار ہو گا گو کہ مصیبت اور بلا میں مبتلا ہو اس سے زیادہ اور کیا بُری بات ہوگی
 کہ بندہ ناچیز خداوند عالم کا شکوہ دوسرے بندہ عاجز سے کرے جسے ذرہ بھی اختیار نہیں بلکہ مصیبت اور بلا پر آدمی
 کو شکر کرنا چاہیے اس واسطے کہ شاید وہ اسکی سعادت کا سبب ہو اگر شکر نہ کرے تو صبر ہی کرے اور بدن سے یون عمل ہوتا
 ہے کہ سب اعضا حق تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہیں انھیں اس کام میں مصروف رکھ جس کے واسطے حق تعالیٰ نے
 انھیں پیدا کیا سب اعضا کو خداوند کریم نے آخرت کے واسطے پیدا کیا ہے اور تجھ سے اس امر کو پسند کرتا ہے کہ
 تو آخرت کے کاموں میں مشغول رہ جب تو نے اس نعمت کو اس کے محبوب اور پسندیدہ کام میں صرف کیا تو باوصف
 اُسکے کہ اسے اس کام میں کچھ خط اور حصہ نہیں ہے کیونکہ وہ اس سے منزہ اور پاک ہے مگر تو نے اسکا شکر ادا کیا اسکی مثال

یہ ہے کہ مثلاً کسی بادشاہ کو اپنے کسی غلام کے حال پر نظر عنایت ہو اور وہ غلام بادشاہ سے دور ہو یا بادشاہ اسکے واسطے گھوڑا اور زادراہ بھیجے تاکہ وہ بادشاہ کی حضوری میں حاضر ہو اور مقرب ہو کر عزت و شہرت حاصل کرے اور بلند مرتبہ پائے یا بادشاہ کو اس غلام کی دوری اور نزدیکی اپنے حق میں یکساں ہو کہ اسکی ملکیت میں اس غلام کے آنے سے نہ کچھ بڑھ جائے گا نہ آنے سے کچھ گھٹ جائیگا مگر یہ امر غلام ہی کے واسطے چاہتا ہے کہ اسکی بھلائی ہو کیونکہ جب بادشاہ سخی اور کریم ہوتا ہے تو تمام خلق کی بھلائی اور بہبودی چاہتا ہے یہ بہبودی چاہنا خلق کے واسطے ہوتا ہے اپنے واسطے نہیں پس اگر وہ غلام گھوڑے پر سوار ہو کر در دولت کی طرف متوجہ ہو اور زادراہ خرچ کرے تو اسے گھوڑے اور زادراہ کی نعمت کا شکر ادا کیا اور اگر گھوڑے پر چڑھ کر در دولت کی طرف ٹیٹھ کرے حتیٰ کہ اور بھی دور ہو جائے تو اسے کفران نعمت کیا اور اگر گھوڑے اور زادراہ کو بیکار چھوڑ دے نہ در دولت سے نزدیک ہو نہ دور تو بھی کفران نعمت ہو گا مگر اس قدر نہ ہو گا اسطرح مالک الملوک کی نعمت کو بندہ اگر اسکی عبادت میں صرف کرے گا تاکہ اسکے درجہ قرب سے سرفراز ہو تو وہ شکر گزار ہو گا اور اگر گناہ میں صرف کرے گا تاکہ اس سے اور زیادہ دور ہو جائے تو کفران نعمت کرے گا اور اگر مباح عیش و عشرت میں صرف کرے گا تاکہ بیکار چھوڑ دے تو بھی کفران نعمت کرے گا اگرچہ اس قدر نہ ہو جب یہ معلوم ہو کہ نعمت کا شکر ہی ہے کہ بندہ اسے حق تعالیٰ کے محبوب و مرغوب کام میں صرف کرے تو یہ امر کوئی نہیں کر سکتا مگر وہ شخص جو حق تعالیٰ کے محبوب و مرغوب کاموں کو ان کاموں سے تمیز کر سکے جو خداوند کریم کے نزدیک کمزورہ اور برے ہیں یہ بہت باریک علم ہے جب تک ہر چیز میں آدمی یہ نہ پہچانے گا کہ اسکے پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے تب تک یہ نہ معلوم ہو گا ہم چھوٹی چھوٹی چند مثالوں میں اس امر کو اشارہ بیان کرتے ہیں اگر کوئی زیادہ تفصیل چاہے تو احیاء العلوم میں ڈھونڈے اس واسطے کہ اس کتاب میں اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں۔

کفران نعمت کا بیان آپ عزیز جان تو کہ ہر ایک نعمت کا کفران یہ ہے کہ لوگ اسے اسکی حکمت کی راہ سے پھیر دیں اور جس کام کے واسطے حق تعالیٰ نے اس نعمت کو پیدا کیا ہے اس کام میں اسے نہ صرف کریں نہ عزیز جان تو کہ خدا کی نعمت کو خدا کے محبوب و مرغوب کام میں صرف کرنا شکر ہے اور جو کام خدا کو کمزورہ معلوم ہوتا ہے اس میں صرف کرنا کفران ہے اور مرغوب کام کو کمزورہ کام سے شرع کے سوا اور کسی چیز سے آدمی مفصل نہیں پہچان سکتا تو یہ امر ضرور ہے کہ خدا کی نعمت کو اس کی عبادت ہی میں صرف کرے جیسا کہ علم ہے مگر جو لوگ اہل بصیرت ہیں ان کے واسطے ایک راہ ہے اس راہ سے بطریق نظر و استدلال اور بر سبیل الہام کاموں کی حکمت کو پہچانتے ہیں اس واسطے کہ ممکن ہے کہ کوئی شخص یہ جان لے کہ ابر پیدا کرنے میں حکمت ہے کہ میٹھ برے اور میٹھ برے میں یہ حکمت ہے کہ گھاس اگے اور گھاس اگنے میں یہ حکمت ہے کہ جانوروں کی غذا ہو اور آفتاب کے پیدا کرنے میں یہ حکمت ہے کہ دن رات ظاہر ہوں تاکہ رات سکون اور آرام کے واسطے رہے اور دن معیشت اور دنیا کے کام کیلئے رہے یہ باتیں یا اور جو ایسی باتیں ہیں انکی حکمت تو ظاہر ہے کہ ہر ایک جانتا ہے مگر آفتاب میں اسکے سوا اور بھی بہت سی حکمتیں ہیں کہ انہیں ہر ایک نہیں پہچانتا اور آسمان پر بہت سے ستارے ہیں کہ ہر ایک نہیں جانتا کہ انکے پیدا کرنے میں کیا حکمت آئی ہے جیسا کہ ہر ایک یہ تو جانتا ہے کہ ہمارے اعضاء میں سے ہاتھ پیرنے کے واسطے ہے پاؤں چلنے کے لیے آنکھ دیکھنے کی واسطے اور ممکن ہے

خدا کی نعمت کو نہ اس کے محبوب اور مرغوب کام میں صرف کرنا حکمت ہے

کہ یہ نہ جانے کہ جگر اور تلی کس واسطے ہے اور آنکھ میں دس پردے کیوں پیدا کیے ہیں پس ان حکمتوں میں سے بعضی باریک ہوتی ہیں بعضی باریک تر کہ خاص لوگوں کے سوا اور کوئی نہیں جانتا اسکی تفصیل دراز ہے مگر اسقدر جانتا ضرور ہے کہ آدمی کو آخرت ہی کی واسطے پیدا کیا ہے دنیا کے لیے نہیں اور آدمی کا حصہ دنیا میں اسواسطے پیدا کیا ہے تاکہ راہ آخرت میں اسکا توشہ ہو اور یہ گمان کرنا چاہیے کہ ہر چیز آدمی کے واسطے پیدا کی ہے تاکہ جس چیز میں اپنا فائدہ نہ دیکھے کہہ بیٹھے کہ خدا نے یہ چیز کیوں پیدا کی ہے مثلاً یون کہہ بیٹھے کہ خدا نے مکھی اور چیونٹی کیوں پیدا کی اور سانپ کیوں پیدا کیا جانتا چاہیے کہ چیونٹی بھی تعجب کرتی ہے کہ حق تعالیٰ نے آدمی کو کیوں پیدا کیا ہے کہ بے سبب اسے پاؤں کے تلے دبا کر مار ڈالتا ہے جیسا آدمی کو تعجب ہے ویسا اسے بھی تعجب ہے بلکہ حق سبحانہ تعالیٰ کے فیض اتم کو یہ لازم ہے کہ جس چیز کا پیدا ہونا ممکن ہے سب جناس انواع حیوانات نباتات معدنیات وغیرہ میں سے وہ بہت اچھی صورت سے پیدا ہو پھر جسے جب قدر اپنی ضرورت کے موافق درجات و زینت اور آرائش چاہیے ہو وہ پیدا کی جائے اس واسطے کہ اس کی سرکار ابد قرار مبدی فیض ہے وہاں منع اور بخل کو گنجائش نہیں اور جو کمال و زینت و جمال پیدا نہیں ہوتا وہ اسوجہ سے نہیں ہوتا کہ محل اس کے قابل نہیں اس کے ضد اور خلاف کے ساتھ مشغول ہے اور شاید کہ وہ ضد کسی اور کام کے واسطے مقصود ہو کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ آگ پانی کی سردی اور لطافت کو قبول کرے کیونکہ گرم چیز سردی کو نہیں قبول کرتی اس لیے کہ سردی گرم چیز کی ضد ہے اور گرم چیز کی گرمی بھی مقصود ہے کہ اس سے اسکا زائل کر دینا بھی نقصان ہے حقیقت میں جس رطوبت سے خدا نے مکھی کو پیدا کیا ہے اس وجہ سے پیدا کیا ہے کہ مکھی اس رطوبت سے کامل تر ہے جو رطوبت اس کمال کے قابل تھی اسے اس کمال سے باز نہیں رکھا کہ باز رکھنا منجملہ بخل ہوتا مکھی طوبت سے باین وجہ کامل تر ہے کہ اس میں حیات و قدرت اور حس حرکت اور اشکال عجیب اور اعضا غریب ہیں کہ اس رطوبت میں یہ کچھ نہ تھا اس رطوبت سے آدمی کو اسواسطے نہیں بنایا کہ اس رطوبت میں آدمی کی خلقت کی گنجائش اور قابلیت نہ تھی اسواسطے کہ اس رطوبت میں ایسی صفات تھیں جو ان صفات کی ضد ہیں جو خلقت آدمی کے واسطے ضرور ہیں اور مکھی کو جس چیز کی حاجت تھی ان چیزوں سے اسے باز نہیں رکھا وہ چیزیں یہ ہیں پر بال ہاتھ یاؤں آنکھ منہ سر پیٹ وہ جگہ جہاں غذا اجائے وہ ٹھکانا جہاں غذا ٹھہر کر مضمر ہو وہ مقام جہاں سے غذا باہر نکلے اور جو کچھ تنگی لطافت سکی اس کے بدن کو چاہیے تھی وہ سب اسے عنایت فرمائی چونکہ سے دیدار کی حاجت تھی اور اسکا سر چھوٹا سا تھا پلکدار آنکھ کی گنجائش نہ تھی تو بے پلک کے دو ٹیکے پیدا کیے تاکہ اس میں صورتیں دکھائی دیں اور چونکہ پلک اسواسطے ہوتی ہے کہ جو گرد آنکھ پر پڑے اسے صاف کرے اور مصقلہ آئینہ کے مانند رہے اور مکھی کے پلک نہ تھی تو اس کے عوض میں دو ہاتھ زیادہ پیدا کر دیے تاکہ ہر وقت ان دونوں ہاتھوں سے ان دونوں ٹیکوں کو صاف اور پاک کرتی رہتی ہے پھر دونوں ہاتھ ملڈالتی ہے تاکہ ہاتھ سے گرد جھڑ جائے اسے عزیز اس کے بیان کرنے سے یہ مقصود ہے تاکہ تجھے معلوم ہو جائے کہ حق سبحانہ تعالیٰ کی عنایت اور مہربانی عام ہے آدمی ہی کے ساتھ مخصوص نہیں اس واسطے کہ ہر کیڑے بھنگے کو بھی جو کچھ چاہیے تھا سب تمام و کمال عنایت فرمایا ہے حتیٰ کہ بھنگے کی بھی وہی صورت کی جو ہاتھی کی ہے یہ کیڑے کوڑے آدمی کے واسطے نہیں پیدا کیے ہیں ہر ایک کو اسی کے واسطے پیدا کیا ہے جس طرح تجھے تیرے ہی واسطے پیدا کیا ہے اسواسطے کہ تو اپنی خلقت کے قبل

کوئی وسیلہ اور قرابت نہیں رکھتا تھا کہ اسکے سبب سے پیدا ہونے کا مستحق تھا کہ اور چیزیں وہ وسیلہ نہیں رکھتی تھیں بخشش الہی اور اس کے فیض نامتناہی کا دریایہی ہے اس میں بھی چیزیں ہیں ان میں ایک تو ہے ایک چوٹی ہے ایک کھمی ہے ایک ہاتھی ہے ایک مرغ ہے اور علیٰ ہذا القیاس ان میں سے جو ناقص ہے اسے کامل پر فدا کر دیا ہے جو کچھ روئے زمین پر ہے ان سب میں آدمی کامل تر ہے تو خواہ مخواہ اکثر چیزیں اُس پر فدا ہیں لیکن زمین کے نیچے اور قعر دریا میں ایسی بہت چیزیں ہیں جن میں آدمی کا کچھ حصہ نہیں مگر ان کے ساتھ بھی خلقت ظاہری اور باطنی ہیں غایت و مہربانی فرمائی ہے شاید ان کے ظاہر و باطن میں اتنے نقش و نگار بنائے ہوں کہ آدمی ان سے عاجز آجائیں یہ جاننا ان علوم کے دریاؤں سے علاقہ رکھتا ہے جن میں اکثر علما بھی عاجز رہتے ہیں اسکی تفصیل بیان کرنے میں طوالت ہے مقصود یہ ہے کہ تجھے اپنے تئیں ایسا برگزیدگان جناب الہی میں سے شمار کرنا نہ چاہیے کہ سب کو تو اپنے واسطے ٹھہرا لے اور جس چیز میں تجھے فائدہ نہیں ہے اسے کہنے لگے کہ اسے کیون پیدا کیا اس میں تو کچھ بھی حکمت نہیں ہے جب تو نے یہ جان لیا کہ چوٹی کو تیرے واسطے نہیں پیدا کیا ہے تو یہ بھی جان لے کہ آفتاب، مہتاب، ستارے آسمان فرشتے ان سب کو بھی تیرے واسطے نہیں پیدا کیا ہے اگرچہ تجھے ان میں سے بعض کے سبب سے نفع ہے جس طرح کھمی کو تیرے واسطے نہیں پیدا کیا اگرچہ اس سے تیرا فائدہ ہے کیونکہ اُسے اس واسطے مقرر کیا ہے کہ جس چیز میں بدبو ہو اور جو چیز سڑنے والی ہو اسے کھالے تاکہ بدبو کم ہو جائے اور قصائی کو مکھیوں کے واسطے نہیں پیدا کیا ہے اگرچہ قصائی سے مکھیوں کا فائدہ ہے تیرا یہ گمان ہے کہ آفتاب روز میرے ہی واسطے نکلتا ہے یہ ایسا ہے جیسے کھمی کا یہ گمان کہ قصائی روز میرے ہی واسطے دکان لگاتا ہے کہ وہ اس کی دکان میں خون اور نجاست خوب چھک کر کھاتی ہے جس طرح قصائی اور ہی کام کی طرف متوجہ رہتا ہے کھمی کے کام کا اُسے خیال بھی نہیں آتا اگرچہ قصائی کے کام کے فضلات کھمی کی غذا اور حیات ہیں اسی طرح آفتاب بھی اپنے طواف اور اپنی گردش میں جناب الہی کی فرمانبرداری کی طرف متوجہ ہے تجھے یاد بھی نہیں کرتا اگرچہ اسکے نور کے فضلات سے تیری آنکھ روشن ہو جاتی ہے اور اسکی گرمی کے فضلات سے زمین کا مزاج معتدل ہو جاتا ہے حتیٰ کہ روئیدگی جو تیری غذا ہے وہ اگتی ہے تو جو چیز تجھ سے علاقہ ہی نہیں رکھتی شکر کے معنی بیان کرنے میں اسکی خلقت بیان کرنا ہمارے کچھ کام نہ آئیگا اور جو چیزیں تجھ سے علاقہ رکھتی ہیں وہ بھی بہت ہیں ہم وہ سب نہیں بیان کر سکتے چند مثالیں بیان کرتے ہیں ایک یہ کہ تیری آنکھ دو کاموں کے واسطے پیدا کی ہے ایک تو یہ کہ تو اس جہان میں اپنی حاجتوں کی راہ جانے دوسرے یہ کہ تو حق تعالیٰ کی عجیب صنعتوں کا نظارہ کرے اور ان کے سبب سے اسکی عظمت پہچانے جب تو کسی نامحرم کو دیکھے گا تو آنکھ کی نعمت کا کفران کیا بلکہ آنکھ کی نعمت آفتاب کے بغیر ناممکن ہے کیونکہ بے نور آفتاب کے تو نہیں دیکھتا اور زمین و آسمان بغیر آفتاب ممکن نہیں کیونکہ رات دن آفتاب کے سبب سے ظاہر ہوتے ہیں تو نامحرم کو دیکھنے سے آنکھ اور آفتاب کی نعمت کیا بلکہ آسمان زمین کی نعمت کا کفران ہے اسی سبب سے حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص گناہ کرتا ہے زمین و آسمان اس پر لعنت کرتے ہیں اور تجھے حق تعالیٰ نے ہاتھ اس واسطے عنایت کیے ہیں تاکہ تو ان کے ذریعے سے اپنا کام راست و درست کر کے کھانا کھائے طہارت وغیرہ بجالائے جب ہاتھوں سے تو گناہ کریگا تو کفران نعمت کیا بلکہ مثلاً اگر داہنے ہاتھ سے استنجا

کر لیا اور بائین ہاتھ سے قرآن شریف لے گا تو بھی کفران نعمت کیا اس واسطے کہ حق تعالیٰ کے محبوب و مرغوب کام سے تو باہر ہو گیا اسلئے کہ حق تعالیٰ کو عدل پسند ہے اور عدل یہ ہے کہ شریف شریف کے واسطے ہو اور حقیر حقیر کے واسطے اور دونوں ہاتھوں میں سے اکثر آدمیوں کا ایک ہاتھ زور آور پیدا کیا ہے وہی شریف ہے اور تیسرے کام دو قسم ہیں بعض حقیر ہیں بعض شریف جو کام شریف ہے اسے دابہ ہاتھ سے کرنا چاہیے جو کام حقیر ہے اسے بائین ہاتھ سے کرنا چاہیے تاکہ عدل عمل میں آئے ورنہ بہائم کی طرح حکمت اور عدل کو تو اٹھا دیا اور اگر قبلہ کی طرف منہ کر کے تھو کے گا تو قبلہ اور چاروں طرف کی نعمت کا کفران کرے گا کہ چاروں سمت برابر نہیں ہیں حق سبحانہ تعالیٰ نے تیری ہی صلاح کے واسطے ایک سمت کو بزرگ کیا ہے تاکہ عبادت میں تو اس طرف منہ کرے اور وہ تیری تسلی اور چین کا باعث ہو اس طرف جو گھر بنایا اسے اپنی طرف منسوب کیا اور تیسرے واسطے حقیر کام بھی ہیں جیسے پاخانہ جانا تھوکنا اور شریف کام بھی ہیں جیسے وضو کرنا نماز پڑھنا اگر سب کاموں کو برابر جان کر کرے گا تو بہائم کے مانند زندگی ہوگی اور نعمت عقل جو عدل و حکمت ظاہر ہونے کی جگہ ہے اس کا حق اور نعمت قبلہ کا حق باطل کیا ہوگا اور اگر مثلاً کسی درخت کی شاخ یا کھلی بے حاجت کے توڑ لیا تو ہاتھ اور درخت کی نعمت باطل کی ہوگی اس واسطے کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے اس شاخ کو تو پیدا کیا اور اس میں رگین درخت بنائے ہیں تاکہ وہ شاخ اپنی غذا لے اور اس میں غذا کھانے کی قوت اور اور قوتیں بھی کسی کام کو پیدا کی ہیں کہ جب وہ شاخ کمال کو پہنچتی ہے تو اس کام کی ہوتی ہے جب تو نے اس کی راہزنی کی تو ناشکر گزاری کی مگر جب تجھے اپنا کمال حاصل کر لیا تو اس کی حاجت ہو تو اس کا کمال تیرا کمال پر صدق ہے اس واسطے کہ ناقص کا کامل پر تصدق ہو جانا بھی عدل ہے اور اگر دوسرے کی ملک میں سے توڑ لیا تو گو کہ تجھے حاجت بھی ہو مگر تو نے کفران نعمت کیا کیونکہ مالک کی حاجت تیری حاجت سے بہت مقدم اور اولیٰ ہے ہر چند کہ حقیقت میں کوئی چیز بندہ کی ملک نہیں ہے مگر دنیا کی مثل ایسی ہے جیسے دسترخوان بچھا ہوا ہے اور دنیا کی نعمتیں ایسی ہیں جیسے دسترخوان پر کھانا چنا ہوا ہے اور خدا کے بندے گویا اس دسترخوان پر مہمان بیٹھے ہیں کہ انہیں سے کوئی کچھ ملک نہیں رکھتا لیکن چونکہ ہر ایک ہمتہ سب کو کفایت نہیں کرتا تو ایک مہمان نے جو کچھ ہاتھ میں اٹھایا یا منہ میں رکھ لیا تو دوسرے مہمان کو نہیں پہونچتا کہ اس سے چھین لے بندے بس اتنی ہی چیز کے مالک ہیں اور جس طرح مہمانوں کو نہیں پہونچتا کہ کھانا اٹھا کر ایسی جگہ رکھ دیں جہاں کسی کا ہاتھ نہ پہونچے اسی طرح یہ امر بھی کسی کو لائق نہیں ہے کہ دنیا کا مال اپنی حاجت سے زیادہ رکھ چھوڑے اور خزانے میں داخل کرے اور محتاجوں کو نہ دے مگر ظاہری فتوے میں یہ حکم نہیں ہے اس واسطے کسی کی حاجت معلوم نہیں ہوتی اگر ہم یہ راز کھول دیں تو ہر ایک دوسرے کا مال چھین لے اور کہے کہ اُسے اس کی حاجت نہیں ہے تو یہ حکم بضرورت ہم نے چھوڑ دیا ہے لیکن حکمت کے برخلاف ہے اس واسطے مالی جمع کرنے کے بارے میں نہی آئی ہے خصوصاً غلہ جمع کرنے کے باب میں کہ وہ خلق کی غذا ہے اور جو شخص اس نیت سے جمع کرے گا کہ غلہ گران ہوئے تو ہنگام بیچوں وہ خدا کی لعنت میں گرفتار ہوگا بلکہ جو اس کی سوداگری کرے غلہ کو غلہ کے بدلے سود کے طور پر بیچے جیسے ڈیڑھی وغیرہ لینے کی رسم ہے وہ ملعون ہے اس واسطے کہ غلہ خلق کی غذا ہے جب اس کی تجارت کرینگے تو وہ قید میں پڑ جائے گا محتاجوں کو جلدی نہ پہونچے گا سونے چاندی میں بھی یہ امر حرام ہے اس واسطے کہ حق تعالیٰ نے دو حکمتوں کے واسطے سونا چاندی پیدا کیا ہے ایک یہ کہ مال کی قیمت اس سے

وہ شخص اس نیت سے غلہ جمع کرے کہ اس کو ان کو دے اور نہ خود کھائے

ظاہر ہوتی ہے اس واسطے کہ یہ کوئی نہیں جانتا کہ ایک گھوڑا کے غلاموں کے عوض اور ایک غلام کے کپڑوں کے بدلے بکے گا اور یہ چیزیں ایک دوسرے کے ہاتھ بچنا ضرور ہے تو ایسی چیز کی حاجت پڑی کہ سب چیزوں کو اس پر قیاس کر کے سمجھ لیں اس واسطے سونا چاندی پیدا کیا تاکہ اُس حاکم کے مثل ہو جو ہر چیز کی مقدار ظاہر کر دیتا ہے جو شخص سونے چاندی کو خزانے میں رکھ چھوڑے گا وہ ایسا ہے کہ گویا مسلمانوں کے حاکم کو قید کیا اور جو شخص سونے چاندی کا لوٹا کٹورا بناے وہ ایسا ہے کہ گویا مسلمانوں کے حاکم کو ڈولی اٹھانے اور جولاہے بن کرنے کا حکم کرے اس واسطے کہ لوٹا اس واسطے ہوتا ہے کہ پانی کو محفوظ رکھے یہ کام مٹی اور تانبے سے بھی ہو سکتا ہے دوسری حکمت یہ ہے کہ سونا چاندی دو گوہر عزیز الوجود ہیں ان کے سبب ہر چیز ہاتھ آتی ہے اور سب لوگ اس کی رغبت کرتے ہیں کیونکہ جو شخص سونا چاندی رکھتا ہے وہ سب کچھ رکھتا ہے شاید کسی کے پاس کپڑا ہو اور غلہ کی حاجت رکھتا ہو اور جس کے پاس غلہ ہو اسے کپڑے کی حاجت ہو کپڑے کے بدلے غلہ نہ بیچے اس واسطے حق تعالیٰ نے سونے چاندی کو پیدا کیا اور ہر دلعزیز کو دیا تاکہ اس کے سبب دنیا کے معاملے جاری رہیں اور سونا چاندی جو فی الحقیقت محتاج الیہ نہیں ہے اس سے حاجت کی سب چیزیں حاصل ہوں تو جب سونے کے بدلے سونا چاندی کے عوض چاندی لوگ نفع سے بچنے لگیں تو دونوں ایک دوسرے سے الگ کر قید میں پڑ جائیں گے اور کام نکلنے کا وسیلہ نہ رہیں گے تو یہ گمان نہ کرنا چاہیے کہ شرع میں کوئی چیز حکمت اور عدل سے باہر ہے بلکہ جو چیز ہے وہ جیسی چاہیے ویسی ہی ہے لیکن بعض حکمتیں ایسی باریک ہیں کہ پیغمبروں کے سوا کوئی نہیں جانتا اور بعض حکمتیں ایسی ہیں کہ بڑے بڑے عالموں کے سوا کوئی نہیں پہچانتا جس عالم نے تقلید اکام اختیار کی ہوں وہ ناقص ہوتا ہے اور عوام الناس کے قریب قریب ہوتا ہے عالم جب یہ حکمتیں جان جاتا ہے تو جس چیز کو وہ مکر وہ جانتے ہیں اسے یہ حرام جانتا ہے حتیٰ کہ ایک بزرگ نے دھوکے سے بایان پاؤں پہلے جوتے میں ڈال دیا گیہوں کے کئی گٹھے اس خطا کے کفار سے میں دیے کوئی عامی اگر کسی درخت کی شاخ توڑے یا قبلہ کی طرف تھو کے یا بائیں ہاتھ سے قرآن شریف لے تو اس پر سجدہ ہم اعتراض نہ کریں گے جس قدر خاص لوگوں پر کرتے ہیں عامی سے جو ایسی بے ادبی ہوتی ہے تو اس کے ناقص ہونے کے سبب ہوتی ہے کیونکہ وہ بہائم کے قریب قریب ہے ان باتوں کی تمیز نہیں رکھتا اس واسطے کہ اُس کا احوال حکمت سے اتنی دور ہوتا ہے کہ ان دقائق کو وہ کچھ بھی نہیں جانتا کیونکہ اگر جاہل آدمی جمعہ کی اذان کے وقت کسی آزاد کو بیچے تو اس پر یہ عتاب نہ کریں گے کہ اس وقت بیچ کر وہ ہے اس لیے کہ آزاد کو بیچنے کا گناہ اس کو براہست کو چھپا لے گا اگر معاذ اللہ کوئی جاہل مسجد کی محراب میں قبلہ کی طرف بیٹھ کر کے قضاے حاجت کرے تو قبلہ کی طرف بیٹھ جو کی اس سبب سے اس پر عتاب کرنے کا محل نہیں رہا اس واسطے کہ وہ گناہ ایسا بڑا ہے کہ یہ ذرا سی خطا اس میں پوشیدہ رہے گی اس واسطے عوام الناس کے ساتھ سہل انکاری کی جاتی ہے اور ظاہری فتویٰ عوام ہی کو واسطے ہے سالک راہ آخرت کو ظاہری فتویٰ کی طرف نہ دیکھنا چاہیے آدمی ان دقائق کا لحاظ رکھے تاکہ عدل و حکمت میں ملائکہ کے قریب ہو جائے ورنہ سہل گری میں عوام الناس کی طرح بہائم کے قریب قریب ہو جائے گا نعمت کی حقیقت کا بیان اسے عزیز جان تو کہ جو چیز حق سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے وہ آدمی کے حق میں چار قسم پر ہے پہلی قسم وہ چیز ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں مفید ہے جیسے علم اور نیک خلق درحقیقت اس جہان میں یہی نعمت ہے دوسری قسم وہ چیز ہے جو دونوں جہان میں نقصان کا سبب ہو جیسے نادانی اور بد خوئی حقیقت میں بلا ہی ہے

تیسری قسم وہ چیز ہے جس سے اس جہان میں راحت ہو اور اس جہان میں رنج جیسے نعمت دنیا کی کثرت اور آدمی کا اس سے بہرہ یاب ہونا یہ احمقوں کے نزدیک نعمت ہے اور عقلمندوں اور عارفوں کے نزدیک بلا اور مصیبت ہے اسکی مثل ایسی ہے جیسے کوئی بھوکا آدمی شہد پا جائے اور اس میں زہر ملا ہو اگر احمق ہے اور یہ نہیں جانتا کہ اس میں زہر ملا ہے تو اسے نعمت جانے گا اگر عقلمند ہوگا تو اسے بلا سمجھے گا چوتھی قسم وہ چیز ہے جس سے اس جہان میں رنج وادیت ہے اور اس جہان میں عیش و راحت ہے وہ ریاضت ہے اور نفس شہوت کی مخالفت ہے یہ عارفوں کے نزدیک نعمت ہے جیسے بیمار عاقل کے نزدیک کڑوی دوا اور احمقوں کے نزدیک بلا اور مصیبت ہے فصل آئے عزیز جان تو کہ دنیا کے اکثر اسباب ملے جلے ہیں ان میں بعض بڑے ہیں بعض بھلے ہیں ضرر سے زیادہ جسکی منفعت ہے وہی نعمت ہے کیفیت لوگوں کے حال کے ساتھ بدلتی رہتی ہے اس واسطے کہ جو مال بقدر کفایت ہوتا ہے اکثر لوگوں کے حق میں اس کا نفع زائد از ضرر ہوتا ہے اور کوئی آدمی ایسا ہوتا ہے کہ ذرا سا مال بھی اسے نقصان کرتا ہے کہ اسکے سبب اسکی حرص زیادہ ہو جاتی ہے اگر کچھ بھی مال نہ رکھتا ہوتا تو طمع اور لالچ سے بچا رہتا اور کوئی آدمی آدمی ایسا کامل ہوتا ہے کہ بہت مال بھی اسے ضرر نہیں کرتا حاجت مند و نکو عن الحاجت فہی سکتا ہے پس اس سبب سے جاننا چاہیے کہ ایک چیز کا ایک آدمی کے حق میں نعمت ہونا اور اسی چیز کا دوسرے کے حق میں بلا ہونا وہ ہے فصل آئے جان تو کہ جس چیز کو لوگ نیک جانتے ہیں وہ میں حال سے خالی نہیں یا فی الحال خوش آتی ہے یا آئندہ مفید ہوگی یا فی نفسہ نیک ہے اور جس چیز کو بُری جانتے ہیں وہ یا بالفعل ناپسندیدہ ہے یا آئندہ مضر ہوگی یا فی نفسہ بری ہے پس وہ چیز نہایت نیک ہے جس میں یہ دونوں صفتیں پائی جائیں خوش بھی آئے نیک بھی ہو مفید بھی ہو وہ نہیں ہے مگر علم و حکمت اسکے مقابلے میں جہل کمال درجے بُری چیز ہے کہ ناپسندیدہ بھی ہے مضر بھی ہے بُرا بھی ہے آئے عزیز جان تو کہ علم سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے مگر اُسی کے نزدیک جب کمال بیمار نہ ہو اور جہل فی الحال دکھ دینے والا اور ناپسندیدہ ہے کیونکہ جو شخص ایک چیز نہ جانتا ہو اور چاہے کہ جانوں تو اسی وقت اپنی جاہلی کے دکھ درد سے بچیں ہو جاتا ہے اور جہل برابر مگر کھلی ہوئی برائی اس میں نہیں ہے دل میں بُرائی پیدا کرتا ہے اس واسطے کہ دلی صورت بگاڑ دیتا ہے یہ بات کھلی ہوئی برائی سے بھی بدتر ہے اور کوئی چیز نافع ہوتی ہے مگر ناگوار معلوم ہوتی ہے جیسے تمام ہاتھ ضائع ہو جانے کے خون سے انگلی کاٹ ڈالنا اور کوئی چیز ایک وجہ سے مفید ہوتی ہو ایک وجہ سے مضر جیسے کوئی شخص کشتی ڈوبتے وقت اپنی جان بچانے کے واسطے مال نکال کر دریا میں پھینک دے فصل لوگ کہتے ہیں کہ جو چیز خوش معلوم ہوتی ہے وہی نعمت ہے حالانکہ خوشی و لذتوں کے تین درجے ہیں ایک وہ جو نہایت بدتر اور خسیس تر ہے وہ پیٹ اور فرج کی لذت ہے اکثر خلق اسی لذت کو جانتی ہے اور اسی میں مشغول رہتی ہے اور جو کچھ تلاش کرتی ہے اسی واسطے تلاش کرتی ہے اس لذت کے بڑا ہونے پر دلیل یہ ہے کہ سب بہائم اس میں شریک ہیں و اس بات میں آدمی سے بڑھ کر ہیں اس واسطے کہ حیوانات کی خواہش و حقیقی آدمی کی غذا اور مباشرت سے زیادہ ہے بلکہ کھٹی چوٹی کیڑے بھی اس لذت میں آدمی کے شریک ہیں جب کوئی اپنے تئیں بالکل اسی لذت کے حوالہ کر دے تو اسے حشرات الارض کے مرتبہ پر قناعت کی دوسرا درجہ غلبہ اور ریاست اور دوسروں پر فوقیت پائیگی لذت ہے ہی غصہ غضب کی قوت ہے یہ اگرچہ پیٹ اور فرج کی لذت سے بہتر ہے مگر کھچھ بھی بُری چیز ہے کیونکہ اس بات میں بعض حیوانات آدمی کے شریک ہیں جیسے شیر ہتیا انھیں غلبہ اور حملہ کرنے کی حرص ہے تیسرا درجہ علم و حکمت اور حق تعالیٰ کی معرفت اور عجیب عجیب صفتوں کے پہچاننے کی لذت ہے یہ لذت بہت بہتر ہے اس واسطے کہ کسی جانور کو نہیں ہوتی یہ ملائکہ کی صفت ہے بلکہ حق تعالیٰ کی

صفیوں میں سے ہے جس شخص کو ان ہی چیزوں میں لذت ہے اسکے سوا اور کسی چیز میں لذت نہیں وہ کامل ہے اور جسے ان چیزوں میں کچھ بھی لذت نہیں وہ ناقص ہے بلکہ بیمار اور ہلاک ہو گیا ہے اکثر مسلمان ان ہی قسموں میں سے ہوتے ہیں بلکہ ان چیزوں کی لذت بھی پاتے ہیں اور اور چیزوں کی بھی جیسے ریاست اور شہوت کی لذت مگر جس شخص پر معرفت کی لذت غالب ہوتی ہے اور دوسری چیز کی لذت اس میں پوشیدہ اور مغلوب ہو جاتی ہے وہ شخص درجہ کمال سے نزدیک تر ہوتا ہے اور دوسری لذت غالب ہوتی ہے اور یہ تکلف سے ہوتی ہے وہ اگر اس لذت کے غالب ہو جانے کی کوشش نہ کرے تو درجہ نقصان سے نزدیک تر ہوتا ہے نیکو ناکا پلہ بھاری ہو جانے کے یہی معنی ہیں نعمت کے سبب قسام اور درجات کا بیان اسے عزیز جان تو کہ نعمت حقیقی سعادت آخرت ہے اسلئے کہ وہ بالذات مطلوب ہے اپنے سوا دوسری نعمت کا وسیلہ نہیں یہ چار چیزیں ہیں ایک وہ بقا جس میں فنا کو دخل ہی نہ ہو دوسری ایسی خوشی جسے رنج سے کچھ لوٹ نہ ہو تیسری وہ علم اور کشف جو جبل و ظلمت کی کدورت سے پاک صاف ہو چوٹھی وہ استغنا جس میں فقر اور محتاجی کی گنجائش ہی نہ ہو ان چاروں چیزوں کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی کو جناب الہی کے جمال بمثال کی لذت اس طرح مدام حاصل رہے کہ ملال و رزواں اس میں دخل ہی نہ پاسکے نعمت حقیقی بس یہی ہے اور جس چیز کو دنیا میں نعمت جانتے ہیں تو اسے واسطے جانتے ہیں کہ وہ سعادت آخرت کا وسیلہ ہوتی ہے فی نفسہ مطلوب نہیں ہے اور پوری نعمت وہی ہے جس سے سعادت آخرت ڈھونڈھیں اور کچھ نہیں اسے واسطے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اَلْعَاشِ عَاشُ الْآخِرَةِ لیکبار نہایت رنج اور سختی کے وقت آپ نے یہ کلمہ فرمایا تاکہ رنج دنیا سے اپنے تئیں تسکین دیں اور ایک مرتبہ نہایت خوشی کے وقت حج و دایع میں کہ دین کامل ہو چکا تھا اور تمام خلق آپ کی طرف متوجہ تھی آپ اونٹ پر سوار تھے لوگ آپ سے حج کے مسائل پوچھتے تھے جب آپ نے اس کمال دین کو ملاحظہ فرمایا تو یہ کلمہ زبان مبارک پر آیا تاکہ آپ کا دل حق منزل لذت دنیا کی طرف نگاہ نہ کرے ایک شخص نے کہا اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ تَمَامَ النِّعَمَةِ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنکر فرمایا اسے شخص تو جانتا بھی ہے کہ پوری نعمت کیا ہے اس نے عرض کی نہیں فرمایا کہ پوری نعمت یہ ہے کہ تو بہشت میں جائے اور جو نعمتیں دنیا میں ہوتی ہیں ان میں سے جو وسیلہ آخرت نہیں ہے وہ حقیقت میں نعمت نہیں ہے اور جو وسیلہ آخرت ہیں وہ سولہ چیزیں ہیں چار دل میں چار بدن کے اندر چار بدن کے باہر چار ان بارہ کو جمع کر نہیں چار جو دلیں ہیں وہ علم مکاشفہ علم معاملہ عفت عدل ہے علم مکاشفہ تو یہ ہے کہ آدمی حق تعالیٰ کو اور اسکی صفیوں کو اور اسکے فرشتوں اور رسولوں کو پہچانے اور علم معاملہ وہ ہے جو اس کتاب میں ہم نے بیان کیا کہ راہ دین کی گھاٹیاں ہیں جیسا کہ مہلکات میں ہم نے بیان کیا اور زاد راہ ہے جیسا کہ رکن عبادات اور معاملات میں مذکور ہوا اور منازل راہ ہیں جو اس رکن منجیات میں بیان ہو رہے ہیں آدمی ان سب کو بخوبی جان لے اور عفت یہ ہے کہ آدمی خواہش اور غصہ کی قوت کو توڑ کر پورا احسن خلق حاصل کرے اور عدل یہ ہے کہ خواہش اور غصہ کو درمیان سے بالکل اٹھا بھی نہ دے کیونکہ یہ نقصان اور خسران ہے اور بالکل مسلط بھی نہ کرے کہ حد سے گزر جائیں اس واسطے کہ یہ طوفان اور طغیان ہے بلکہ راستی اور اعتدال کی ترازو میں تولتا رہے جیسا حق تعالیٰ نے فرمایا ہے اَلَا تَطْغَوْنَ فِی الْمِیْزَانِ وَاَقِیْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیْزَانَ یہ چاروں چیزیں تمام نہیں ہوئیں مگر ان نعمتوں کے

سبب سے جو بدن میں ہیں وہ چار نعمتیں یہ ہیں تندرستی قوت جمال عمر دراز تندرستی اور قوت اور عمر دراز کے ساتھ سعادت آخرت کی حاجت لگی چھپی نہیں اس واسطے کہ علم و عمل اور خلق نیک و ر وہ فضائل جو آدمی کے دل میں سم نے کہے ہیں بے انکے تمام و کمال حاصل نہیں ہوتے لیکن جمال کی حاجت کم پڑتی ہے مگر ایک تو یہ کہ خوبصورت آدمی کی غرض بہت نکلتی ہے اس لحاظ سے جمال بھی جاہ مال کے مثل ہے اور جو چیز دنیا کی حاجت اور ضرورت میں کام آتی ہے وہ آخرت کی ضرورتوں میں کام آہی چکی ہو اس واسطے کہ دنیا کی ضرورتیں نکلتی رہنا امور آخرت میں خاطر جمعی کا سبب ہوتا ہے اور دنیا میں آخرت ہے دوسرے یہ کہ ظاہر کی خوبصورتی باطن کی نیک سیرتی کا عنوان ہے کیونکہ یہ ایک عنایتی نور ہے کہ پیدا ہونیکے ساتھ ہی آدمی میں چمکنے لگتا ہے اکثر یہی ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ نے جب آدمی کا ظاہر آراستہ کر دیا تو باطن بھی نیک اخلاق سے آراستہ کر دیتا ہے اسی سبب بزرگوں نے کہا ہے کہ برائی ایسا نہیں ہوتا جو نیک سیرت کی نسبت خوبصورت ہو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خوبصورت لوگوں سے اپنی حاجت و مراد چاہو امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے جب کہیں اچھی بھجی تو اچھے نام والا اور خوبصورت بھی جو فقہار رحمہم اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جب نماز میں امامت کر نیوے علم قرأت قرآن و پرہیزگاری کی صفت میں برابر ہوں تو ان میں جو سبب خوبصورت ہو وہ امامت کی واسطے اولیٰ تر ہے آے عزیز جان تو کہ اس خوبصورتی سے وہ نہیں مراد ہے جو شہوت بھڑکائے اس واسطے کہ وہ عورتوں کی صفت ہے بلکہ آدمی یا کیشیدہ قامت جیہ متناسب الاعضاء ہو کہ لوگوں کے دیدہ و دل اس نفرت نہ کریں جو نعمتیں بدن کے باہر ہوتی ہیں و بدن کو انکی حاجت ہے وہ یہ ہیں مال جاہ زن و فرزند شرافت نسب آخرت کو مال کی حاجت اسوجہ سے ہے کہ جو شخص مالدار نہ ہو گا تمام دن روزی کی تلاش میں مشغول رہیگا علم و عمل میں بہت کم مصروف ہو گا پس مال بقدر کفایت دینی نعمت ہے اور جاہ کی اس واسطے حاجت ہے کہ جو شخص جاہ و منزلت نہیں رکھتا وہ لوگوں کی نظر و نہیں ہمیشہ ذلیل و رقیق رہتا ہے و ثمنون سے ایمن نہیں رہتا مگر جاہ و مال کی زیادتی میں بہت سی آفتیں ہیں اس واسطے جناب رسالت آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو صبح کو اٹھے اور تندرست اور امین ہو اور اُس کی قوت اسکے پاس ہو وہ ایسا ہے کہ گویا تمام دنیا اُسی کو حاصل ہے اور یہ امور بے جاہ و مال کے ہوتا نہیں ہو سکتے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے **تَقْوَى اللَّهِ الْمَالُ** یعنی مال پر ہیزگاری میں کیا اچھا مددگار ہے اور زن و فرزند اسوجہ سے دینی نعمت ہیں کہ جو وہ بہت مشغولوں سے فراغت حاصل ہونے کا سبب ہوتی اور شہوت سے بچو کر دیتی ہے اسی سبب سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نیک عورت دین کے امور میں مرد کی بڑی مددگار ہوتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عرض کی کہ مال دنیا میں سے ہم کیا جمع کریں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان اگر دل شکم عورت مومنہ اور فرزند والدین کے مرنے کے بعد وعائے خیر کا باعث ہوتا ہے اور زندگی میں یا ر و مددگار رہتا ہے نیک و لاد مرد کے واسطے ہاتھ پاؤں پر وبال کے مثل ہوتی ہے کیونکہ اُس سے بہت کام نکلتے ہیں یہ بات بڑی نعمت ہے بشرطیکہ آدمی انکی آفت سے حذر کرتا رہے کہ انکے سبب سے تمام ہمت و دنیا ہی کی طرف نہ مصروف کر دے اور شرافت نسب بھی نعمت ہے کیونکہ امامت نسب قریش کے ساتھ مخصوص ہے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے **تَخْلِي وَ النِّطْفَعُ الْكَفَاءُ وَ آيَاكُمْ وَ خَضِرَاءُ الدِّمَنِ** یعنی پاکیزہ جگہ میں بیچ بواور گھورے پر جو سبزہ ہو اُس سے پرہیز کرو لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ گھور کیا سبزہ کیا چیز ہے فرمایا خوبصورت عورت جو کم ذات ہولے عزیز

جان تو کہ اس نسبت دنیا کی سرداری مقصود نہیں ہے بلکہ دینی نسب مراد ہے جو صالح اور عالم لوگوں سے ہوتا ہے ہوا سطرے کہ یہ بھی ایک نعمت آدمی میں اکثر اخلاق آبا و اجداد سے سرایت کرتے ہیں جبکہ اچھا ہونا شاخون کے اچھے ہونے پر دلیل ہوتا ہے جیسا حق سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا اور وہ چار نعمتیں جو ان بارہ نعمتوں کو جمع کرتی ہیں ہدایت رشد تائید تشدید ہے کہ ان سب کو توفیق کہتے ہیں بے توفیق کے کوئی نعمت نعمت ہی نہیں توفیق کے یہ معنی ہیں کہ قضاء الہی اور ارادہ عہد میں موافقت ہو جانا یہ بات خیر و شر دونوں میں ہوتی ہے مگر بمقتضائے عادت توفیق خاص اسی سے عبارت ہو گئی ہے کہ ارادہ بندہ قضاء الہی کے ساتھ کار خیر میں جمع ہو جائے اور توفیق کی تکمیل چار چیزوں سے ہوتی ہے ایک ہدایت کہ کوئی شخص اس سے مستغنی نہیں ہے کیونکہ اگر شخص سعادت آخرت کا طالب ہو اور اس کی راہ نہ بنائے بے راہی کو راہ سمجھے تو کیا فائدہ پس بغیر ہدایت کے اسباب پیدا کرنا کچھ کام نہیں آتا اس واسطے حق تعالیٰ نے دونوں چیزوں کے سبب احسان جتایا اور فرمایا اَلَّذِي اَعْطٰی كُلَّ شَيْءٍ خُلُقًا ثُمَّ هَدٰی اَوْ فَرَّیْا وَ اَلَّذِي قَدَّرَ فَهَدٰی اے عزیز جان تو کہ اس ہدایت کے تین درجے ہیں پہلا درجہ یہ ہے کہ آدمی خیر و شر میں فرق کرے یہ درجہ سب عقلمندوں کو حق تعالیٰ نے عنایت فرمایا ہے بعضوں کو عقل کے سبب بعضوں کو پیغمبروں کی زبانی حقائق نے یہ جو فرمایا ہے وَهَدٰی نَبَاہُ النَّجْدَیْنِ اس سے ہی مراد ہے کہ ہم نے عقل کے ذریعے سے خیر و شر کی راہ آدمی کو بتائی اور یہ جو حق سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَ اَمَّا نُمُوْدُ فَهَدٰی نَبَاہُمْ فَاسْتَجِبُوْا اَلْعِیَّ اَلْہُدٰی اس سے وہ ہدایت مراد ہے جو پیغمبر کی زبانی فرمائی جو شخص اس ہدایت سے محروم ہے وہ یا حسد اور تکبر کے سبب سے محروم ہے یا شغل دنیا کے سبب کہ انبیاء اور علماء کی بات نہیں سنتا ورنہ کوئی عقل مند یہ ہدایت پانے سے عاجز نہیں دوسرا درجہ خاص یہ ہدایت ہے جو مجاہدے اور معاملہ میں تھوڑی تھوڑی حاصل ہوتی ہے اور حکمت کی راہ کھلتی جاتی ہے یہ ہدایت مجاہدہ کا نتیجہ ہے جیسا حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَ الَّذِیْنَ جَاهَدُوْا فَاِِنَّا لَنَهْدِیْہُمْ سُبُلَنَا یعنی بندے جب ریاضت اور مجاہدہ کرتے ہیں تو ہم انھیں اپنی راہ ہدایت فرماتے ہیں یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ ہم خود بخود ہدایت کرتے ہیں اور یہ جو حق تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے وَ الَّذِیْنَ اٰهْتَدَوْا وَاَنَّا اَدھُوْہُمْ اِلٰی اَصْحٰبِ اَلْخِلَافِ اس سے بھی ہدایت خاص مراد ہے تیسرا درجہ خاص انجیل ہدایت ہے نبوت اور ولایت کے عالم میں یہ نور پیدا ہوتا ہے یہ ہدایت حق تعالیٰ کی ذات کی طرف ہوتی ہے اس کی راہ کی طرف نہیں ہوتی یہ ہدایت اس طرح پر ہوتی ہے کہ عقل کی یہ مجال نہیں کہ خود بخود یہ ہدایت پا جائے یہ جو حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے قُلْ اِنَّ ہُدٰی اللّٰہِ ہُوَ الْہُدٰی اس سے بھی خاص انجیل ہدایت مقصود ہے کیونکہ ہدایت مطلق بھی ہے حق تعالیٰ نے اس ہدایت کا حیات نام رکھا ہے اور فرمایا ہے اَوْ مَن كَانَ مِیْتًا فَاحْیٰیْنَاہُ وَ جَعَلْنَا لَہٗ نُوْرًا یَّمْشِیْ بِہٖ فِی النَّاسِ اور رشد کے یہ معنی ہیں کہ بندے کو ہدایت سے جو راہ معلوم ہوئی ہے اُس پر چلنے کی خواہش پیدا ہو جیسا حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ اٰتٰیْنَا اِبْرٰہِیْمَ رُشْدًا مِّنْ قَبْلِہٖ وَاٰہُ لَطٰفًا جو لطف کا جو ان ہو اور جانے کہ اس طرح مال کی حفاظت کرتے ہیں اور نہ کرے اسے رشد نہیں کہتے گو کہ حفاظت مال کی ہدایت پا چکا ہے اور رشد کے

۱۰ پروردگار ہمارا وہ ہے جسے بخشی ہر چیز کو صورت انکی پھر ہدایت کی ۱۲۵۰ وہ خدا وہ ہے کہ اندازہ کیا اسنے پھر ہدایت کی ۱۲۵۱ لیکن قوم شہود پس ہدایت کی ہم نے الغین پھر دوست رکھا

انھوں نے اندھے پن کو ہدایت پر ۱۲۷۵ھ کدو تم اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر آئینہ خدا ہی کی طرف ہدایت ہے ۱۲۷۶ھ آیا تو کوئی تھاموہ پھر زندہ کیا ہم نے اسے معنی گمراہ تعابیر راہ بتائی ہم نے

اسے اور پیدا کیا ہم نے اسکے واسطے نور رکھتا ہے اسکے سبب سے لوگوں میں ۱۲ ۵۶ ہزارینہ دیا ہم نے ابراہیم کو رشد اس کا پہلے سے ۱۲۔

یہ معنی ہیں کہ بندے کی حرکتوں اور اعضا کو بھلائی کی طرف آسانی سے جنبش دے تاکہ وہ جھٹ پٹ اپنے مقصود کو پہنچ جائے پس ہدایت کا ثمرہ معرفت میں اور رشد کا نتیجہ خواہش اور ارادے میں اور تشدید کا مال قدرت اور آلات حرکت میں ہے اور تائید مدد غیبی سے عبارت ہے جو باطن میں تیری بصیرت سے اور ظاہر میں قوت حرکت سے پہنچی جیسا حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے **وَإِنَّا أَنَا بِرُوحِ الْقُدُّسِ وَرِعْمَتِ اس** سے بہت ہی قریب ہے عصمت یہ ہے کہ آدمی کے باطن میں گناہ اور شرک کی راہ سے باز رکھنے والا پیدا ہو جائے اور وہ اس باز رکھنے والے کو بخوبی جانے کہ کہاں سے آیا جیسا حق تعالیٰ نے فرمایا ہے **وَلَقَدْ هَمَمْتُ بِهِ وَهَوَّيْهَا لَوْلَا أَن سَأَلْتُ رَبِّي دُنْيَاكِ نَعْتَمِينَ** آخرت کی زاد راہ ہیں ان نعمتوں کو اور سببوں کی اور ان سببوں کو اور سببوں کی حاجت ہے حتیٰ کہ بندہ آخر کو اس تک پہنچ جاتا ہے جو حیرت زدہ و نکار نہما اور رب الارباب و مسبب الاسباب سلسلہ اسباب کی گڑبڑ کی تفصیل بہت طویلانی ہے یہاں ہی قدریں ہے شکر میں خلق کے قصور کر نیک بیان لے عزیز جان تو کہ شکر میں و سبب سے قصور ہوتا ہے ایک حق سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کی کثرت نہ جاننے کے سبب کیونکہ حق تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار اور اندازہ کوئی نہیں جانتا جیسا کہ خود اسے ارشاد فرمایا ہے **وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصَوْهَا** حق تعالیٰ کی تھوڑی سی نعمتیں جو کھانا کھانے میں ہیں وہ احیاء العلوم میں بیان کی ہیں تاکہ آدمی اُس پر قیاس کر کے سمجھ لے کہ اسکی سب نعمتوں کو پہچانتا ممکن ہی نہیں اس کتاب میں تفصیل کی گنجائش نہیں دوسرا سبب یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی جو نعمت عام ہے آدمی اسے نعمت ہی نہیں جانتا اور ہرگز اسکا شکر نہیں کرتا چنانچہ یہ ہوا اے لطیف جسے دم لینے میں آدمی کھینچتا ہے یہ ہوا اس روح حیوانی کی مدد کرتی ہے جسکا معدن دل ہے اور دل کی گرمی کو معتدل کر دیتی ہے اگر ایک دم موقوف ہو تو آدمی ہلاک ہو جائے آدمی اسے نعمت ہی نہیں جانتا ایسی لاکھوں نعمتیں ہیں جسے آدمی نعمت نہیں سمجھتا ہاں اگر دم بھر کس کنوین میں جائے کہ اسکی ہوا غلیظ ہوتی ہے اور دم بند کر دے یا گرم حمام میں اسے قید کریں کہ اسکی ہوا گرم ہوتی ہے اور گھڑی بھر وہاں مقید رہنے دین تو آدمی اس نعمت کی قدر جانے بلکہ جب تک آشوب چشم نہیں ہوتا یا آنکھ پھوٹ نہیں جاتی تب تک بھلی جنگی آنکھ کا آدمی شکر نہیں کرتا ایسے بندے کی مثال اس غلام کی ایسی ہے جسے جب تک مار نہ پڑے تب تک نہ مار پڑنے کی قدر نہیں جانتا اور اگر نہ مٹیں تو اس میں سرکشی و غفلت پیدا ہوتی ہے تو شکر کرنے کی تدبیر یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی نعمتوں کو آدمی اپنے دل میں یاد کرتا رہے چنانچہ بعضی نعمتوں کی تفصیل احیاء العلوم میں مذکور ہوئی ہے یہ تدبیر کامل آدمی کو چاہیے اور ناقص کم فہم کو یہ تدبیر کرنا چاہیے کہ ہر روز بادشاہی دارالشفاء اور قید خانے میں اور قبرستان میں جایا کرے تاکہ مصیبت اور بلا دیکھ کر اپنی صحت و سلامتی کی قدر جانے لے تب شاید شکر الہی میں مشغول ہو آدمی جب قبرستان میں جائے تو جان لے کہ یہ سب مرے ایک دن کی واسطے دوبارہ زندگی پانے کی آرزو میں ہیں تاکہ اپنے گناہوں کا تدارک کریں اور نہیں پاتے اور یہ عجب زندہ ہے کہ اسکی زندگی کے بہت سے دن باقی ہیں اور انکی قدر نہیں جانتا اور جو عام نعمت ہے بندے اسکا شکر نہیں کرتے جیسے ہوا آفتاب چشم بنیا اور مال کو اور جو نعمت اسکے ساتھ خاص ہو اسکو نعمت جانتا ہے اسے جانتا چاہیے کہ یہ اس کی نادانی ہے کیونکہ عام ہونے کے سبب سے نعمت نعمت ہونے سے نکل نہیں جاتی پھر غور کرے تو خاص نعمتیں بھی بہت سی اسے حاصل ہیں اسواسطے کہ کوئی شخص ایسا نہیں جو یہ گمان نہ کرتا ہو کہ میری عقل کے برابر کسی کو عقل نہیں اور میرے خلق کا کسی میں خلق نہیں ایسی گمان کے سبب اور روں کو احمق اور بد خو جانتا ہے اور اپنے تئیں نہیں جانتا تو یہ گمان کر کے اپنی عقلندی و خوش خلقی کا شکر کیا کرے اور وہ انکی عیب بینی میں

۱۔ اور وہ انکی ہم نے انکی روح القدس سے ۱۱۔ اور تحقیق مائل ہو میں زلیجا یوسف کی طرف اور یوسف بھی مائل ہو جاتے اگر برہان حق نہ دیکھ لیتے ۱۲۔ اگر انعام خداوندی کا شمار کرنا چاہو تو اشارہ کر کے کہو کہ جعفر علی

نہ مشغول رہا کرے بلکہ کوئی ایسا نہیں جس میں عیب نہ ہو کہ ان عیبوں کو وہی شخص جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا کیونکہ حق تعالیٰ نے ان عیبوں پر پردہ ڈال رکھا ہے بلکہ آدمی کو خطرے اور خیالات آتے ہیں اگر وہی اور لوگوں کو معلوم ہو جائیں تو بڑی تداست کا محل ہو یہ بات ہر ایک کے حق میں خاص نعمت ہے چاہیے کہ اسی کا شکر کیا کرے اور ہمیشہ اُسی نعمت کا خیال نہ رکھا کرے جس سے محروم ہے کہ شکر سے بھی محروم رہے بلکہ ان نعمتوں کو دیکھا کرے جو حق تعالیٰ نے بلا استحقاق اسے عنایت فرمائی ہیں ایک شخص کسی بزرگ کے پاس جا کر اپنی مفلسی کی شکایت کرنے لگا ان بزرگ نے فرمایا تو یہ چاہتا ہے کہ تیری آنکھ پھوٹ جائے اور دس ہزار درم ملین اسے کہا نہیں فرمایا کان اور ہاتھ پاؤں جا کر دس ہزار درم ملین اس نے کہا نہیں فرمایا بھلا عقل جا کر ملین اسے عرض کیا نہیں فرمایا پھر تیرے پاس بچا دس ہزار درم کا مال تو موجود ہے تو شکایت کیوں کرتا ہے بلکہ اے عزیز اگر تو اکثر لوگوں سے پوچھے کہ تم اپنا حال فلاں آدمی کے حال سے بدلتے ہو تو نہ بدلیں گے تو جب حق تعالیٰ نے جو کچھ انھیں دیا ہے اکثر لوگوں کو نہیں عنایت کیا ہے تو شکر کرنے کا محل ہے **فصل** اے عزیز جان تو کہ مصیبت اور بلا میں بھی شکر کرنا چاہیے اس واسطے کہ کفر اور گناہ کے سوا کوئی مصیبت اور بلا ایسی نہیں جس میں کچھ بھلائی نہ ہو کہ تو اسے نہیں جانتا اور حق تعالیٰ تیری بھلائی کو بہتر جانتا ہے بلکہ ہر ایک بلا میں ان پانچ قسموں سے ایک قسم کا شکر واجب ہے پہلی قسم یہ ہے کہ دنیا کے کام میں مصیبت ہو تو یہ شکر کرنا چاہیے کہ دین کے کام میں نہیں ہوئی ایک شخص نے حضرت سہل قسری رحمہ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ چور میرے گھر میں آکر سب مال لے گئے فرمایا کہ اگر شیطان تیرے دل میں گھسکر تیرا ایمان لیجاتا تو تو کیا کرتا۔ دوسری قسم یہ ہے کہ کوئی بلا اور بیماری ایسی نہیں ہے جس سے سخت تر دوسری نہ ممکن ہو تو شکر کرنا چاہیے کہ اس سے سخت تر بلا نہیں آئی جو شخص ہزار لاٹھیاں مارنے کے قابل ہو اگر اسے تتولاٹھیاں ماریں تو شکر کرنیکی جگہ ہے ایک مشائخ رحمہ اللہ تعالیٰ کے سر پرست بھراکھ کسی نے دھوکے سے ڈال دی انھوں نے شکر کیا اور کہنے لگے چونکہ میں آگ کا مستحق تھا اور میرے اوپر راکھ ہی ڈالی گئی تو یہ کمال نعمت ہے تیسری قسم یہ ہے کہ دنیا کی کوئی مصیبت ایسی نہیں کہ آخرت پر اٹھ رہتی تو اُس سے بدتر اور بہت بڑا عذاب ہوتا تو شکر کرنا چاہیے کہ دنیا ہی میں بہت گئی اور عذاب آخرت سے چھٹی ملنے کا سبب ہوئی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے جس پر دنیا میں سختی کر لی اس پر آخرت میں نہ کرے کیونکہ بلا گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے آدمی جب بگناہ ہو گیا تو عذاب کجا پس جو طبیب تجھے کڑوی دوا پلائے اور تیری فصیح کھلوئے تو اگرچہ اس میں رنج ہوتا ہے مگر شکر کرنے کا مقام ہے کہ یہ پتھر رنج سہم بیماری کے بڑے رنج و عذاب سے چھوٹا جو تھی قسم یہ ہے کہ یہ مصیبت تو لوح محفوظ میں تیرے واسطے لکھی تھی اور خواہ مخواہ پیش آینوالی تھی جب آپ چکی تو محل شکر ہے شیخ ابوسعید قدس سرہ گدھے پر سے گر پڑے اور کہا الحمد للہ لوگوں نے عرض کیا کہ یا شیخ آپ نے یہ کیوں کہا فرمایا کہ گدھے پر سے گرنے کی آفت کو میں طے کر آیا یعنی اس بلا کا مجھ پر آنا واجب تھا کیونکہ ازل میں اس کا حکم ہو چکا تھا پانچویں قسم یہ ہے کہ دنیا کی مصیبت کے سبب آخرت میں دو وجہ سے ثواب حاصل ہوتا ہے جیسا احادیث میں آیا ہے دوسرے یہ کہ سب گناہوں کی سردار دنیا کی الفت ہے کہ دنیا تیری بہشت ہو جاتی ہے اور جناب آسمانی میں جانا گویا تیرے نزدیک قید خانے میں جانا ہو جاتا ہے جسے حق تعالیٰ دنیا میں مبتلا ہے بلا کرتا ہے اس کا دل نیا سے نفرت کرنے لگتا ہے اور دنیا اُس کے نزدیک قید خانہ ہو جاتی ہے اور موت اس قید خانے سے رہائی دیتی ہے اور کوئی بلا ایسی نہیں جو حق تعالیٰ کی طرف سے

تنبیہ اور تادیب نہ ہو اگر لڑکے کو عقل ہوتی تو جب اس کا باپ اسے ادب دیتا تو وہ شکر کرتا کہ اس کا بڑا قائد ہے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس طرح تم کھانے پینے کی چیز سے بیمار کی خبر گیری کرتے ہو اسی طرح حق تعالیٰ مصیبت اور بلا سے اپنے دوستوں کی غمخواری کرتا ہے ایک شخص نے جناب سرور کائنات علیہ السلام والصلوٰۃ سے عرض کی کہ یا رسول اللہ چو میرا مال لیکھ آپ نے فرمایا کہ جس کا مال نہ چوری جائے اور بدن نہ بیمار ہو اس میں خیر نہیں ہے حق تعالیٰ جب بندے کو دوست رکھتا ہے تب ہی اس پر بلا نازل کرتا ہے اور فرمایا ہے کہ جنت میں بہت درجے اور مرتبے ایسے ہیں کہ بندہ اپنی محنت اور کوشش سے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا اور حق تعالیٰ بلا میں گرفتار کر کے اسے وہاں پہنچا دیتا ہے ایک ن جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھتے دیکھتے ہنسنے لگے اور فرمایا کہ تقدیر الہی جو مومن کے حق میں ہے اس سے میں تعجب میں ہوں اگر نعمت کا حکم فرماتا ہے تو خود بھی رضی ہوتا ہے اور اس کی بھلائی ہوتی ہے اور اگر بلا کا حکم کرتا ہے تو بھی خود رضی ہوتا ہے اور اس کی بھلائی ہوتی ہے یعنی بندہ بلا میں صبر کرے اور نعمت میں شکر و دونوں میں اس کی بھلائی ہے اور فرمایا ہے کہ جو لوگ دنیا میں خیر و عافیت سے رہے وہ قیامت میں مصیبت زدوں کے بڑے بڑے درجے دیکھ کر چاہیں گے کہ کاش ہمارا گوشت دنیا میں نہ رہی سے کتر ا گیا ہوتا ایک پیغمبر علیہ السلام نے عرض کی کہ بار خدا یا تو کافروں کو ریل پل نعمت دیتا ہے اور مومنوں پر بلا نازل کرتا ہے اس کا کیا سبب ہے ارشاد ہوا کہ بندے اور نعمت اور بلا سب باری ملک ہیں مومن کے گناہ دیکھ کر میں چاہتا ہوں کہ مرتے وقت گناہوں سے پاک صاف ہو کر میری حضوری میں حاضر ہو اس جہان کی بلا سے اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہوں اور کافروں کی جو نیکیاں ہوتی ہیں دنیا میں نعمت دیکر ان کا بلا کر دیتا ہوں کہ جب میرے دربار میں حاضر ہو تو اس کا کچھ حق باقی نہ ہو تاکہ بخوبی اس پر عذاب کر سکوں جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی وَمَنْ يَعْصِلْ سُوءَ عَمَلٍ يَجْزِ بِهٖ عَنِیْ جُزْءًا لِّکَیْ لَا تَوْحِیْطَ بِشَیْءٍ مِّنْ شَیْءٍ اَللّٰہُ عَلٰی شَیْءٍ قَدِیْرٌ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اس سے ہم کیوں نجات پائیں گے آپ نے فرمایا کہ کیا تم بیمار اور غلین نہیں ہوتے مومن کی یہی جزا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک فرزند نے انتقال کیا آپ نہایت غموم ہوئے دو فرشتے تنخیں صہین کی صورت پر ان کے پاس آئے ایک نے اٹھا کر کیا کہ میں نے زمین میں بیج بویا تھا اس دوسرے نے روند ڈالا اور ضائع کر دیا دوسرے نے کہا تو نے شاہراہ میں بیج بویا تھا چونکہ داہنے بائیں راہ نہ تھی میں نے روند ڈالا حضرت سلیمان علیہ السلام نے مدعی سے فرمایا کہ تو نے نہ جانا کہ راہ چلنے والوں سے راہ خالی نہیں رہتی شاہراہ میں کیوں بیج بویا تھا اسے جواب دیا کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ آدمی موت کی شاہراہ پر ہے اپنے بیٹے کے مرنے سے آپ نے ماتمی لباس کیوں پہنا ہے پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے توبہ کی اور استغفار کیا خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بیمار بیٹے کو مرنے کے قریب دیکھ کر کہا کہ بیٹا اگر تو پہلے جائے تاکہ میری ترازو میں ہو تو اسے میں اس مرتے بہت دست رکھتا ہوں کہ میں تیری ترازو میں ہوں بیٹے نے عرض کی کہ بابا جان جو بات آپ بہت دوست میں وہی میں بھی چاہتا ہوں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو لوگوں نے خبر دی کہ آپ کی بیٹی مر گئی کہا کہ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ ستر و صہب گئی خرچ کم ہو گیا ثواب نقد ہو گیا پھر کھڑے ہو کر دو رکعت نماز پڑھی اور کہا حق تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے وَاسْتَغْنُوْا بِالْصَّبْرِ وَالْصَّلٰوۃِ میں دونوں بجالایا حاتم ام رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قیامت کے دن چار شخصوں سے چار گروہ کو حق تعالیٰ الزام دیکر حضرت سلیمان علیہ السلام سے تو نکلے گا حضرت یوسف علیہ السلام سے غلاموں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درویشوں کو حضرت یوب علیہ السلام

سے ان لوگوں کو جو بلا پر صابر نہ رہے علمِ شکر کا اسی قدر بیان یہاں کافی ہے واللہ اعلم

اتیسری اصل خوفِ رجا کے بیان میں

اے عزیزِ جان اس بات کو جان کہ خوفِ رجا سالک کی واسطے دو بازوؤں کے مانند ہیں کہ جن بلند مقامات پر پہنچتا ہے ان ہی کے زور سے اُڑ کر پہنچتا ہے اس واسطے کہ سالک کو بہت اونچے اونچے کرارے جنابِ الہی سے سدا رہا ہوتے ہیں جب تک میر صادق نہ ہو اور جنابِ الہی کے جلالِ بیشال کی لذت سے آنکھ نہ لڑی رہے تب تک ان کراروں کو سالک طے نہیں کر سکتا اور شہواتِ نفسانی جو دوزخ کی راہ پر ہیں بڑی غالب اور فریب دینے والی اور اپنی طرف کھینچنے والی ہیں اور ان کے پھندے بڑے پھانسنے والے اور پیچ در پیچ ہیں جب تک خوفِ وہر اس دل پر غالب نہیں ہوتا تب تک آدمی ان سے نہیں بچ سکتا اسی سبب سے خوفِ رجا کی بڑی فضیلت ہے کیونکہ رجا تو ہمارے مانند ہے کہ اسکے سبب بندہ آگے کھینچتا ہے اور خوف کو ڈر کے مثل ہے کہ اسکے باعث سے بندہ آگے بڑھتا ہے پہلے ہم رجا کو بیان کرتے ہیں پھر خوف کو رجا کی فضیلت کا بیان اے عزیزِ جان تو کہ خدا کی عبادت اسکے فضل و کرم کی امید پر اس عبادت سے بہتر ہے جو عذاب کے خوف و ہراس سے ہو اس واسطے کہ امید سے محبت پیدا ہوتی ہے اور محبت سے بالاتر کوئی درجہ نہیں ہے اور خوف و بیم سے نفرت پیدا ہوتی ہے اس واسطے جنابِ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے لَا يُمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ یعنی تم میں ہر ایک کو لازم ہے کہ خدا کے ساتھ نیک گمان ہو کر مرے اور فرمایا ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں وہیں ہوں جہاں میرا بندہ میرا گمان کرے میرے بندے سے کہدے کہ تو جو گمان چاہ میرے ساتھ رکھ جنابِ رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین نے ایک شخص سے اسکی جانکئی کے وقت پوچھا کہ تو اپنے تئیں کیسا پاتا ہے عرض کی کہ یا رسول اللہ اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں اسکی رحمت کا امیدوار ہوں فرمایا کہ ایسے وقت جس کے دل میں یہ دونوں باتیں جمع ہوتی ہیں حق تعالیٰ اسے ڈر کی بات سے بچاتا ہے اور اسکی امید بڑھاتا ہے حق سبحانہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام پر وحی بھیجی کہ اے یعقوب تو جانتا ہے کہ میں نے یوسف کو تجھ سے کیون جدا کیا اس واسطے جدا کیا کہ تو نے اپنے اور بیٹوں سے کہا تھا وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ یعنی میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ بھڑیا اسے کھا جائے اور تم اس سے غافل ہو جاؤ تو بھڑیے سے کیون ڈرا مجھ سے کیون نہ امید رکھی یوسف کے بھائیوں کی غفلت کا خیال کیا میری حفاظت کا دھیان نہ کیا شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ اپنے گناہوں کی کثرت کے سبب سے ناامید ہے فرمایا اے شخص ناامید نہ ہو اگرچہ الراحمین کی رحمت تیرے گناہوں سے بہت بڑی ہے جنابِ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن حق تعالیٰ بندے سے ارشاد کریگا کہ اور دن کو گناہ کرتے دیکھ کر تو نے اجتناب کیون نہ کیا اگر حق تعالیٰ اس کی زبان کو توفیق دے گا اور وہ یوں عرض کرے گا کہ اے اللہ میں خلق سے ڈرا اور تیری رحمت کا امیدوار رہا تو اگرچہ الراحمین اُس پر رحم فرمائے گا جنابِ سرور کائنات علیہ افضل الصلوٰۃ واکمل التحیات نے ایک دن فرمایا کہ اے لوگو جو کچھ میں جانتا ہوں وہ اگر تم بھی جان لو تو بہت

روؤ تھوڑا ہنسو صحر امین جا کر سینہ کوئی کر کے نالہ و زاری کیا کر دیکھ حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ میرے بندوں کو کیوں ناامید کرتے ہیں پھر جناب رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام باہر تشریف لائے اور لوگوں کو وارجم الرحمن کے فضل و کرم کی خوب خوب امیدیں دین حق سبحانہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے داؤد تو بھی مجھے دوست رکھ اور میرے بندوں کے دلوں میں بھی مجھے دوست کر دے عرض کیا کہ خلق کے دلوں میں تجھے کیوں نہ دوست کر دوں ارشاد ہوا کہ میرا فضل و کرم انھیں یاد دلا کہ انھوں نے نیکی کے سوا مجھ سے اور کچھ نہیں دیکھا ہے کسی نے یحییٰ ابن اکثم رحمہ اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ خدائے تیرے ساتھ کیا کیا کہا کہ مجھے موقف سوال میں ٹھہرا کر ارشاد ہوا کہ اے شیخ تو نے ایسے ایسے کام کیے تھے کہ مجھ پر بڑا خوف و ہراس غالب ہوا پھر میں نے عرض کیا کہ یا خدا یا مجھے تیری طرف سے ایسی خبر نہیں دی تھی ارشاد ہوا کہ پھر کیسی خبر دی تھی میں نے عرض کیا کہ عبد الرزاق نے مجھے خبر دی تھی عمر سے عمر نے زہری سے زہری نے انس سے انس نے حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت نے جبریل علیہ السلام سے جبریل نے تجھ سے کہ تو نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں بندہ کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہوں جو کچھ وہ مجھ سے گمان اور امید رکھتا ہو اور میں یہ امید رکھتا تھا کہ تو میرے اوپر رحم کرے گا ارشاد ہوا کہ جبریل نے بھی سچ کہا میرے رسول نے بھی سچ کہا انس نے بھی سچ کہا زہری نے بھی سچ کہا عمر نے بھی سچ کہا عبد الرزاق نے بھی سچ کہا میں نے تجھ پر رحمت کی پھر مجھے کرامت کا خلعت پہنایا اور لڑکے جنت کے خادم میرے آگے چلتے پھرتے ہیں ایسی خوشی حال ہے کہ کبھی نہ دیکھی تھی حدیث شریف میں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص لوگوں کو خدا کی رحمت سے ناامید کیا کرتا تھا اور ان کے ساتھ سخت گیری کرتا تھا قیامت کے دن حق تعالیٰ اس سے کہیگا کہ جسطرح تو میرے بندوں کو میری رحمت سے ناامید کیا کرتا تھا اُس طرح آج میں اپنی رحمت سے تجھے ناامید کرتا ہوں اور حدیث شریف میں ہے کہ ایک مرد ہزار برس دوزخ میں رہیگا پھر کہیگا یا خنان یا منان حق سبحانہ تعالیٰ حضرت جبریلؑ کو حکم فرمایگا کہ جا میرے اس بندہ کو لے آوہ لے آئیگا حق تعالیٰ اس سے استفسار فرمایگا کہ دوزخ میں تو نے اپنی جگہ کیسی پائی وہ عرض کرے گا کہ سب جگہوں سے بدتر حکم ہوگا کہ اسے پھر دوزخ میں لے جاؤ جب لچلین گے تو وہ پھر پھر کر دیکھے گا حق تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تو کیا دیکھتا ہے وہ عرض کرے گا کہ یا رحمہ الرحمن میں نے یہ گمان کیا تھا کہ تو نے مجھے دوزخ سے باہر نکلوا یا اب دوزخ میں نہ بھیجے گا پس ارشاد ہوگا کہ اچھا اسے جنت میں لیجاؤ وہ اس امید کے سبب نجات پائیگا رجا کی حقیقت کا بیان آے عزیز جان تو کہ زمانہ آئندہ میں بھلائی کی امید رکھنے کو رجا کہتے ہیں اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس امید رکھنے کو تمنا کہیں یا غرور اور حماقت کہیں آحق لوگ ان میں فرق نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں کہ یہ سب امید ہے اور رجا ہے حالانکہ ایسا نہیں بلکہ اگر کوئی شخص اچھا سچ ڈھونڈھکر زم زم میں بوئے اور اس زمین کو کانٹے گھاس سے صاف کر ڈالے اور وقت پر پانی دیا کرے اور اس بات کا امیدوار رہے کہ اگر حق تعالیٰ آفتون سے بچائیگا تو جمع حاصل کرونگا اس آس کو امید اور رجا کہتے ہیں اور اگر سڑا گھنا سچ ہو یا سخت زمین میں تبھرا دے اور زمین کو کانٹوں سے صاف نہ کرے یا سینچے نہیں اور جمع کی امید رکھے تو اسے غرور اور حماقت کہتے ہیں رجا نہیں کہتے اور اگر کھرا سچ صاف ستھری زمین میں بوئے لیکن سینچے نہیں اور مٹی پر سنے کی آس رکھے اور وہ جگہ ایسی ہے کہ پانی اکثر نہیں برتا لیکن برسا حال بھی نہیں تو اسے آرزو و تمنا کہتے ہیں

اسی طرح جو شخص درست ایمان کا بیج سینے کے میدان میں بولے اور سینہ کو اخلاق بد سے پاک صاف کرے اور ہمیشہ عبادت کر کے ایمان کے درخت کو سینچتا رہے اور خدا سے اس لگاٹ رہے کہ وہی آفتون سے بچائے اور مرتے دم تک یہ شخص یون ہی خبر گیری رہے اور ایمان سلامت لیجائے تو اسے امید اور رجائے ہین اسکی علامت یہ ہے کہ زمانہ آئندہ میں جو نیکی نکلن ہو اسین کچھ تصور نہ کرے اور خبر گیری نہ چھوڑ دے اسواسطے کہ کھیت کی خبر گیری چھوڑ دینا ناامیدی کی نشانی ہے امید کی نشانی نہیں ہے اور اگر ایمان کا بیج بٹا گھنا ہو یعنی یقین کامل نہ ہو یا یقین کامل ہو مگر اخلاق بد سے سینے کو پاک نہ کرے اور عبادت سے پانی نہ دے تو رحمت کی آس لگانا حماقت ہے امید و رجائے ہین جیسا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے **لَا تَحْمِلُ مَنْ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ** یعنی وہ شخص حتم ہے جو اپنے نفس کی خواہش کے موافق جو چاہتا ہے سو کرتا ہے اور پھر خدا کی رحمت کا امیدوار رہتا ہے بلکہ خود حق سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے **فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِ هُوَ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا** یعنی حق سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کی مذمت کرتا ہے جنہیں انبیاء علیہم السلام کے بعد علم حاصل ہوا مگر دنیا کے ساتھ مشغول رہے اور کہا کیے کہ ہم امید رکھتے ہین کہ حق تعالیٰ ہم پر رحمت کریگا پس جس چیز کے اسباب بند کے اختیار سے علاوہ رکھتے ہین جب وہ اسباب تمام و کمال مہیا کرے تو اس چیز کی چشمداشت رجائے اور تجب بیاں ویران اور برباد ہوں تو چشمداشت حماقت اور غرور ہے اور اگر نہ ویران ہوں نہ آباد تو اس چیز کی چشمداشت آرزو ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے **كَيْسَ الدِّينُ بِالْقَمَتِ** دین کا کام آرزو سے رست نہیں آتا تو بھتے توبہ کی اسے قبول ہو جانے کی امید رکھنا چاہیے اور جسے توبہ نہ کی مگر اپنے گناہوں کے سبب ملول اور رنجیدہ رہا اور امیدوار ہے کہ خدا مجھے توبہ نصیب کریگا تو یہ رجائے اسواسطے کہ اسکا ملول رہنا توبہ نصیب ہونیکا سبب ہے اور اگر ملول بھی نہیں رہتا اور پھر توبہ کی امید رکھتا ہے تو یہ غرور اور حماقت ہے علیٰ ہذا القیاس اگر بے توبہ کیے مغفرت کی امید رکھتا ہے تو یہ بھی غرور اور حماقت ہے اگرچہ احمق لوگوں نے اسکا بھی امید نام رکھا ہے حالانکہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے **إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ** **يَرْجُونَ رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ** یعنی جو لوگ ایمان لائے اور اپنی آرزو اپنے وطن اور گھر میں چھوڑ کر مسافرت اختیار کی اور کافروں کے ساتھ جہاد کیا انہیں ہماری رحمت کی امید رکھنا بیجا ہے چنیٰ ابن معاذ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہین کہ اس سے زیادہ کوئی حماقت نہیں کہ آدمی دوزخ کا تخم بھرائے اور جنت کی امید رکھے نیکون کا مقام ڈھونڈھے اور گنہگاروں کے کام کرے بغیر نیک کام کیے ہوئے ثواب ڈھونڈھے ایک شخص تھا لوگ اسے زید انخیل کہا کرتے تھے وہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے یہ پوچھنے حاضر ہوا ہوں کہ اسکی کیا علامت ہے کہ حق تعالیٰ اس شخص کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اور اس شخص کے ساتھ بھلائی نہیں چاہتا آپ نے فرمایا کہ ہر روز تو جو اٹھتا ہے تیرا کیا حال ہوتا ہے اسے عرض کی کہ میرا حال یہ ہوتا ہے کہ نیک کاموں اور نیک لوگوں کو دوست رکھتا ہوں اگر کوئی نیک کام پیش آتا ہے جلدی سے کر لیتا ہوں اور اسکے ثواب کو یقین جانتا ہوں اگر نیکی فوت ہو جاتی ہے تو غمگین ہوتا ہوں اور اسکا آرزو مند رہتا ہوں فرمایا کہ یہی اس بات کی علامت ہے کہ حق تعالیٰ نے تیرے ساتھ بھلائی چاہی اگر بڑائی چاہتا تو تجھے اسی میں مشغول کرتا پھر اسکی کچھ پردہ نہ رکھتا کہ دوزخ کے کس وادی میں تجھے ہلاک کرے **رجا حاصل** کر نیکی تدبیر کا بیان آئے عزیز جان تو کہ دو بیماروں کے سوا اور کسی واسو کی حاجت نہیں ایک بیمار جو کثرت گناہ کے سبب ناامید ہو کر

کہ اس محمد یہ لوگ تمھاری امت ہیں اور میرے بندے ہیں میں ان پر سب سے زیادہ رحیم ہوں نہیں چاہتا کہ کوئی کسی امت کو ان کے برابر دیکھ نہ سکے نہ ان کو کوئی اور فرمایا ہے کہ میری زندگی بھی تمھاری بھلائی ہے اور میری موت بھی تمھاری بھلائی ہے میں اگر زندہ ہوں تو تمھیں شریعت سکھاتا ہوں اگر مر جاؤں گا تو تمھارے اعمال مجھے عرض کیے جائیں گے انہیں جو نیک عمل ہوں گے ان پر حمد و شکر کروں گا جو بُرے ہوں گے ان کی مرزش چاہوں گا ایک ن جناب رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ کریم العفو حضرت جبریلؑ نے عرض کی کہ آپ جانتے ہیں اس کے کیا معنی ہیں یہ معنی ہیں کہ خداوند کریم ربانی کو عفو کرتا ہے اور نیکی کے ساتھ بدل دیتا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بندہ جب گناہ کر کے استغفار کرتا ہے تو حق سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتہ دیکھو میرے بندے نے ایک گناہ کیا اور سمجھا کہ اس کا کوئی مالک ہے کہ گناہ کے سبب پکڑ کر لے گا اور بخشدیگا تمھیں میں نے گواہ کیا کہ میں نے اسے بخش دیا اور فرمایا ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ ارشاد کرتا ہے کہ اگر میرا بندہ گناہ کرتا ہے حتیٰ کہ آسمان بھر جائے اور پھر امیدوار ہو کر استغفار کرتا ہے تو میں بھی اسے بخش دیتا ہوں اگر بندہ زمین بھر گناہ کرتا ہے تو میں بھی اس کے واسطے زمین بھر رحمت رکھتا ہوں اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فرشتہ بندے کے نام پر گناہ نہیں لکھتا جب تک چھ ساعت نہ گزر جائیں اس عرصہ میں اگر بندہ توبہ اور استغفار کرے تو فرشتہ ہرگز لکھتا ہی نہیں اور اگر توبہ نہ کرے کوئی اطاعت کرے تو وہ اپنے ہاتھ کا فرشتہ دوسرے فرشتہ سے کہتا ہے کہ تو اس گناہ کو اس کے نامہ اعمال سے حذف کر دے تاکہ میں بھی اس کے عوض ایک نیکی نہ لکھوں اور ہر نیکی وہ چند ہوتی ہے نو حصے نیکی اس گناہ کار کے واسطے باقی رہ جاتی ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے نام پر لکھ لیتے ہیں ایک اعرابی نے عرض کی کہ اگر بندہ توبہ کرے آپ نے فرمایا تو مجھ کو دیتے ہیں عرض کی کہ اگر پھر گناہ کرے فرمایا اسے لکھ لینگے عرض کی کہ اگر توبہ کرے فرمایا تو مٹا دیں گے عرض کی کہ تب تک یہ صورت یہی فرمایا جب تک بندہ استغفار کیے جاے جب تک بندہ استغفار سے ملول نہیں ہوتا تب تک غفور رحیم بھی آمرزش سے ملول نہیں ہوتا اور جب بندہ نیکی کا قصد کرتا ہے تو قبل ازین کہ بندہ نیکی کرے فرشتہ نیکی لکھ لیتا ہے اگر بندہ وہ نیکی کرتا ہے تو فرشتہ دس نیکیاں لکھتا ہے پھر سات سو تک بڑھاتا ہے اور جب بندہ گناہ کا قصد کرتا ہے تو فرشتہ نہیں لکھتا اگر بندہ گناہ کرتا ہے تو فرشتہ ایک ہی گناہ لکھتا ہے اور عفو خدا اس کے علاوہ ہے ایک شخص نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سراپا رحمت میں عرض کی کہ میں رمضان کے روزے رکھتا ہوں اور پانچون وقت کی نماز پڑھتا ہوں اس سے زیادہ عبادت نہیں کرتا زکوٰۃ اور حج میرے اوپر فرض ہی نہیں اس واسطے کہ میں مال دار نہیں ہوں یا رسول اللہ فردا قیامت میں کہاں ہوں گا آپ نے ہنس کر فرمایا کہ تو میرے ساتھ ہو گا بشرطیکہ کپیٹ اور حسد سے دل کو محفوظ رکھ اور غیبت اور جھوٹ سے زبان کو بچائے رکھ اور نامحرم کی طرف دیکھنے سے اور خلق کی طرف نظر حقارت کرنے سے آنکھ نگاہ رکھ تو تو میرے ساتھ بہشت میں داخل ہو گا میں اپنی پیشانی پر تجھے عزیز رکھوں گا ایک اعرابی نے جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ فردا قیامت کو خلق کا حساب کون کرے گا آپ نے فرمایا حق تعالیٰ اسے عرض کی کہ حق تعالیٰ خود حساب کرے گا آپ نے فرمایا ہاں اعرابی ہنس پڑا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اعرابی تو بہتتا ہے اسے عرض کی کہ ہاں میں اس واسطے بہتتا ہوں کہ کریم جب قابو پاتا ہے تو قصور معاف فرماتا ہے اور جب حساب لیتا ہے تو آسانی کر دیتا ہے پس رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اعرابی نے سچ کہا کہ کوئی کریم حق تعالیٰ سے زیادہ کریم نہیں پھر فرمایا کہ اعرابی فقیہ و زہید ہے پھر فرمایا کہ حق تعالیٰ نے کریم کو بزرگ و شریف کیا ہے اگر بندہ اسے مسمار کر ڈالے اور پتھر

کو پھر سے جدا کر کے جلا دے تو اس کا گناہ اتنا بڑا نہیں ہوتا جتنا خدا کے کسی ولی کی حقارت کرنے سے ہوتا ہے اعرابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ
خدا کے ولی کون لوگ ہیں فرمایا کہ سب مسلمان خدا کے ولی ہیں اعرابی تو نے نہیں سنا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے اللہ وِلیُّ الَّذِینَ آمَنُوا یُخْرِجُهُمْ
مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَی التُّورِ اور فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ ارشاد کرتا ہے کہ میں نے بندوں کو اس واسطے پیدا کیا ہے کہ وہ مجھے فائدہ اٹھائیں اس واسطے
نہیں پیدا کیا کہ میں ان سے فائدہ لوں اور فرمایا ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے خلق کو پیدا کرنے کے قبل اپنے اوپر لکھ لیا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر
غالب رہے اور فرمایا ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں جائیگا اور جس کا آخر کلمہ یہ ہوگا آتش دوزخ اسے دھکیلی بھی نہیں اور جو شخص بے
شرک اس جہان میں جائیگا وہ دوزخ میں نہ داخل ہوگا اور فرمایا ہے کہ اگر تم لوگ گناہ نہ کرو تو حق تعالیٰ اور خلق پیدا فرمائے کہ وہ گناہ کرے تاکہ
حق تعالیٰ انھیں بخشد اس واسطے کہ وہ غفور رحیم ہے اور فرمایا ہے کہ مادر شفقت جب قدر اپنے فرزند پر رحم ہوتی ہے اس سے زیادہ رحم الرحمن
اپنے بندے پر رحم ہے اور فرمایا ہے کہ قیامت کے دن غفور رحیم اپنی رحمت ظاہر کریگا کہ ہرگز کسی کے دل پر بھی نہ گزری ہو حتیٰ کہ ابلیس رحمت کی
امید کرے کہ وہ اٹھائیگا اور فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ کی سورتیں ہیں ننانوے قیامت کی واسطے رکھ چھوڑی ہیں اور اس جہان میں ایک رحمت
سے زیادہ نہیں ظاہر کی اسی ایک رحمت کی بدولت سب دل رحیم ہیں حتیٰ کہ ان کی رحمت فرزند پر اور جانور کی رحمت بچے پر اسی ایک رحمت سے
ہے اور قیامت کے دن اس ایک رحمت کو بھی اُن ننانوے رحمتوں کے ساتھ اکٹھا کر کے خلق پر پھیلایا گیا ہر رحمت آسمان و زمین کے کئی کئی
طبقوں کے برابر ہوگی اس دن کوئی ہلاک ورتباہ نہ ہوگا مگر وہ شخص جو ازل میں ہلاک ورتباہ ہو چکا ہو اور فرمایا ہے کہ میری رحمت میں جو اہل
کبار ہیں ان کے واسطے میں نے اپنی شفاعت رکھ چھوڑی ہے تم سمجھو کہ اس واسطے کہ اس طرح اور پرہیزگاروں کے لیے شفاعت ہے ایسا نہیں بلکہ گناہگاروں
اور بدکاروں کی واسطے ہے حضرت سعید بن بلال رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دو شخصوں کو دوزخ سے نکالیں گے حق تعالیٰ ان سے فرمایا کہ تم نے
جو عذاب دیکھا اپنے فعل کے سبب سے دیکھا کیونکہ میں بندوں پر ظلم نہیں کرتا اور فرمایا کہ انھیں پھر دوزخ میں لے جاؤ ایک زنجیر میں اپنے
ہوے جلدی جلدی چلے گا اور دوسرا ٹھہر ٹھہر کر حق تعالیٰ دونوں کو پھر بلا کر پوچھے گا کہ تم نے کیوں ایسا کیا جو جلدی چلا تھا وہ عرض
کریگا کہ بار خدا یا اپنے گناہوں کے وبال سے میں اس قدر ڈرا ہوا ہوں کہ اب تعمیل حکم میں قصور کر رہی نہیں سکتا اور دوسرا عرض کریگا
کہ یا رحم الرحمن میں تیری جناب میں نیک گمان رکھتا ہوں کہ جب دوزخ سے تو باہر نکال چکا تو اب پھر نہ بھیجے گا بس ریا رحمت
موجزن ہوگا اور رحم الرحمن دونوں کو بہشت میں بھیجیگا اور جناب رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ اجمعین نے فرمایا ہے
کہ قیامت کے دن منادی ندا کریگا کہ اے امت محمدیہ میں نے اپنا حق تمہیں چھوڑ دیا تمہارے حقوق ایک دوسرے پر باقی رکھے تم انھیں
اپس میں معاف کر کے سب بہشت میں چلے جاؤ اور فرمایا ہے کہ میری امت میں سے ایک شخص کو قیامت کے دن خلائق کے سامنے
حاضر کر کے گناہوں کے ننانوے مکتوب اس کے سامنے پیش کریں گے ہر ایک مکتوب اتنا بڑا ہوگا کہ جہاں تک نگاہ کام کرے وہی مکتوب نظر آئے
پھر حق تعالیٰ فرمایا کہ اس شخص ان سب گناہوں میں سے تو کسی گناہ کا انکار کرتا ہے یہ گناہ لکھنے میں فرشتوں نے کچھ ظلم اور
زیادتی کی ہے وہ عرض کریگا کہ اس پر درکار کچھ نہیں پھر ارشاد ہوگا کہ تو کچھ عذر رکھتا ہے عرض کریگا کہ اس پر درکار کچھ نہیں درپیش
کریگا کہ اب دوزخ میں جانا پڑا پھر ارشاد ہوگا کہ اس بندے میرے پاس تیری ایک نیکی ہے میں تجھے ظلم نہ کروں گا پھر ایک پرچہ لائیں گے اس میں

لکھا ہوگا اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ بندہ عرض کرے گا کہ بھلا اتنا سا ایک پرچہ اتنے بڑے
 ننانوے مکتوبوں کے مقابلے میں کب کفایت کرے گا ارشاد ہوگا کہ اس بندے میں تجھ پر ظلم نہیں کرتا ان سب مکتوبوں کو ایک پلے میں رکھیں گے اور
 اس پرچے کو دوسرے پلے میں وہ پرچہ سب کو سبک کر کے خود سب سے گراں ہو جائیگا اس واسطے کہ حق تعالیٰ کی توحید کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ٹھہر
 سکتی اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیگا کہ جسکے دین ایک مثقال خیر ہے اُسے دوزخ سے
 نکال لاؤ بہت مخلوقات کو نکال لائینگے اور عرض کریں گے کہ اس قسم کے لوگوں میں سے کوئی دوزخ میں نہیں باقی رہا ارشاد ہوگا کہ جسکے دل میں
 نصف مثقال خیر ہو اسے بھی نکال لاؤ یہ بہتری خلق کو نکال لائینگے اور عرض کریں گے کہ اس قسم کے لوگوں میں سے کوئی شخص دوزخ میں نہیں
 باقی رہا پھر ارشاد ہوگا کہ جسکے دل میں ایک ذرہ خیر ہو اسے بھی نکال لاؤ بہت سی خلق کو نکال لائینگے اور عرض کریں گے کہ اب دوزخ میں ایسا کوئی
 نہیں باقی رہا جسکے دل میں ذرہ برابر خیر ہو ارشاد ہوگا کہ پیغمبروں کی شفاعت فرشتوں کی شفاعت مسلمانوں کی شفاعت سب ہو چکی اور
 مقبول بھی ہوئی اب میری رحمت کاملہ کے سوا اور کچھ نہیں باقی بس دست رحمت بڑھا کر ایسے لوگوں کو مٹھی بھر نکالے گا جنہوں نے ہرگز ذرہ
 برابر بھی نیکی نہ کی ہو وہ سب جل کر کوئلے کی طرح سیاہ ہو گئے ہونگے انھیں جنت کی نہروں میں سے ایک نہر میں ڈال دینگے جسے نہر الحیوۃ کہتے ہیں
 پھر وہ وہاں سے اس طرح پاک صاف ہو کر باہر نکلیں گے جیسا کہ سیلاب سے سبزہ نکلتا ہے اور گوہر تابیان کے سے ماے لکے گلے میں ہونگے اہل بہشت
 ان سمجھوں کو پہچانیں گے اور کہیں گے کہ یہ سب حق تعالیٰ کے آزاد کیے ہوئے ہیں کہ انھوں نے ہرگز کچھ نیکی نہیں کی پھر ارشاد کرے گا کہ تم بہشت میں
 جاؤ جو کچھ تم دیکھو سب تمہارے ہی واسطے ہے وہ عرض کریں گے کہ بار خدا یا تو نے ہمارے تین وہ کچھ عنایت فرمایا جو عالم بھر میں کسی کو نہیں
 مرحمت کیا ارشاد ہوگا کہ میرے پاس تمہارے واسطے اس سے بھی بڑی نعمت ہے عرض کریں گے کہ یا ارحم الراحمین اس سے بڑھ کر اور کیا
 ہوگا ارشاد ہوگا کہ میری رضامندی کہ میں تم سے ایسا خوش رہوں کہ کبھی ناخوش نہوں یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں مذکور ہے
 حضرت عمر ابن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ جناب رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین میں دن غائب رہے نماز فرض
 کے سوا اور کسی واسطے باہر نہ تشریف لائے چوتھے دن باہر رونق افروز ہوئے اور فرمایا کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ تیری امت
 کے ستر ہزار آدمی بے حساب بہشت میں جائیں گے میں ان تین دن کے عرصے میں اور زیادہ چاہتا تھا میں نے حق تعالیٰ کو بڑا کریم پایا
 ان ستر ہزار میں سے ہر ایک کے ساتھ ستر ستر ہزار اور مجھے مرحمت فرمائے میں نے عرض کی کہ بار خدا یا میری امت اتنی ہوگی ارشاد ہوا کہ
 اعرابیوں کو ملا کر یہ عدد پورے کر لیتا روایت کرتے ہیں کہ ایک لڑکے کو کسی لڑائی میں اسیر کر کے قید میں رکھا تھا کہ ایک دن بڑی شدت
 کی دھوپ تھی خیمے سے ایک عورت کی آنکھ اس لڑکے پر پڑی بے اختیار ہو کر دوڑی خیمے کے اور لوگ بھی اس عورت کے پیچھے دوڑے
 حتیٰ کہ اس عورت نے اس لڑکے کو اٹھا کر چھاتی سے لگایا اور اپنا سایہ اس پر ڈال دیا تاکہ لڑکے کو دھوپ کی گرمی نہ پہنچے اور کہنے لگی کہ میرا بیٹا
 ہے لوگوں نے جب یہ ماجرا دیکھا تو رونے لگے اور اس عورت کی شفقت بے غایت دیکھ کر متحیر ہوئے پھر جناب رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ
 اجمعین وہاں تشریف لائے لوگوں نے یہ قصہ آپ سے عرض کیا آپ اس عورت کی شفقت اور ان لوگوں کی گرمی و زاری سے خوش ہوئے
 اور فرمایا کہ تم لوگوں کو اس عورت کی شفقت اور رحمت سے تعجب ہو لوگوں نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ فرمایا جتنی یہ عورت اپنے

بیٹے پر رحم ہے اس سے زیادہ تراجم الراجحین تم سب پر رحم ہے پس مسلمان لوگ خوش خوش وہاں سے متفرق ہو گئے ایسی خوشی مسلمانوں کو کبھی نہ ہوئی تھی حضرت ابراہیم ادہم قدس سرہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں طواف میں تنہا گیا اور پانی برسنے لگا میں نے دعا کی کہ بار خدا یا مجھے گناہ سے بچا کہ میں کوئی گناہ نہ کروں خانہ کعبہ سے میں نے ایک وازنی کہنے والے نے کہا تو عصمت چاہتا ہے اور میرے سب بندے بھی یہی چاہتے ہیں اگر سب کو میں گناہ سے بچاؤں تو اپنا فضل اور اپنی رحمت کس پر ظاہر کروں آئے عزیز جان تو کہ ایسی بہت حدیثیں ہیں جس شخص پر خوف غالب ہو اسکے حق میں یہ حدیثیں شفا ہیں اور جس شخص پر غفلت غالب ہو اسے یہ جاننا چاہیے کہ ان حدیثوں کے ساتھ یہ بات بھی معلوم ہے کہ بعض مسلمان دوزخ میں جائیں گے اور سب سے پچھلا وہ ہو گا جو سات ہزار برس کے بعد باہر نکلے گا اور اگر بالفرض ایک ہی آدمی دوزخ میں جائے جب بھی ہر ایک کے حق میں ممکن ہے کہ شاید یہی دوزخی ہو تو ہر ایک کو چاہیے کہ پرہیز اور احتیاط کی راہ اختیار کرے اور جو نیکی ہو سکے کوشش کرے تاکہ وہ شخص دوزخی نہ ہو جائے اس واسطے کہ سات ہزار برس تو بڑی مدت ہے اگر دنیا کی سب لذتیں ایک شب دوزخ میں رہنے کے خوف سے آدمی ترک کر دے تو بچا ہے غرض کہ خوف درجا برابر ہونا چاہیے جیسا کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ اگر فردا سے قیامت کو نہ اکرینگے کہ جنت میں ایک آدمی کے سوا دوسرا نہ جائیگا تو میں ہی گمان کرتا ہوں کہ وہ میں ہی ہوں اور اگر نہ اکرینگے کہ دوزخ میں ایک آدمی کے سوا اور کوئی نہ جائے گا تو میں ڈرتا ہوں کہ وہ میں ہی ہوں **خوف کی فضیلت** اور حقیقت اور اقسام کا بیان اے عزیز جان تو کہ خوف بڑا مقام ہے اور اسکی فضیلت اسکے ثمرات اور سببوں کے موافق ہے اور علم اور معرفت اسکا سبب ہے جیسا کہ اسکے بعد بیان کیا جائیگا اس واسطے حق سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اِنَّ اُسَ الْحِكْمَةِ خِفَافَةٌ اللّٰهُ اور پاکدامنی اور ورع و تقویٰ خوف کے ثمرات ہیں اور یہ سب سعادت کا تخم ہیں اس واسطے کہ بے ترک شہوات اور بغیر سپر صبر کیے ہوئے آدمی آخرت کی راہ نہیں چل سکتا اور جیسا آتش خوف شہوات کو جلا کر کشتہ کر دیتی ہے ویسا کوئی چیز نہیں کرتی اس واسطے حق سبحانہ تعالیٰ نے ڈرنیوالوں کے واسطے ہدایت رحمت علم رضوان کو تین آیتوں میں جمع کیا اور فرمایا اِهْدِنِي صِرَاطَكَ الَّذِي نَحْمَدُكَ بِهِ وَرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ اور اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ اور رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ اور تقویٰ جو خوف کا ثمرہ ہے اسے حق تعالیٰ نے اپنی طرف اضافت کیا اور فرمایا وَلَيَكُنْ نِتَالُهَا التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خلق کو جس دن میدان قیامت میں جمع کریں گے تو منادی ایسی آواز سے انھیں حکم کریگا کہ سب دو دو نزدیک سن لیں گے اور فرمایا گا کہ اسے لوگو جس دن سے میں نے تمھیں پیدا کیا اُس دن سے آج تک میں نے تمھاری باتیں سنیں اب آج تم میری بات کان لگا کر سنو کہ تمھارے اعمال تمھارے سامنے رکھوں گا اسے لوگو ایک سب تم نے مقرر کیا ایک نسب میں نے تم کو دیا تم نے اپنے مقرر کیے ہوئے نسب کو بالا کیا اور میرے ٹھہرائے ہوئے نسب کو دبا رکھا میں نے کہا تھا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ یعنی تم میں سے وہ بزرگ تر ہے جو بہت پرہیزگار ہے اور تم نے کہا کہ بزرگ تر

۱۔ خدا سے حقیقہً علما ہی ڈرتے ہیں ۱۲۔ حکمت کا سر خدا کا خوف ہے ۱۳۔ ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے واسطے جو خدا سے ڈرتے ہیں ۱۴۔ خدا ان سے راضی

وہ خدا سے خوش یہ مرتبہ اسکا ہے جو اپنے خالق سے ڈرے ۱۵۔ لیکن تقویٰ خدا کی طرف سے تم کو پہونچتا ہے ۱۶۔ یہ جعفر علی عقی عنہ۔

وہ ہے جو فلان ابن فلان ہے آج میں اپنے مقرر کیے ہوئے نسب کو بالا کرتا ہوں اور تمہارے ٹھہراے ہوئے نسب کو پست کیے دیتا ہوں
 اِنَّ الْمُنْفِقُوْنَ كَمَا نَہْنِ بِرِیْزِکَا رِوْکِ پھر ایک جھنڈا استاد کر کے آگے آگے لیجائیں گے اور پرہیزگار لوگ اُسکے پیچھے پیچھے چلیں گے
 حتیٰ کہ سب پرہیزگار بحیاب بہشت میں داخل ہو جائیں گے اسی سبب ڈرنے والوں کا ثواب دونا ہے حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَمِنْ
 خَافَ مَقَامَ رَبِّہٖ جَنَّاتٍ اَوْ رِیْوْکِ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ ارشاد کرتا ہے کہ قسم ہے مجھے اپنی عزت کی کہ
 دو خوف اور دو امن ایک بندے میں نہیں جمع کرتا اگر دنیا میں بندہ مجھے ڈرے گا تو آخرت میں اُسے بخوف رکھوں گا اور اگر دنیا میں بخوف
 رہے گا تو آخرت میں اسے خوف میں رکھوں گا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص خدا سے ڈرتا ہے اس سے سب چیزیں ڈرتی
 ہیں اور جو خدا سے نہیں ڈرتا اُسے خدا سب چیزوں سے ڈرتا ہے اور فرمایا ہے تم میں کچھ عقلمند وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ خدا سے ڈرتا ہے اور فرمایا
 ہے کہ جس مسلمان کی آنکھ سے آنسو بہے اگرچہ کچھ کی سر کے برابر ہو اور ہیکر اس کے منہ پر آجائے اس کے منہ پر آتش و فرخ حرام ہو جاتی ہے اور فرمایا ہے کہ جب خدا
 کے خوف سے بندے کے بدن کے روئیں کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ اندیشہ کرتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت سے پتے اور
 فرمایا ہے کہ جو شخص خدا کے خوف سے رویا وہ آتش و فرخ میں نہ جلایا جائے گا بطرح جو دو دھپستان سے نکل آیا ہو وہ پھر پستان میں نہیں چلے گا
 ام المؤمنین حضرت بی عاتشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ
 آپ کی امت سے کوئی شخص بحیاب جنت میں جائے گا آپ نے فرمایا ہاں جو شخص اپنے گناہ یاد کر کے رویا گا وہ بحیاب جنت میں داخل
 ہو گا اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آنسو کا قطرہ خوف خدا سے نکلے یا خون کا قطرہ راہ خدا میں گرے اس سے زیادہ
 کوئی قطرہ خدا کے نزدیک محبوب نہیں اور فرمایا ہے کہ سات آدمی خدا کے سایہ میں رہیں گے اُن میں سے ایک وہ شخص ہے جو تنہائی میں خدا
 کو یاد کرے اور اس کی آنکھ سے آنسو بہے حضرت خطلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت
 سراپا موعظت میں میں حاضر تھا آپ ہم لوگوں کو نصیحتیں فرما رہے تھے دلون پر خوف غالب ہوا آنکھ کے آنسو جاری ہو گئے پھر میں گھبرا پیری
 اہلیہ مجھ سے باتیں کرنے لگی میں دنیا کی باتوں میں پڑ گیا پھر مجھے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام اور اپنا وہ رویا یاد آیا میں باہر
 نکل آیا اور شور و فریاد کرنے لگا کہ آہ خطلہ منافق ہو گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سامنے آئے اور کہنے لگے
 کہ منافق نہیں ہو امین جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ خطلہ
 منافق ہو گیا آپ نے فرمایا کَلَّا لَکُمۡ یٰۤاٰیُّہَا النَّبِیُّ خَطْلَہٌ پھر میں نے یہ حال عرض کیا فرمایا کہ اسے خطلہ جس حال پر تم میرے سامنے رہتے ہو اگر
 اسی حال پر ہو تو فرشتے راہوں اور گھروں میں سے مصافحہ کیا کریں اے خطلہ ایک ساعت یعنی حالت تھوڑی دیر رہتی ہے بزرگوں
 کے اقوال یہ ہیں حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ مجھ پر خوف غالب ہو اور اُس دن حکمت اور عبرت
 کا دروازہ میرے دل پر نہ کھلا ہو حضرت سحیٰ ابن معاذ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بخوف عقوبت اور امید رحمت کے درمیان میں
 مسلمان کا گناہ اس طرح ہوتا ہے جیسے دو شیروں میں ایک روباہ اور ان ہی نے یہ بھی کہا ہے کہ آدمی بچا رہا اگر دوزخ سے ایسا ڈرتا جیسا غلے سے
 اے جو شخص خدا سے ڈرے اس کو دو ہر اجر ہے ۱۲ ہرگز نہیں منافق ہوا خطلہ ۱۲۔

ڈرتا ہے تو بیشک جتنی ہوتا لوگوں نے حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ فرداے قیامت کو کون شخص بہت امن رہے گا فرمایا وہ شخص جو آج بہت ڈرتا ہے ایک شخص نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا کہ ایسے لوگوں کی مجلس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جو ہم کو اتنا ڈراتے ہیں کہ ہمارے دل ٹکڑے ہو جاتے ہیں فرمایا کہ آج ایسے ہی لوگوں سے صحبت رکھو جو تمہیں ڈرائیں اور فرداے قیامت کو بخوف رہو یہ اس سے بہتر ہے کہ آج ایسے لوگوں سے صحبت رکھو جو تمہیں بخوف رکھیں اور فرداے قیامت کو مبتلائے خوف ہو جاؤ حضرت ابوسلیمان دارانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ جو دل خوف سے خالی ہو وہ دیران ہوا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یہ جو قرآن شریف میں ہے وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ یعنی کام کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں یہ کام چوری اور زنا ہے آپ نے فرمایا نہیں یہ کام روزہ نماز صدقہ ہے کہ کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ مبادا نہ قبول ہو حضرت محمد ابن المنکدر رحمۃ اللہ علیہ جب روتے تو آنسو منہ میں مل لیتے اور کہتے کہ میں نے سنا ہے کہ جس مقام پر آنسو پہنچتا ہے وہ مقام آتش دوزخ میں نہیں جلتا امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رو اگر نہ رو سکو تو تکلف سے اپنے تئیں گریان کر دو حضرت کعب لاجبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اتنا روؤں کہ آنسو میرے چہرے پر آجائیں اس امر کو میں ہزار دینار صدقہ دینے سے زیادہ دوست رکھتا ہوں خوف کی حقیقت نے عزیز جان تو کہ خوف دل کی حالتوں میں سے ایک حالت ہے وہ ایک آگ ہے کہ دلمین ظاہر ہوتی ہے اسکا سبب بھی ہے شرم بھی اسکا سبب علم معرفت ہے آدمی جب خطر کار آخرت دیکھتا ہے اور اپنی ہلاکت ورتبا ہی کے اسباب حاضر اور غالب دیکھتا ہے تو خواہ نخواہ یہ آگ اسکی جان کے درمیان پیدا ہو جاتی ہے اور یہ صفت دو معرفتوں سے حاصل ہوتی ہے ایک معرفت یہ ہے کہ آدمی اپنے تئیں اور اپنے گناہوں اور عیوب کو اور عبادت کی آفتوں اور اخلاق کی خباثتوں کو درحقیقت دیکھے اور ان تقصیرون کے ساتھ اپنے اوپر خدا کی نعمتوں کو دیکھے اس آدمی کی مثال اس شخص کی ایسی ہے جو کسی بادشاہ سے بہت خلعت اور نعمت پارہا ہو پھر اسکی حرم سرا اور خزانے میں خیانت کرتا ہو اور ناگاہ جانے کہ بادشاہ اسے خیانت کی حالت میں دیکھا کرتا ہے اور سمجھے کہ بادشاہ غیور اور انتقام لینے والا اور بیباک ہے اور کسی کو بادشاہ پاس نہ پاسا عی اور شفیع نہ جانے اور بادشاہ سے کوئی وسیلہ اور قربت نہ رکھتا ہو جب اپنے کام کا خطر دیکھے گا تو خواہ نخواہ اس شخص کے دلمین خوف کی آگ پیدا ہو جائے گی دوسری معرفت یہ ہے کہ اس شخص کے گناہ اور عیب کے سبب آتش خوف نہ پیدا ہو بلکہ اسی کی قدرت اور بیباکی کی وجہ سے پیدا ہو کہ یہ شخص اس سے ڈرتا ہے جیسا کہ کوئی شخص شیر کے چنگل میں پھنس جائے اور ڈرے تو اپنے گناہ کے سبب نہ ڈریگا اس سبب ڈریگا کہ شیر کی صفت جانتا ہے کہ اس شخص کا ہلاک کر ڈالنا شیر کا مقتضائے طبع ہے اور اس شخص کی ضعیفی سے شیر کچھ باک نہیں رکھتا یہ خوف تمام تر اور فاضل تر ہوتا ہے اور جس شخص نے حق تعالیٰ کی صفیوں کو پہچانا اور اسکے جلال اور بزرگی اور توانائی اور بیباکی کو جانا کہ اگر وہ تمام عالم کو ہلاک کر ڈالے اور ہمیشہ دوزخ میں رکھے تو اسکی مملکت میں ایک ذرہ بھی کمی نہ ہوگی اور جس صفت کو رقت اور شفقت کہتے ہیں اسکی حقیقت سے اسکی ذات منزہ ہے جب آدمی کو یہ معلوم ہو تو ڈرنے کا محل ہے یہ ڈر انبیاء علیہم السلام کو بھی ہوتا ہے گو کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ ہم گناہ سے معصوم ہیں جو شخص زیادہ عارف خدا ہوتا ہے وہ ڈرتا بھی بہت ہے اسلئے جناب سلطان الانبیاء علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیم فرمایا ہے کہ میں تم سے زیادہ عارف ہوں اور تم سے زیادہ

خائف ہوں اور اس واسطے حق سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ اور جو شخص جاہل تر ہوتا ہے وہ خدا سے
 بیخوف ہوتا ہے حضرت داؤد علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام پر وحی نازل ہوئی کہ اے داؤد مجھے ایسا ڈر جیسا شیر خشکین سے ڈرتا ہے خوف کا
 سبب یہی ہے جو بیان ہوا اور خوف کا ثمرہ دل اور بدن اور جوارح میں ہوتا ہے دل میں یہ ہوتا ہے کہ دین دنیا کی خواہشیں بری معلوم ہوں اور
 خواہشوں کی کچھ پروا نہ رہے اس واسطے کہ اگر کسی کو نکاح یا طعام کی خواہش ہوتی ہے وہ جب شیر کے چکل میں پھنس جاتا ہے یا بادشاہ قاہر کے
 قید خانے میں قید ہو جاتا ہے تو اسے اس خواہش کی کچھ پروا نہیں رہتی بلکہ خوف میں دل کا حال بالکل خشوع و خضوع اور خواری و خاکساری
 ہو جاتا ہے اور سراپا مرقبہ اور محاسبہ اور عاقبت اندیشی ہو جاتا ہے نہ کبر رہتا ہے نہ حسد نہ دنیا کا لالچ نہ غفلت اور بدن میں خوف کا ثمرہ شکستگی اور
 لاغری اور زردی ہے اور جوارح میں خوف کا ثمرہ یہ ہے کہ جوارح کو گناہ سے پاک رکھنا اور عبادت میں باادب رکھنا اور خوف کے درجے متفاوت
 ہوتے ہیں خوف اگر شہوت سے باز رکھے تو اس کا نام عفت ہے اگر حرام سے باز رکھے تو اس کا نام ورع ہے اگر شہون سے یا ایسے حلال سے جس میں حرام کا
 شبہ ہے باز رکھے تو اس کا نام تقویٰ ہے اگر زاد راہ کے سوا ہر چیز سے باز رکھے تو اس کا نام صدق ہے عفت و ورع تقویٰ کے ماتحت ہیں اور
 یہ سب صدق کے نیچے ہیں اور یہ حالت جو آنسو نکال دیتی ہے اور آدمی آنسو پونچھ کر لاحول و لا قوۃ الا باللہ کہہ کر غفلت میں پڑ جاتا ہے
 اسے زبانی رقت کہتے ہیں یہ خوف نہیں اس واسطے کہ جو شخص جس چیز سے ڈرتا ہے اس سے بھاگتا ہے اور پرہیز کرتا ہے جسکی آستین میں
 کوئی چیز ہے اور وہ دیکھے کہ سانپ ہے تو ممکن نہیں کہ لاحول و لا قوۃ الا باللہ کہہ کر چپ ہو رہے بلکہ اُسے اپنی آستین سے گرا دے گا حضرت
 ذوالنون مصری رحمہ اللہ تعالیٰ سے لوگوں نے پوچھا کہ بندہ خائف کون ہے فرمایا کہ وہ جو اپنے تئیں اس بیمار کی طرح رکھے جو موت کے
 خوف سے سب خواہشوں سے حذر کرتا ہے درجۃ خوف آئے عزیز جان تو کہ خوف کے تین درجے ہیں ضعیف قوی معتدل اہل ہر
 ہے ضعیف وہ ہے جو کام پر مستعد نہ رکھے جیسے عورتوں کی رقت قوی وہ ہے جس سے ناامیدی اور بیہوشی و رموت کا خوف ہو یہ دونوں مذموم ہیں
 اس واسطے کہ خوف میں فی نفسہ کچھ کمال نہیں ہے خوف توحید اور معرفت اور محبت کے مثل نہیں ہے اس واسطے حق سبحانہ تعالیٰ کی صفات میں
 خوف کا ہونا درست نہیں بلکہ بے جہل و رعجز کے خوف ہوتا ہی نہیں اس واسطے کہ جب تک عافیت نامعلوم نہ ہوگی اور خطر سے حذر کرنے میں
 عجز نہ ہوگا تب تک خوف بھی نہ ہوگا مگر غافلوں کے حق میں البتہ خوف کمال ہے اس واسطے کہ خوف اس تازیانے کے مانند ہے جو لڑکوں کو
 پڑھنے میں لگائے اور جانور کو راہ پر چلائے جب تازیانہ ایسا کمزور ہو کہ چوٹ نہ لگے تو نہ لڑے کو پڑھنے میں لگائے گا نہ جانور کو راہ پر چلائے گا
 اور اگر تازیانہ ایسا سخت ہو کہ لڑے یا جانور کا بدن پھٹ جائے یا منہ باٹھ ٹوٹ جائے تو ناقص ہے بلکہ خوف معتدل ہونا چاہیے تاکہ
 گناہوں سے باز رکھے اور عبادت کی رغبت دلائے جو زیادہ عالم ہوتا ہے اس کا خوف بھی زیادہ معتدل ہوتا ہے اس واسطے کہ اس کا
 خوف جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو وہ اسباب رجا کا خیال کرتا ہے اور جب گھٹ جاتا ہے تو کام کے خطر کا اندیشہ کرتا ہے اور جو شخص خائف ہو
 اور اپنے تئیں عالم کہے وہ عالم نہیں اس واسطے کہ اسے جو کچھ سیکھا ہے وہ بے سود اور بیہودہ ہے علم نہیں ہے جیسے بازاری قال گو کہ اپنے
 تئیں حکیم کہتے ہیں حالانکہ حکمت سے کچھ بھی خبر نہیں رکھتے اس واسطے کہ اول معرفت یہ ہے کہ آدمی اپنے تئیں اور حق تعالیٰ کو پہچانے اپنے
 تئیں عیب و تقصیر کے ساتھ اور حق تعالیٰ کو جلال و عظمت اور عالم کو ہلاک کر ڈالنے میں بیباک ہونیکے ساتھ ان دونوں معرفتوں سے خوف کے

سوا اور کوئی صفت نہیں پیدا ہوتی اس واسطے تھا کہ جناب سرور کائنات علیہ السلام والصلوٰۃ نے فرمایا اَوَّلُ الْعِلْمِ مَعْرِفَةُ الْجَبَّارِ وَآخِرُهُ الْعِلْمُ تَقْوِیُّنُ الْاَمْرِ الْاَلٰہِ یعنی اول علم یہ ہے کہ حق تعالیٰ کو جباری اور قہاری کے ساتھ آدمی پہچانے اور آخر علم یہ ہے کہ اپنے کام بندہ دار اس پر چھوڑ دے اور جان لے کہ میں کوئی چیز نہیں ہوں اور میرے سبب کچھ نہیں ہے اور یہ کیونکر ممکن ہوگا کہ کوئی یہ جانے اور نہ ڈرے انواع خوف کا بیان آئے عزیز جان تو کہ خطر پہچاننے سے خوف پیدا ہوتا ہے اور ہر شخص کو اور ہی خوف پیش آتا ہے کسی کو دوزخ کا خطر پیش آتا ہے اس سبب سے اسے خوف ہوتا ہے اور کسی کو راہ دوزخ میں سے کوئی چیز پیش آتی ہے مثلاً ڈرتا ہے کہ مبادا بے توبہ ہو جائے یا ڈرتا ہے کہ توبہ کر کے پھر گناہ میں پڑ جائے یا اسکے دل میں سختی اور غفلت پیدا ہو جائے یا عادت اسے پھر گناہ کی طرف لی جائے یا نعمت کے سبب اسکے دل میں غرور غالب ہو جائے یا قیامت کے دن لوگوں کے ظلموں میں گرفتار ہو جائے یا اسکی فضیلت یا اور برائیاں ظاہر ہو جائیں اور وہ رسوا اور ذلیل ہو یا ڈرتا ہے کہ اسے کچھ خیال آئے کہ خدا سے دیکھتا اور جانتا ہے اور وہ خیال ناپسندیدہ ہے ہر ایک کا فائدہ یہ ہے کہ جس امر سے ڈرتا ہے اس سے باز رہے مثلاً جب عادت سے ڈرتا ہے کہ پھر اسے گناہ کی طرف لے جائے گی تو اس عادت کو چھوڑ دے اور جب خیالات ناپسندیدہ پر حق تعالیٰ کے واقف ہونے سے ڈرتا ہے تو دل پاک رکھے اور باتوں کو اسی پر قیاس کر لینا چاہیے اکثر بندے جو مخالفت ہوتے ہیں انکے دلوں پر خاتمہ اور عاقبت کا خوف غالب ہوتا ہے کہ شاید ایمان سلامت نہ لیجائیں اس سے سابق کا خوف کامل تر ہے کہ ازل میں اسکی سعادت اور شقاوت کے باب میں کیا حکم کیا ہو اس واسطے کہ خاتمہ فرع سابق ہے اہل اس مسئلہ میں یہ ہے کہ ایک دن جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرنبر فرمایا کہ حق تعالیٰ نے ایک کتاب لکھی ہے اسمیں جنتی لوگوں کے نام ہیں اور داہنا ہاتھ پھیلا دیا اور فرمایا کہ دوسری کتاب لکھی ہے اس میں دوزخیوں کے نام و نشان نسب ہیں اور بائیں ہاتھ پھیلا دیا اور فرمایا کہ اسمیں نہ کچھ بڑھنا ہے نہ گھٹنا ہے اہل سعادت شاید اہل شقاوت کے کام کریں جتنے کہ سب کہیں کہ وہ ثقیون میں ہے پھر حق تعالیٰ ایک ہی ساعت موت کے پہلے اسے راہ شقاوت سے پھیر کر راہ سعادت کی طرف لے آئے سعید وہی ہے جسکی سعادت کا حکم ازل میں ہو چکا ہے اور شقی وہی ہے جس کی شقاوت کا حکم ازل میں ہو چکا ہے تو خاتمے کا اعتبار ہے انجام بخیر درکار ہے اس واسطے عارف لوگ ڈرتے ہیں یہ خوف کامل تر ہے جیسا کہ حق تعالیٰ کی صفت جلال سے بندہ کا اس خوف جو اپنے گناہ کے سبب ہو کامل تر ہے اس واسطے کہ جلال الٰہی سے ہرگز خوف جاتا ہی نہیں اور آدمی جب گناہ ہی سے ڈریگا تو شاید توبہ کر کے مغرور ہو جائے اور کہنے لگے کہ اب تو میں نے گناہ سے ہاتھ کھینچا اب میں کیون ڈرون غرض کہ جناب محبوب خدا علیہ الصلوٰۃ والتنا علی علیہین میں رہیں گے اور ابو جہل افضل السافلین میں اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو جہل پیدا ہونے کے قبل کوئی وسیلہ اور قصور نہ رکھتے تھے حق تعالیٰ نے جب پیدا کیا تو بے کسی سبب کے کہ حضرت کی طرف سے ہو حضرت کو معرفت اور عبادت کی راہ بتادی اور حق تعالیٰ نے یہ امر آپ کے واسطے لازم کر دیا کیونکہ آپ کے داعیہ کو اسی مزین صرف کیا یہ ممکن ہی نہ تھا کہ جو کچھ حق تعالیٰ نے آپ کو دکھایا اور آپ پر کشف فرمایا اسے آپ اپنے اوپر پوشیدہ کر لیتے اور یہ بھی محال تھا کہ جسے آپ زہر قاتل سمجھے اس سے دور نہ رہتے اور ابو جہل پر حق تعالیٰ نے راہ بصیرت بند کر دی اسے قدرت ہی نہ تھی کہ دیکھ سکتا اور جب دیکھا تو بے اسکے کہ خواہشوں کی آفتیں پہچانے خواہشوں سے دست بردار نہ ہو سکا تو جناب محبوب خدا علیہ افضل الصلوٰۃ والتنا اور ابو جہل دونوں ازل میں مجبور تھے جیسا حق تعالیٰ نے چاہا ویسا کیا ابو جہل کو بے سبب شقاوت کا حکم کے

دورخ میں دوڑا دیا اور جناب سرور کائنات علیہ افضل الصلوٰۃ واکمل التحیات کو محض اپنے فضل و کرم سے سعادت کا حکم فرما کر زبردستی علیٰ علیین میں پہنچا دیا جو بے نیاز یہ کچھ خیال نہیں کرتا جیسا خود چاہتا ہے ویسا حکم فرماتا ہے کسی کی کچھ پروا نہیں رکھتا اس سے ڈرنا ضرور ہے اسی سبب سے حضرت داؤد علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام سے فرمایا کہ اے داؤد مجھے ایسا ڈر جیسا شیر غران سے ڈرتا ہے اس واسطے کہ شیر ہلاک کر ڈالنے میں کچھ ہلاک نہیں رکھتا یہ بیباکی تیری خطا کے سبب نہیں بلکہ اسکے شیر ہونیکا غلبہ ہلاک کر ڈالنے میں بیباکی کا حکم کرتا ہے اور اگر شیر تجھے دست بردار ہوتا ہے تو کچھ شفقت اور قربت تیرے ساتھ نہیں رکھتا کہ اسکے سبب دست بردار ہوتا ہے بلکہ تجھے بے حقیقت سمجھ کر دست بردار ہوتا ہے جس نے خدا کی یہ صفتیں جان لین مکن نہیں کہ وہ بخوف رہے سو خاتمہ کا بیان اسے عزیز جان تو کہ بہت ڈر نیو اسے تو خاتمہ سے ڈرے میں اس واسطے کہ آدمی کا دل ایک حال پر نہیں رہتا اور موت کا وقت بہت کٹھن ہے اور یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ مرتے دم دل کس حال پر پڑھ جائے چنانچہ ایک عارف نے کہا ہے کہ اگر کسی کو سچا پس برس تک میں نے موجد جاننا وہ اگر مجھ سے اس قدر غائب ہو کہ دیوار کی آڑ میں ہو جائے تو پھر اسکے موجد رہنے پر میں گواہی نہ دوں گا کیونکہ دل کا حال ہر آن بدلتا رہتا ہے میں نہیں جانتا کہ کس حال سے بدل گیا اور ایک بزرگ کہتے ہیں کہ اگر مجھ سے پوچھیں کہ گھر کے دروازے پر کسی کے باایمان مرنے کی گواہی دینا تجھے پسند ہے یا جگر کے دروازے پر تو میں کہوں گا کہ جگر کے دروازے پر اس واسطے کہ میں نہیں جانتا کہ گھر کے دروازے تک ایمان رہے یا نہ رہے حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کر کہا کرتے کہ موت کے وقت ایمان چھن جانے سے کوئی شخص بخوف نہیں حضرت سہل تستری رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صدیق لوگ ہر دم بے خاتے سے ڈرتے ہیں حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کے وقت بقرار ہو ہو کر روتے لوگوں نے کہا وہ نہیں خدا کی بخشش تمہارے گناہ سے بڑی ہے جواب دیا کہ اگر میں یہ جانوں کہ موجد مرد و نگا تو کچھ ہلاک نہیں رکھتا گو کہ کئی پہاڑوں کے برابر گناہ رکھتا ہوں ایک بزرگ نے وصیت کی اور جو کچھ مال رکھتے تھے وہ ایک شخص کے سپرد کر کے کہا کہ میرے باایمان مرنے کی فطانی علامت ہے اگر وہ علامت تم دیکھنا تو اس مال سے شکر اور مغز بادام مول لیکر شہر کے لڑکوں کو بانٹنا اور کہنا کہ یہ فلاں شخص کا عرس ہے جو دنیا سے باایمان گیا اگر وہ علامت نہ دیکھنا تو لوگوں سے کہہ دینا کہ مجھ پر نماز نہ پڑھیں اور میرے ساتھ دفنانے کھائیں تاکہ مرنے کے بعد تو میں ریاکار نہ ہوں حضرت سہل تستری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مرید کو یہ خوف ہے کہ گناہ میں پڑ جائے اور مرشد عارف کو یہ ڈر ہے کہ کفر میں گرے حضرت ابو یزید بسطامی قدس سرہ نے کہا ہے کہ میں جب مسجد میں لگتا ہوں تو اپنی کمر میں ایک زنا رکھتا ہوں اس واسطے کہ میں ڈرتا ہوں کہ جب تک میں مسجد جاؤں جاؤں ایسا نہ ہو کہ مجھے کلیسا لیجاؤں ہر روز پانچ بار میری یہی حالت ہوتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے فرمایا کہ تم لوگ گناہ سے ڈرتے ہو اور ہم پیغمبر کفر سے ڈرتے ہیں ایک پیغمبر علیہ السلام برسوں ننگے بھوکے پریشان حال رہے پھر حق سبحانہ تعالیٰ کی درگاہ میں روئے وحی آئی کہ میں تیرے مال کو کفر سے بچائے رکھتا ہوں تو اس بات سے کیا خوش نہیں ہے جو دنیا چاہتا ہے عرض کی بار خدا یا میں نے توبہ کی اور خوش ہوا اور اس سوال کی مذمت سے اپنے سر پر خاک ڈالی خاتمہ ہونے کی علامتوں میں سے ایک نفاق ہے اسی واسطے صحابہ رضی اللہ عنہم ہمیشہ نفاق سے ڈرتے تھے حضرت حن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر میں جان لوں کہ مجھ میں نفاق نہیں ہے تو جو کچھ روئے زمین پر ہے اس سے میں اس مرکز زیادہ دوست رکھتا ہوں اور کہا ہے کہ ظاہر و باطن اور دل و زبان کا اختلاف بھی منجملہ نفاق ہے **فصل**

آے عزیز جان تو کہ سو خاتمہ جس سے سب بزرگ ڈرے ہیں اس سے عبارت ہے کہ موت کے وقت بندے کا ایمان چھین لین اس کے سبب میں ان کا علم پوشیدہ ہے لیکن اکثر وہ سب سے ایمان میں خلل واقع ہوتا ہے ایک یہ کہ کوئی شخص کسی بدعت باطل کا اعتقاد کر کے تمام عمر ایمین بسر کرے اور خیال کرے کہ یہ عقیدہ بجا ہے موت کی وقت شاید اس کی خطا اس پر حقتعالیٰ کھول دے اس وجہ سے اور اعتقادات جو رکھتا تھا انہیں بھی شک واقع ہو جائے اور ان عقائد کی مغبولی جاتی رہے اور اسی شک میں مر جائے بدعتی کو بھی یہ خطر لگا ہوا ہے اور اسے بھی جو حکم ہوا اور عقائد میں بحث اور دلیل کی راہ چلے گو کہ باورع اور پارسا ہو لیکن وہ بھولے لوگ جن کا ایمان ظاہر قرآن و حدیث کے موافق ہے وہ اس سے بخوف ہیں اسی سے جناب مخبر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے عَلَيَّ كُودِيْنِ الْجَعْرِ وَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَيْسُوَ اسطے اگلے بزرگ علم کلام اور بحث کر کے حقیقت امور دریافت کرنے کو منع کرتے تھے اس واسطے کہ جانتے تھے کہ ہر ایک اس کی طاقت نہیں رکھتا کسی نہ کسی بدعت میں گرفتار ہو جائیگا سو خاتمہ کا دوسرا سبب اکثری یہ ہے کہ اہل میں ایمان ضعیف ہو اور دنیا کی محبت غالب ہو حقتعالیٰ کی محبت ضعیف ہو تو ایسا مرنے والا موت کے وقت جب دیکھتا ہے کہ خواہش کی سب چیزیں اس سے چھین لیتے ہیں اور دنیا سے جبراً قہراً ایسی جگہ نکالے لیے جاتے ہیں جہاں جانا نہیں منظور اس سبب سے ایک کہ اہمیت پیدا ہوتی ہے اور خدا کے ساتھ وہ ضعیف سی دوستی جوتی وہ بھی جاتی رہتی ہے مثلاً جیسے کوئی شخص اپنے فرزند کو کچھ دوست رکھتا ہے تو وہ شخص جس چیز کو معشوق رکھتا ہے اور فرزند سے زیادہ دوست رکھتا ہے اس چیز کو جب فرزند چھین لے تو وہ شخص فرزند کو دشمن ٹھہر لیتا ہے اور اسی دوستی جو فرزند کے ساتھ تھی وہ بھی جاتی رہتی ہے ایسا واسطے شہادت کا بڑا درجہ ہے کہ ہر وقت دنیا کو سامنے سے دور کر دیتے ہیں اور خدا کی محبت دل میں غالب ہوتی ہے اور مرنے پر دل سے مستعد ہوتے ہیں ایسے وقت موت کا آنا بہت غنیمت ہے اس واسطے کہ یہ حال بہت جلد جاتا رہتا ہے اور دل اس صفت پر نہیں رہتا تو جس شخص کے دل میں خدا کی محبت سب چیزوں کی محبت سے زیادہ ہو تو اس بات سے حقتعالیٰ نے اسے ضرور باز رکھا ہوگا کہ وہ اپنے تئیں بالکل دنیا کے حوالے کر دے ایسا شخص اس خطر سے بہت ایمین ہوتا ہے جب موت کا وقت آ پہنچتا ہے اور وہ شخص جانتا ہے کہ دوست کے دیدار کا وقت آ گیا تو موت سے کراہت نہیں کرتا اور خدا کی محبت اس کے دل میں غالب ہو جاتی ہے اور دنیا کی دوستی زائل و معدوم ہو جاتی ہے خاتمہ بخیر ہونے کی یہی علامت ہے پس جو شخص اس خطر سے بہت دور رہنا چاہے اسے چاہیے کہ بدعت سے بہت دور رہے اور جو کچھ قرآن و حدیث میں ہے اس کا ایمان لائے جو کچھ جانے اسے قبول کرے اور جو کچھ نہ جانے اسے مان لے اور سب کا ایمان لائے اور یہ کوشش کرتا رہے کہ حق تعالیٰ کی محبت اس کے دل پر غالب ہو جائے اور دنیا کی محبت ضعیف ہو جائے اور دنیا کی محبت بائیلو ضعیف ہوتی ہے کہ شرع کی حدیں نگاہ رکھے تاکہ شرع اس پر دنیا کو تنگ کر دے اور وہ دنیا سے متنفر ہو جائے اور اس سبب سے خدا کی دوستی قوی ہوتی ہے کہ آدمی ہمیشہ خدا ہی کا ذکر کرتا رہے اور ہمیشہ خدا کے دوستوں کے ساتھ صحبت رکھے دنیا کے دوستوں کے ساتھ صحبت نہ رکھے اگر دنیا کی دوستی غالب ہو تو ایمان محل خطر میں ہے جیسا قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ اگر باپ بیٹا مال نعمت اور جو کچھ تمھارے پاس ہے اسے تم حق تعالیٰ سے زیادہ دوست رکھتے ہو تو آمادہ رہو کہ حکم خدا آجائے فَتَوَقَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ کے یہی معنی ہیں خوف حاصل کرنے کی تدبیر کا بیان آے عزیز جان تو کہ دین کے مقامات سے پہلا مقام یقین

۱۲ تم پر بیٹھوں کا دین اختیار کرنا لازم ہے اور جتنی لوگ بھولے ہیں ۱۲ انتظار کرو یہاں تک کہ خدا کا حکم آجائے ۱۲

اور معرفت ہے پھر معرفت سے خوف پیدا ہوتا ہے اور خوف سے زہد اور صبر اور توبہ اور زہاد اور توبہ سے اخلاص اور مداومت ذکر اور فکر پیدا ہوتی ہے اور اس سے انس محبت ہوید ہوتی ہے محبت مقامات کی نہایت اور تسلیم و رضا اور شوق تبع محبت پس یقین اور معرفت کے بعد خوف کی کیا سعادت ہے اور جو صفتیں خوف کے بعد ہیں وہ بخوف کے راست نہیں آتیں اور خوف تین طرح سے پیدا ہوتا ہے ایک تو علم و معرفت سے ہوا اسلئے کہ آدمی نے جب اپنے تئیں اور خدا کو پہچان لیا تو خواہ مخواہ ڈر گیا اس واسلئے کہ جو شخص تیرے چکل میں پھنستا ہے اور شیر کو پہچانتا ہے اسے شیر سے ڈرنے کی واسلئے کسی تدبیر کی حاجت نہیں بلکہ وہ شخص خود بخود ہمہ تن خوف ہو جاتا ہے اور جس شخص نے حق تعالیٰ کو کمال جلال کمال قدرت کمال بے نیازی کے ساتھ پہچانا اور اپنے تئیں نہایت بچا پرگی اور عاجزی کے ساتھ جانا اسے درحقیقت اپنے تئیں شیر کے چکل میں دیکھا بلکہ جس شخص نے فقط حکم خدا کو پہچانا کہ جو کچھ میرا ہے تم کو اسکا وہ حکم کر چکا ہے بعضوں کو بے وسیلہ حکم سعادت و بعضوں کو بظلمت شکاوت دیا ہے جیسا چاہا ویسا کیا ہے اور وہ حکم ہرگز بدل نہیں سکتا وہ شخص خواہ مخواہ ڈر گیا اس واسلئے جناب سرور انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ نے حضرت آدم علیہما السلام سے اعتراض کیا اور حضرت آدم نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دلیل کی حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے آدم حق تعالیٰ نے تمہیں بہشت میں اتارا اور تمہارے ساتھ ایسا ایسا سلوک کیا تم کیون عاصی ہو گئے کہ اپنے تئیں اور ہم سب کو بلا میں مبتلا کیا حضرت آدم نے فرمایا کہ اے موسیٰ بھلا وہ عصیت ازل میں میرے نام لکھی تھی یا نہیں جواب دیا ہاں لکھی تھی حضرت آدم نے فرمایا کہ بھلا میں حکم خدا کے خلاف کر سکتا تھا حضرت موسیٰ نے کہا نہیں پس حضرت آدم نے حضرت موسیٰ کے اعتراض کو اٹھا دیا اور حضرت موسیٰ لا جواب ہو گئے اور جس معرفت سے خوف پیدا ہوتا ہے اسکے بہت سے ابواب ہیں جو شخص بڑا عارف ہے وہ بہت خائف ہے حتیٰ کہ احادیث میں آیا ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت جبرئیل علیہ السلام دونوں روتے تھے اپنی روحی آئی کہ میں نے تمہیں بخوف کیا ہے تم کیون روتے ہو عرض کی کہ بارخدا یا ہم تیرے کمر سے بخوف نہیں ہیں ارشاد ہوا یوں ہی سمجھے رہو یہ انکا کمال معرفت تھا کہ اپنے جی میں کہا کہ بخوف رہنا نہ چاہیے اور خیال کیا کہ یہ جو ارشاد ہوا ہے کہ تم بخوف نہ ہو شاید یہ آزمائش ہو اور اس میں کوئی بھیید ہو کہ اس سے ہم خیر ہوں جنگ بدر کے دن پہلے مسلمانوں کا لشکر ضعیف ہو گیا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈر کر فرمایا کہ بارخدا یا اگر یہ مسلمان ہلاک ہو جائینگے تو روئے زمین پر تیری بندگی کرنی والا کوئی نہ رہیگا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ خدا کو آپ کیا سو گند دلاتے ہیں وہ تو آپ کی فتح کا وعدہ کر ہی چکا ہے اپنا وعدہ ضرور پکا کرے گا اسوقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام تھا کہ وعدہ کرم پر انھیں اعتماد تھا اور جناب رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ مقام تھا کہ آپ کو خیر الما کرین کے کمر سے خوف تھا اور یہ مقام کا متر ہے اس واسلئے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا کہ خدا کے کاموں کے بھیاد اور تدبیر ملکیت میں اسکی مصلحت اور اسکی مقدر کی ہوئی باتیں کوئی بندہ نہیں جانتا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اگر معرفت سے عاجز آئے تو اہل خوف کے ساتھ صحبت رکھے تاکہ ان لوگوں کا خوف اس میں سرایت کرے اور اہل غفلت سے دور رہے اس طریقے سے بھی خوف پیدا ہو جاتا ہے اگرچہ تقلیدی ہو اور ایسا ہو جیسے سانپ سے اس لڑکے کا خوف جنہ اپنے باپ کو سانپ سے بھاگتے دیکھا ہو تو وہ لڑکا بھی سانپ سے ڈرتا اور بھاگتا ہے گو کہ سانپ کا موذی ہونا نہ جانتا ہو جانے والے کے خوف سے یہ ڈر بہت ضعیف ہوتا ہے اس واسلئے کہ اگر لڑکا چند بار سپرے کو دیکھے کہ سانپ پر ہاتھ ڈالتا ہے تو جس طرح تقلید سے ڈرتا ہے اسی طرح تقلید سے ڈر بھی ہو جائیگا اور سانپ پر ہاتھ

ڈالے گا اور جو شخص سانپ کا موڈی پن جانتا ہے وہ اس تقلید سے بخوف ہے یعنی تقلید نہ کریگا تو عقلاً کو بیفکرون اور غافلون کی صحبت سے خذر کرنا چاہیے خصوصاً اس غافل سے جو بصورت عالم ہو تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آدمی جب اہل خوف کو نہ پائے کہ انکی صحبت اٹھائے کیونکہ اس زمانے میں یہ لوگ کمتر ہیں تو انکا حال سننے اور انکی کتابیں پڑھنے اسی سبب سے بعضے انبیا اولیا کے خوف کا حال ہم بیان کرتے ہیں تاکہ جو شخص ذرا بھی عقل رکھتا ہو وہ جان لے کہ یہ حضرات تمام خلق سے زیادہ عاقل و عارف اور متقی تھے یہ جب اس قدر ڈرے ہیں تو اور ورنہ کو بطریق اولیٰ ڈرنا چاہیے انبیا اور ملائکہ کی حکایتیں روایت ہے کہ جب المیس لمعون ہوا تو حضرت جبریل اور حضرت میکائیل علیہما السلام ہمیشہ رویا کرتے حق تعالیٰ نے انپر وحی کی کہ تم کیوں روتے ہو عرض کی کہ بار خدا یا تیرے غصے اور کمر سے ہم امین نہیں ہیں ارشاد ہوا کہ ایسا ہی چاہیے امین نہ رہنا حضرت ابن النکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے جب دوزخ کو پیدا کیا تو تمام ملائکہ رویا کرتے تھے جب حق تعالیٰ نے آدمیوں کو پیدا کیا تو چپ ہوئے اسواسطے کہ جان گئے کہ دوزخ ہمارے واسطے نہیں پیدا ہوئی ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل امین جب میرے پاس آئے تو خوف خدا سے لرزان اور سراپا ہر اس آئے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ میکائیل کو میں ہنستے نہیں دیکھتا عرض کی کہ یا رسول اللہ حق تعالیٰ نے جب سے آتش دوزخ پیدا کی تب سے میکائیل نہیں ہنستے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب تازمین مشغول ہوتے تو ایک میل سے انکے دلکا جوش سنائی دیتا حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام چالیس دن برابر سجدے میں پڑے رویا کیے حتیٰ کہ انکے آنسوؤں سے گھاس گئی اند آئی کہ اے داؤد کیوں روتا ہے اگر ننگا بھوکا پیاسا ہو تو عرض کرتا کہ کھانا پانی کپڑا بھیج دوں پس ایسا ایک ناز سوزا گیا کہ انکی سانس کی گرمی سے لکڑی میں آگ لگ گئی پس حق تعالیٰ نے انکی توبہ قبول فرمائی عرض کی کہ بار خدا یا میرا گناہ میری ہتھیلی پر نقش کر دے تاکہ میں بھولوں نہیں حق تعالیٰ نے انکی عرض قبول فرمائی پھر جب وہ کھانے پانی کے واسطے ہاتھ بڑھاتے تو اس نقش کو دیکھتے اور روتے کبھی سقد روتے کہ لوگ پانی کا کارٹھیں دیتے وہ پر نہ ہوتا انکے آنسوؤں سے پڑ ہو جاتا روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اسقدر روئے کہ انکی طاقت زائل ہو گئی عرض کی کہ یا رحیم الرحیم میرے رہنے پر تو رحم نہیں فرماتا وحی آئی کہ داؤد تو رویا کر کرتا ہے اور گناہ کو بھول گیا عرض کی کہ بار خدا یا گناہ بھلا کیونکر بھولوں گناہ گناہ کرنے کے پہلے جب میں زبور پڑھتا تھا تو بہتا ہوا پانی نہر میں ٹھہر رہتا چلتی ہوئی ہوا رک رہتی اڑتے ہوئے جانور میرے سر پر جمع ہو جاتے وحشی جانور میرے محراب میں چلے آتے اب یہ کوئی بات نہیں ہے بار خدا یا یہ کیا وحشت ہے کیسی نفرت ہے ارشاد ہوا کہ اے داؤد وہ انس طاعت تھا یہ وحشت معصیت ہے اے داؤد آدم میرا بندہ تھا اسے میں نے اپنے دست لطف سے پیدا کیا اپنی روح سے اس میں روح پھونکی ملائکہ کو اسکے سجدے کا حکم کیا خلعت کرمت اسے پہنایا تاج وقار اسکے سر پر رکھا اسنے اپنی تنہائی کا گلہ کیا حوا کو میں نے پیدا کیا اور دونوں کو بہشت میں رکھا اس نے ایک گناہ کیا میں نے ننگا اور ذلیل کر کے اسے اپنی درگاہ سے نکال دیا اسے داؤد تو سن اور حق جان کہ تو ہماری طاعت کرتا تھا ہم تیری طاعت کرتے تھے جو کچھ تو نے سوال کیا وہ ہم نے تجھے دیا تو نے گناہ کیا ہم نے ہلٹی بائی ہم اب بھی توبہ کر کے اگر تو ہماری طرف رجوع کرے گا تو

جگہ نہیں دیکھی تو حضرت آدم نے وہاں کیا دیکھا اور کثرت عبادت کے سبب غرہ نہ کر سیکو کہ تو جانتا ہے کہ المیس نے کئی ہزار برس عبادت کی اور بہت علم کے سبب سے گھنڈ نہ کر سیکے کہ لمعہ باعور اس مرتبہ کو پہونچا تھا کہ حق تعالیٰ کا اسم اعظم جان لیا اور اس کی مذمت میں یہ آیت نازل ہوئی **فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ** اور نیک لوگوں کی زیارت کے سبب سے تکبر نہ کر اس واسطے کہ جنت اب سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ اجمعین کے عزیزوں کو آپ کی صحبت و زیارت بہت نصیب ہوئی اور ایمان نہ لائے حضرت عطا علی خائفون میں سے تھے چالیس برس کامل نہ ہنسنے نہ آسمان کی طرف دیکھا تو خوف کے مارے گر پڑے رات بھر میں کئی بار اپنے تئیں ہاتھ سے ٹول لیا کرتے کہ مسخ تو نہیں ہو گیا ہوں جب قحط یا کوئی بلا خلق پر آتی تو کہتے کہ یہ سب میری ہی شومی سے ہے اگر میں مرجاؤں تو خلق اس بلا سے نجات پائے حضرت سری سقطی قدس سرہ کہتے تھے کہ میں ہر روز اپنی ناک پر نظر کر کے اپنے جی میں کہتا ہوں کہ شاید میرا منہ کالا ہو گیا ہے حضرت امام احمد حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے دعا مانگی کہ خوف کا ایک دروازہ مجھ پر کھلے دعا قبول ہو گئی میں ڈر کر میری عقل جاتی رہی پھر میں نے عرض کی کہ بار خدا یا میری طاقت کی قدر اپنا خوف مجھے عنایت کر پس میرا دل ٹھہر گیا ایک عابد کو لوگوں نے دیکھا کہ رو رہا ہے پوچھا کیوں روتا ہے کہا اُس گھڑی کے خوف سے جب قیامت کے دن منادی کہے گا کہ خلیفہ کو انکے اعمال کا بدلہ دیا جائیگا حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ سے ایک شخص نے پوچھا آپ کا کیا حال ہے کہا اس کا کیا حال ہوتا ہے جو دریا میں ہو اور کشتی ٹوٹ جائے اور ہر شخص ایک ایک تختے پر رہ جائے اس شخص نے کہا سخت کٹھن ہو گا کہ میرا بھی ویسا ہی حال ہے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ حدیث میں ہے کہ ایک شخص کو ہزار برس کے بعد دوزخ سے نکالینگے یہ کہہ کر کہا کہ کاش وہ میں ہی ہوں یہ اس واسطے کہا کہ خاتمہ بخیر ہونے کے طور سے ہمیشہ دوزخ میں رہنے سے ڈرتے تھے خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک کنیز نک تھی ایک دن سو کر اٹھی اور عرض کرنے لگی کہ یا امیر المؤمنین میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے کہا جلدی بیان کر کہنے لگی کہ میں نے دوزخ کو دیکھا کہ سلگانی لگی اور پل صراط اس پر رکھا گیا اور خلفا کو فرشتے لائے پہلے خلیفہ عبدالملک بن مروان کو دیکھا کہ فرشتے لائے اور حکم کیا کہ اس پل پر چل پھوڑا سا چلا تھا کہ دوزخ میں گر پڑا کہا جلدی کہ پھر کیا ہوا کہنے لگی کہ پھر اسکے بیٹے ولید ابن عبدالملک کو لائے وہ بھی اسی طرح دوزخ میں گر پڑا کہا جلدی کہ پھر کیا دیکھا کہنے لگی کہ پھر سلیمان ابن عبدالملک کو لائے وہ بھی اسی طرح دوزخ میں گر گیا کہا جلدی بیان کر پھر کیا ہوا کہنے لگی کہ یا امیر المؤمنین پھر آپ کو لائے اس کنیز نے اتنا کہا تھا کہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک نعرہ مارا اور بیہوش ہو کر گر پڑے کنیز نک چیتی تھی کہ قسم خدا کی میں نے دیکھا کہ آپ سلامت گزر گئے اور بہت غل مچاتی تھی اور وہ پڑے لوٹتے تھے اور ہاتھ پاؤں دے دے مارتے تھے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ سا اہ سال نہیں ہنسنے لوگوں نے ہمیشہ انھیں اس کیفیت پر دیکھا جس کیفیت میں وہ قیدی ہوتا ہے جسے گردن مارنے کو واسطے قتل میں لائے ہوں لوگ کہتے کہ بایں عبادت و ریاضت آپ اس قدر کیوں روتے ہیں وہ جواب دیتے کہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ حق تعالیٰ نے کوئی فعل مجھ سے ایسا دیکھا ہو کہ مجھے دشمن ٹھہرا لیا ہو اور فرمائے کہ جو تیرا جی چاہے وہ کر کہ میں تجھ پر رحمت ہی نہ کروں گا اور میں بے فائدہ اپنی جان گنواتا ہوں اور ایسی بہت حکایتیں ہیں آئے عزیز اب غور کر کہ یہ بزرگ لوگ کیسا ڈرتے تھے اور تو بخوف و انکا خوف و تیری بخوفی یا سو جسے

اے پس شل انکی کتے کی شل ہے اگر لا دے تو اسے تو ہانپے اور اگر چھوڑ دے تو اسکو تو ہانپے ۱۲

ہے کہ ان کے گناہ بہت تھے اور تیسرے گناہ نہیں ہیں یا اس سبب سے کہ انھیں معرفت بہت تھی اور تجھے نہیں ہے سچ تو یہ ہے کہ باوجود کثرت گناہ تو حقاقت اور غفلت کی وجہ سے بخوف ہے اور باوصف کثرت طاعت وہ لوگ بصیرت اور معرفت کے سبب خائف اور ہراسان تھے **فصل** شاید کوئی کہے کہ خوف بجا دونوں کی فضیلت میں بہت بہت سی حدیثیں وارد ہیں ان دونوں میں کون افضل ہے کہ اس کا طالب ہونا چاہیے اے عزیز جان تو کہ خوف بجا دو دوا میں دوا کے حق میں فضیلت نہیں کہتے بلکہ منفعت کہتے ہیں اس واسطے کہ خوف بجا صفات نقص سے ہے جیسا ہم نے بیان کیا اور آدمی کا کمال یہ ہے کہ خدا کی محبت میں ڈوب رہے اور خدا کی یاد نے اسے بالکل گھیر لیا ہو اپنے آغاز و انجام کا کچھ خیال نہ کرے بلکہ وقت کو دیکھتا رہے اور وقت کو بھی نہ دیکھے بلکہ خداوند وقت کو دیکھتا رہے جب خوف ورجا کی طرف التفات کرے گیگا تو یہ التفات حجاب ہو جائیگا لیکن یہ استغراق کی حالت نادر ہوتی ہے تو جس شخص کا وقت موت نزدیک ہو اسے رجا غالب کھنا چاہیے کیونکہ رجا محبت کو زیادہ کرتی ہے اور جو شخص اس جہان سے جائے چاہیے کہ خدا کی محبت کے ساتھ ہو تاکہ خدا کی ملاقات اس شخص کی سعادت ہو جائے اس واسطے کہ محبوب ہی کی ملاقات میں مزہ ہوتا ہے مگر اور اوقات میں اگر آدمی غفلت ہو تو اس پر خوف غالب ہونا چاہیے اس واسطے کہ جو غافل ہے اس کے حق میں غلبہ رجا زہر قاتل ہے اور اگر اہل تقویٰ ہے اور اس کا حال مذہب ہے تو خوف ورجا معتدل و برابر ہونا چاہیے اگر آدمی عبادت اور طاعت میں ہے تو رجا غالب ہونا چاہیے اس واسطے کہ مناجات میں محبت ہی سے دل صاف ہوتا ہے اور محبت رجا کے سبب سے حاصل ہوتی ہے اور گناہ کے وقت خوف غالب ہونا چاہیے اور آدمی اگر اہل عادت سے ہو تو مباح کاموں کے وقت بھی خوف غالب ہونا چاہیے ورنہ گناہ میں مبتلا ہو جائیگا تو خوف ورجا ایسی دوا ہے کہ اس کی منفعت احوال اور اشخاص کے ساتھ بدلتی رہتی ہے اس سوال کا جواب مطلق نہ ہو سکیگا واللہ اعلم

چوتھی اصل فقر اور زہد کے بیان میں

اے برادر اس بات کو یاد کر کہ ان چار اصولوں پر راہ دین کا مدار ہے جو عنوان سلما نی میں ہم بیان کر چکے ہیں ایک تیرا نفس دوسرے حق تعالیٰ تیسرے دنیا چوتھے آخرت ان چار میں سے دو قابل ترک ہیں دو لائق طلب یعنی اپنے نفس سے حق تعالیٰ کے واسطے دست بردار ہونا چاہیے اور دنیا کو آخرت کے واسطے ترک کرنا چاہیے تو تجھے اپنی خودی سے منھ پھیر کر خدا کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور دنیا کو آلات مار کر آخرت کی طرف دوڑنا چاہیے اور خوف صبر توبہ اس کے مقدمات ہیں اور محبت دنیا مملکت سے ہے چنانچہ ہم اس کا علاج بیان کر چکے ہیں اور دنیا کی دشمنی اور اس سے قطع تعلق کرنا منجیات سے ہے اب ہم اس کی تفصیل بیان کریں گے فقر و زہد اسی سے عبارت ہے تو پہلے فقر و زہد کی حقیقت اور فضیلت پہچانا چاہیے فقر و زہد کی حقیقت اے عزیز جان تو کہ فقیر وہ شخص ہے جو اپنی حاجت کی چیز نہ رکھتا ہو نہ اس پر قادر ہو اور آدمی کو پہلے تو اپنی ہستی کی حاجت ہے پھر اپنے بقا کی پھر مال و غذا کی اور بہت چیزوں کی حاجت ہے اور ان میں سے کوئی چیز اس کے اختیار میں نہیں اور وہ ان سب کا حاجتمند ہے اور غنی وہ ہے جو اپنے غیر سے بے نیاز ہو وہ جناب حدیث جل شانہ کے سوا کوئی نہیں اور جو کچھ جن و انس اور ملائکہ اور شیاطین موجود ہیں ان سب کی ہستی اور بقا ان کے سبب سے نہیں پس حقیقت میں سب فقیر ہیں اس واسطے حق سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاللّٰهُ الْغَفِيُّ وَأَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ یعنی خدا ہی بے نیاز ہے اور تم سب محتاج ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فقیر کے یہی معنی بیان کیے ہیں اور فرمایا ہے کہ أَصْبَحْتُ مُرْتَضًا بِعَمَلِي وَأَمْرٌ بِيَدِ غَيْرِي فَلَا فُقِيرًا إِلَّا فَقْرُ مَنِّي یعنی میں اپنے کردار میں گروہوں اور میرے کردار کی گنجی دوسرے

کے ہاتھ میں ہے تو مجھ سے زیادہ محتاج کون ہے بلکہ حق تعالیٰ نے بھی یہی معنی بیان فرمائے اور ارشاد کیا وَذُكِرْتُ الْغَنَىٰ ذُو الْوَحْتِ اِنَّ كَيْشًا يُدْهِبُكُمْ وَكَيْسٌ مُّخْلِفٌ مِّنْ بَعْدِ كُمْ مَا يَشَاءُ یعنی خدا ایسا غنی ہے کہ اگر چاہے تو سب کو ہلاک کر کے اور ہی مخلوق پیدا کر دے تو تمام خلق فقیر ہے لیکن اہل تصوف کے محاورے میں فقیر اسکو کہتے ہیں کہ جو اپنے تئیں اس محتاجی کی صفت پر دیکھے اور یہ حالت اس پر غالب ہے کہ وہ جانتا ہو کہ میں کچھ نہیں رکھتا اور دونوں جہان میں کوئی چیز میرے اختیار میں نہیں نہ اصل فریش میں نہ دوام آفریش میں اور احمق لوگ یہ جو کہتے ہیں کہ آدمی فقیر اس وقت ہوتا ہے کہ کچھ عبادت نہ کرے اس واسطے کہ جب عبادت کریگا اور اس کا ثواب اپنے واسطے جمع رکھیگا تو اس وقت اسکے واسطے ایک چیز ہو جائیگی فقیر نہ رہیگا یہ کہنا لمحہ پر اور زندیق پن کا تخم ہے کہ شیطان نے ان لوگوں کے دلوں میں بویا ہے اور جو احمق زیر کی کا دعویٰ کرتے ہیں انھیں اسی طرح شیطان راہ سے بہکا دیتا ہے کیونکہ نیک لفظ میں بُرے معنی پہنا دیتا ہے تاکہ احمق اسکے سبب دھوکا کھائیں کہ یہی معنی سمجھنا زیر کی ہے یہ کہنا ایسا ہے جیسا کوئی کہے کہ جو خدا رکھتا ہے وہ سب کچھ رکھتا ہے چاہیے کہ خدا سے بڑا ہو تاکہ فقیر ہو جائے بلکہ فقیر وہی ہے جو طاعت کرتا رہے جیسا حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ طاعت بھی میری ملک نہیں اور میرے اختیار میں نہیں میں مرہون طاعت ہوں غرض کہ جسے صوفی لوگ فقیر کہتے ہیں نہ اس کا بیان یہاں مقصود ہے نہ سب چیزوں میں آدمی کے فقر کو بیان کرنا ارادہ ہے بلکہ مال کی رو سے جو فقیر ہوتا ہے اُسے ہم بیان کرینگے اور لاکھ جاتیں جو آدمی کو رہا کرتی ہیں اور وہ سب فقیر ہیں ان میں سے ایک مال بھی ہے پس اے عزیز جان تو کہ مال یا اس سبب سے نہیں ہوتا کہ آدمی اس سے قصدِ ادرت بردار ہو جائے یا مال ہاتھ ہی نہ آئے جو قصدِ ادرت بردار ہو جائے اسے زائد کہتے ہیں اور جسکے ہاتھ مال نہ آئے اسے فقیر کہتے ہیں اور فقیر کی تین حالتیں ہیں ایک یہ کہ مال نہیں رکھتا مگر جانتا ہو کہ مال سے تلاش کرتا ہے اُسے فقیرِ حرص کہتے ہیں دوسرا درجہ یہ ہے کہ تلاش نہ کرے اور اگر اسے دین تو نہ لے اور مال سے کارہ ہے اسے زائد کہتے ہیں تیسرا درجہ یہ ہے کہ نہ تلاش میں نہ کد کرے نہ آتے ہوئے مال کو رد کرے اگر دین تو لے لے دین تو بھی خوش رہے اسے فقیرِ قانع کہتے ہیں ہم پہلے فقر کی فضیلت بیان کرتے ہیں پھر ہر ایک اس واسطے کہ اگرچہ آدمی مال کا حرص ہو مگر مال نہ ہونے میں بھی فضیلت ہے محتاجی کی فضیلت اے عزیز جان تو کہ حقائقے ارشاد فرماتا ہے لِلْفَقْرِ الْمُهَاجِرِينَ محتاجی کو ہجرت پر مقدم رکھا اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو درویش کثیر العیال و پارسا ہو اسے حق تعالیٰ دوست رکھتا ہے اور فرمایا ہے کہ اے بلال تو یہ کوشش کر کہ جب اس جہان سے جا تو درویش ہو تو مگر نہیں اور فرمایا ہے کہ میری امت کے محتاج لوگ تو نگروں سے پانسو برس پہلے جنت میں جائینگے اور ایک روایت میں ہے کہ امیرون سے چالیس برس پہلے فقیر جنت میں جائینگے اس فقیر سے فقیرِ حرص مقصود ہوگا اور اس فقیر سے وہ فقیر جو فقری میں خوش و راضی ہو اور فرمایا ہے کہ میری امت میں فقیر لوگ سب سے بہتر ہیں اور ضعیف لوگ سب سے پہلے بہشت میں پھرنے لگیں گے اور فرمایا ہے کہ میرے دو پیشے ہیں جو ان دونوں پیشوں کو دوست رکھیگا اسے مجھے دوست رکھا ایک درویشی دوسرا جہاد اور ایک روایت ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے جناب محبوب خدا علیہ افضل الصلوٰۃ والتثانیہ سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ روئے زمین کے پہاڑوں کو سونے کا کردوں تاکہ جہان تم چاہو وہاں حاضر ہوں فرمایا کہ اے جبریل میں یہ نہیں چاہتا اس واسطے کہ دنیا بے گھر و نکا گھر ہے اور مال مقلسون کا مال ہے دنیا میں مال جمع کرنا بے عقلوں کا کام ہے حضرت جبریل نے کہا اے محمد ﷺ اللہ بالقول الثابت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک سونے آدمی

کی طرف گزرسے اور کہا اٹھ خدا کو یاد کرانے عرض کی کہ اے عیسیٰ آپ مجھے کیا چاہتے ہیں میں نے تو دنیا کو دنیا داروں کو واسطے چھوڑ دیا فرمایا پھر سولے دوست اور خوب سچے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک شخص کی طرف گزرسے وہ سر کے نیچے اینٹ رکھے خاک پر سوراہا تھا اور ایک کملی کے سوا اور کچھ اسکے پاس نہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ بار خدا یا تیرا یہ بندہ ضائع ہے کہ کچھ بھی نہیں رکھتا وحی آئی کہ اسے موسیٰ تم نہیں جانتے کہ میں جس کی طرف خوب متوجہ ہوتا ہوں اُسے دنیا سے باز رکھتا ہوں حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جناب رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس ایک مہمان آیا اس وقت آپ کے پاس کچھ نہ تھا مجھ سے فرمایا کہ فلاں یہودی کے پاس جا کر کہہ کہ تھوڑا سا آٹا مجھے قرض دے میں نے جا کر اس یہودی سے کہا اُس نے قسم کھا کر جواب دیا کہ میں کچھ نہ دوں گا میں نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آکر عرض کر دیا آپ نے فرمایا کہ قسم خدا کی میں آسمان میں امین ہوں اور زمین میں امین ہوں وہ یہودی اگر قرض دیتا تو میں ادا کر دیتا اب میری یہ زرہ لیجا کر کر و کر لا میں کر و کر لا یا تب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشدلی کے واسطے یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْتَابَهُ ۖ ذُرْهُمَا جَهَنَّمَ زُخْرًا ۖ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَفَنَتُهُمْ فِيهِ ۖ وَرِزْقٌ سَرِيكٌ خَيْرٌ مِّمَّا بَقِيَ ۚ عِنِّي اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ چاہیے کہ دنیا اور دنیا داروں کو تم کنکھو سے دیکھو کہ یہ سب ان کے واسطے فتنہ ہے اور جو چیز تمھارے واسطے خدا کے پاس رکھی ہے وہ بہتر اور دیر پا ہے حضرت کعب لاجبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ جب تجھے درویشی آئے تو کہہ مجھ اب شعار صالحین جناب سلطان الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ بہشت مجھے دکھائی گئی اہل بہشت اکثر درویش تھے اور دوزخ مجھے دکھائی گئی اہل دوزخ اکثر تو نگر تھے اور فرمایا کہ میں نے بہشت میں عورتوں کو بہت کم دیکھ کر پوچھا کہاں ہیں بولے شَغَلْنَهُنَّ الْأَحْسَرَانِ الذَّهَبُ وَالزَّعْفَرَانُ یعنی زیور اور رنگین کپڑے انھیں قید کیے ہوئے ہیں روایت ہے کہ دریا کے کنارے ایک پیغمبر علیہ السلام کا گذر ہوا دیکھا کہ ایک ماہی گیر نے خدا کا نام لیکر جال پھینکا ایک مچھلی بھی نہ پھنسی دوسرے ماہی گیر نے شیطان کا نام لیکر جال ڈالا بہت سی مچھلیاں پھنسیں اُن پیغمبر نے عرض کی کہ بار خدا یا یہ سب تیرے ہی حکم سے ہے مگر اس میں کیا حکمت ہے حق تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم کیا کہ دونوں ماہی گیروں کی جگہ بہشت اور دوزخ میں اس پیغمبر کو دکھا دو جب جگہ دکھی تو عرض کی کہ بار خدا یا میں رضی ہوا اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پیغمبروں میں جو تو نگر کی سبب سے سب کے بعد جنت میں جائینگے وہ سلیمان بن داؤد علیہما السلام ہیں اور میرے اصحاب میں جو تو نگر کی سبب سے سب کے بعد بہشت میں جائے گا وہ عبد الرحمن بن عوف ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے کہ تو نگر بہت دشواری سے جنت میں جائیگا اور حضرت سرور انبیاء علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے جب بندے کو دوست رکھتا ہے تو اسے بتلائے آفات کرتا ہے اور اگر بڑی محبت کا ملہ کرتا ہے تو اقتنا کرتا ہے صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اقتنا کیا چیز ہے فرمایا کہ اقتنا یہ ہے کہ اُس بندے کا مال باقی رکھے نہ اہل و عیال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ خلق میں کون لوگ تیرے دوست ہیں کہ میں بھی انھیں دوست رکھوں ارشاد ہوا کہ جہاں پورا فقیر ہے جناب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین نے فرمایا ہے کہ جب قیامت کے دن درویش کو لائینگے تو جسطرح آدمی ایک دوسرے سے عذر خواہی کرینگے اسی طرح حق تعالیٰ اس درویش سے عذر بیان فرمائیگا اور ارشاد کریگا کہ اے میرے بندے دنیا کو جو میں نے تجھے باز رکھا یہ امر تیری ذلت و خواری کی وجہ سے نہ تھا اس سبب سے تھا کہ تو خلعت اور بزرگیاں میری سرکار سے پائے خلالت کی ان صفوں میں جا

اور جس نے تجھے میرے واسطے کسی دن کھانا یا کپڑا دیا ہے اسکا ہاتھ پکڑ کر میں نے اُسے تیرے سپرد کیا اس دن خلق پسینے میں غرق ہوگی وہ صفوں میں گھس جائے گا اور جسے اسکے ساتھ دنیا میں نیکی کی ہوگی اسکا ہاتھ پکڑ کر نکال لائے گا اور فرمایا ہے کہ تم فقیروں کے ساتھ دوستی رکھو اور انکے ساتھ احسان کرو اس واسطے کہ راہ میں انکے واسطے دولت نہیادے صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ شدہ دولت کیا ہے فرمایا کہ وہ دولت یہ ہے کہ قیامت کے دن فقیروں سے حکم ہوگا کہ جسے تمھیں پکڑا روٹی یا گھونٹ بھرانی یا کپڑے کا ٹکڑا دیا ہو اسکا ہاتھ پکڑ کر بہشت میں لے جاؤ امیر المؤمنین حضرت علی کریم اللہ وجہہ روایت کرتے ہیں کہ جناب مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خلق جب دنیا جمع کرنے اور عمارت بنانے میں متوجہ ہوگی اور فقیروں کو دشمن جانے لگی تب حق سبحانہ تعالیٰ اسے چار بلاؤں میں مبتلا کرے گا قحط زمان میں جو سلطان میں قاضیوں کی خیانت میں کافروں اور دشمنوں کی شوکت و قوت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ وہ شخص ملعون ہے جو محتاجی کے سبب سے کسی کو غار و ذلیل جانے اور تو نگر کی کوبہ سے کسی کو معزز و ممتاز سمجھے بزرگوں نے کہا ہے کہ تو نگر لوگ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ کی مجلس سے زیادہ کہیں خوار و ذلیل نہ ہوتے کیونکہ انھیں آگے نہ آنے دیتے پچھلی ہی صف میں بیٹھے رہتے اور محتاج کو اپنے قریب بٹھالتے لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا یہ یاد رکھنا کہ جو کوئی پچھے پرانے کپڑے پہنے ہو اسے حقیر نہ جانتا اس واسطے کہ تیرا اور اسکا ایک ہی خدا ہے حضرت یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آدمی بیچارہ اگر روزِ خ سے ایسا ڈرتا جیسا محتاجی سے ڈرتا ہے تو دونوں سے بخون ہوتا اور اگر بہشت کو اس طرح ڈھونڈھتا جیسا دنیا کو ڈھونڈھتا ہے تو دونوں ملتیں اور اگر دہلیں خدا سے ایسا ڈرتا جیسا ظاہر میں خلق سے ڈرتا ہے تو دونوں جہان میں نیکیخت ہوتا حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک شخص دس ہزار درم لایا آپ نے نہ لیے اسے بہت منت خوشامد کی کہا اے شخص تو یہ چاہتا ہے کہ اس قدر مال لیکر میں اپنا نام فقیروں کی فہرست سے نکلواؤ ان میں ہرگز یہ نہ کرونگا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا اگر تم چاہتی ہو کہ قیامت میں میرے ساتھ رہو تو فقیرانہ زندگی بسر کرو اور میریون کے ساتھ مل بیٹھنے سے دور رہو اور جب تک پیوند نہ لگاؤ تب تک کوئی کپڑا نہ اتارو ورنہ قانع کی فضیلت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص نیکیخت ہے جسے حق تعالیٰ نے اسلام کی ہدایت فرمائی اور بقدر کفایت مال عنایت کیا اور اسے اسپر قناعت کی اور فرمایا ہے کہ فقیر و تہ دل سے محتاجی پر رخصی رہو تاکہ فقر کا ثواب پاؤ ورنہ ثواب نہ پاؤ گے یہ اس طرف اشارہ ہے کہ فقیر حرص کو ثواب نہ لے گا مگر اور حدیثوں میں صراحتاً وارد ہوا ہے کہ فقیر حرص کو بھی ثواب لے گا اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر چیز کی ایک کنجی ہے فقراء صابر کی محبت کلید جنت ہے اس واسطے کہ قیامت کے دن یہ لوگ خدا کے ہم نشین ہوں گے اور فرمایا ہے کہ سب بندوں سے زیادہ وہ فقیر خدا کا دوست ہے جو اس قدر پر قانع ہو کہ اپنے پاس رکھتا ہے اور حق تعالیٰ جو روزی اسے عنایت فرماتا ہے اس میں خدا سے وہ خوش و راضی رہے اور فرمایا ہے کہ قیامت کے دن کوئی امیر و فقیر ایسا نہ ہوگا جو یہ آرزو نہ کرتا ہو کہ دنیا میں قوت کی قدر سے زیادہ ہم نہ پاتے حق تعالیٰ نے حضرت اسمعیل علی نبیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے اسمعیل مجھے شکستہ دلون کے پاس ڈھونڈھ عرض کیا کہ بار خدا یا وہ کون لوگ ہیں ارشاد ہوا کہ فقراء صادق جناب سلطان الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن

حق تعالیٰ فرمایا کہ میرے خاص مقبول بندے کہاں ہیں فرشتے عرض کرینگے کہ بارخدا یا وہ کون لوگ ہیں ارشاد ہوگا کہ وہ مسلمان فقیہ جو میری عطا پاری
راضی تھے سب کو بہشت میں لیاؤ وہ سب بہشت میں چلے جائینگے اور ہنوز تمام خلق حساب میں ہوگی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ
جو شخص دنیا زیادہ ہونے پر خوش ہو اور عمر جو ہمیشہ کم ہوتی جاتی ہے اس کے سبب اندر دیکھیں نہ ہو اسکی عقل میں نقصان ہے بجان اللہ اس بات میں کیسا
بھلائی ہوگی کہ دنیا تو زیادہ ہو اور عمر کم ہوتی جاتی ہے حضرت عامر بن عبد قیس کی طرف ایک شخص گذرا وہ روٹی ساگ کھاتے تھے کہنے لگاے عامر دنیا
میں تم نے اسقدر پر قناعت کی جواب دیا کہ میں ایسے آدمیوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اس سے بھی بدتر اور کمتر پر قناعت کی ہے اس شخص نے
پوچھا اے عامر وہ کون لوگ ہیں کہا جو دنیا کو آخرت کے بدلے لیتا ہے اسے اس سے بدتر اور کمتر پر قناعت کی ہوگی حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ
عنہ ایک دن لوگوں سے بیٹھے باتیں کرتے تھے انکی اہلیہ آئیں اور کہا تم یہاں بیٹھے ہو قسم خدا کی گھر میں کچھ نہیں انھوں نے کہا اے عورت ایک
بڑی سخت گھاٹی مجھے درپیش ہے اس سے کوئی نہ پار ہوگا مگر وہی جو سبکا رہوگا وہ نیکیخت خوش ہو کر چلی گئی فصل ۱۰ عزیز جان تو کہ اس بات میں
علم کا اختلاف ہے کہ درویش صابر بہتر ہے یا تو نگر شاگر مگر صحیح یہ ہے کہ درویش صابر بہتر ہے یہ حدیثیں جو ہم نے بیان کیں یہ سب سنی کی دلیل ہیں
لیکن اگر تو اسکا بھید جاننا چاہے تو حقیقت حال یہ ہے کہ جو چیز بندے کو خدا کی یاد اور محبت سے باز رکھے وہ بد ہے کوئی تو ایسا ہوتا ہے کہ درویشی اسے
باز رکھتی ہے اور کوئی ایسا ہوتا ہے کہ اسے تو نگر کی باز رکھتی ہے تفصیل اسکی یہ ہے کہ بقدر کفایت کا ہونا نہ ہونے سے بہتر ہے کہ اسقدر دنیا سے نہیں
زاد راہ آخرت ہے اسیمواسطے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی ہے کہ اے پروردگار آل محمد کو بقدر کفایت قوت دیا کر اور جو
بقدر کفایت سے زیادہ ہے اس کا نہ ہونا ہونے سے اولیٰ ہے یہ بات جب ہے کہ حرص و قناعت میں دونوں کا حال یکساں ہو اسواسطے کہ
فقیر حرص اور امیر حرص دونوں مال میں لٹک رہے ہیں اور انکے دل مال میں اٹک رہے ہیں مگر فقیر کی صفات شہرت ٹوٹ جاتی ہیں اور
جو بچ وہ دیکھتا ہے دنیا سے متفر ہوتا جاتا ہے اور مسلمان کو جب قدر دنیا کی دوستی کم ہوتی ہے اسقدر خدا کی محبت بڑھتی ہے جبے نیا اسکا قید خانہ
ہے تو گو کہ وہ اس بات سے کارہ ہے مگر مرتے دم اسکا دل دنیا کی طرف بہت کم التفات کرے گا اور امیر دنیا سے برخورداری حاصل کر کے
اس سے انس و محبت پیدا کر لیتا ہے تو مرتے دم دنیا کا چھوٹنا اسپر بہت دشوار ہوتا ہے تو ان دونوں دلوں میں بڑا فرق ہوتا ہے بلکہ عبادت
اور مناجات میں بھی ایسا ہی فرق ہے اسواسطے کہ مناجات اور عبادت میں فقیر جو لذت پاتا ہے امیر ہرگز نہیں پاتا امیر کا ذکر فقط زبان
کی نوک اور ظاہر دل سے ہوتا ہے اور جب تک دل زخمی اور کوفتہ نہ ہو اور آتش رنج و اندوہ سے سوختہ نہ ہو تب تک لذت ذکر اسکے اندر
در نہیں آتی اسی طرح اگر قناعت میں فقیر امیر دونوں برابر ہیں تو بھی فقیر امیر سے افضل ہے لیکن اگر فقیر حرص ہو اور امیر شاکر اور
قانع ہو کہ اگر وہ مال اس سے چھوٹ جائے تو وہ چند ان ملول نہیں ہوتا اور اسکے شکر میں قائم رہتا ہے اور اس کا دل شکر و قناعت
کے سبب سے طہارت پاتا ہے اور دنیا کی راحت و محبت میں آلودہ نہیں ہوتا اور فقیر حرص کا دل حرص میں آلودہ رہتا ہے مگر صدر
اور رنج و اندوہ کے باعث سے طہارت پاتا ہے یہ دونوں آپس میں قریب قریب ہیں اور حقیقت میں خدا سے ہر ایک کی دوری اور
نزدیکی دنیا سے نفرت اور محبت کی قدر ہوتی ہے لیکن اگر امیر ایسا ہو کہ اسکے نزدیک مال کا ہونا نہ ہونا دونوں یکساں ہوں اور مال سے
فارغ البال رہے جو کچھ رکھتا ہے حاجت خلق کیواسطے رکھتا ہے جیسا ام المؤمنین حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حال تھا کہ ایک دن لاکھ درم

خرچ کر ڈالے اور اپنے واسطے ایک درم کا گوشت بھی نہ مول لیا کہ اس سے روزہ افطار کرتین یہ درجہ اس فقیر کے درجے سے جب کمال اس صفت پر نہ ہو بہت بلند ہے
مگر جب دنوں کے احوال تو برابر فرض کرے تو فقیر افضل ہے ہو واسطے کہ امیر و نکاح بہت بہتر کام ہی ہے کہ صدقہ دین و خیر کرین اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ
فقیروں نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گلا کر بھیجا کہ یا رسول اللہ میں دنیا کی نیکی تو امیرون ہی نے لوٹ لی کہ وہ صدقہ اور زکوٰۃ دیتے
ہیں حج اور جہاد کرتے ہیں اور ہم یہ نہیں کر سکتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقیروں کے المچی کو سرفراز فرمایا اور ارشاد کیا مَوْجِبَاتُ
وَمِنْ جَنَّتِ عِنْدَ هَذَا اَيْسَ لَوْ كُنَ كَاسٍ سَاسَ آيَا هَ كَرَمِ اَنْهِيْنَ دَوَسَتْ رَكْتَا هُوْنَ تَوَانَسَ كَمَدَ كَ جَنَ خَدَا كَ وَاسَطَ فَقِيرِي بِر
صبر کیا اسکے واسطے تین درجے ایسے ہیں کہ امیرون کے لیے نہیں ایک یہ کہ بہشت میں روزن ہیں اہل بہشت کو وہ ایسے معلوم ہونگے
جیسے اہل دنیا کو ستارے اور وہ اور کسی جگہ نہیں مگر فقیر منجرب کی یا فقیر مسلمان کی یا فقیر شہید کی دوسرا یہ کہ فقیر پانسو برس پہلے امیرون سے
جنت میں جائینگے تیسرا یہ کہ جب کوئی فقیر ایک بار سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ کہتا ہے اور امیر بھی کہتا ہے تو امیر فقیر
کے درجے کو نہیں پہنچتا اگرچہ اس کہنے کے ساتھ دس ہزار درم صدقہ بھی دے فقیروں نے کہا رَضِيْنَا دَضِيْنَا ہم راضی اور خوش ہوئے حضرت
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اس سبب سے فرمایا کہ ذکر ایسا بیچ ہے کہ بندہ کے دل کو حب دنیا سے فارغ اور اندوگہیں اور شکستہ پاتا ہے تو اس میں
بڑا اثر کرتا ہے اور امیر کا دل جو دنیا سے خوش ہوتا ہے اس سے اچھل جاتا ہے جیسا سخت تھیرے سے پانی کی چھینٹیں اڑ جاتی ہیں پس جب
ہر ایک کا درجہ حق تعالیٰ کی نزدیکی اور اُس کے ذکر کے ساتھ محبت اور مشغولی کی قدر ہے اور وہ مشغولی اس قدر ہوتی ہو جو بقدر اور چیز کی محبت
سے فارغ البالی ہو اور امیر کا دل محبت دنیا سے فارغ نہیں ہوتا تو فقیر اور امیر کو برابر ہو گا مگر شاید امیر اپنی طرف گمان کرے کہ میں درمیان
مال ہوں اور مال سے فارغ البال ہوں اور یہ دھوکا ہوتا ہے تو اس گمان کے سچ ہونے کی علامت وہی ہے جو ام المؤمنین حضرت بی عائشہ
صدقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیا کہ لاکھ درم مٹی کے برابر جان کر خرچ کر ڈالے اور اگر دنیا سے فارغ البال رہ کر مال جمع کر رکھنا ممکن ہوتا
تو پیغمبر علیہم السلام اس سے اتنا خد کر یوں کرتے اور دوسروں کو خد کر نیک حکم کیوں فرماتے تھے کہ جناب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ و
اصحابہ اجمعین کو جب دنیا نظر آئی تھی اور اپنے تئیں پیش کرنے لگی تھی تو آپ نے فرمایا میرے پاس سے دور ہو میرے پاس سے دور ہو
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دنیا داروں کے مال کی طرف نہ دیکھو کہ اس کا پر تو حلاوت ایمان کو تم سے لے لیتا ہے یہ اس واسطے
فرمایا کہ وہ حلاوت دل میں پیدا ہوتی ہے اور حلاوت ذکر کو زحمت پہنچاتی ہے ایسے کہ دو حلاوتیں ایک دل میں نہیں آتیں اور عالم وجود
میں دو ہی چیزیں ہیں ایک حق ایک غیر حق غیر حق سے جب قدر تو دل اٹکائے گا اس قدر حق تعالیٰ سے دل ٹوٹ جائیگا اور جب قدر غیر حق سے
دل ٹوٹے گا اس قدر حق تعالیٰ کی قربت کے مزے ٹوٹے گا پس شمع غیر حق را می دہی رہ در حریم دل چراپہ می کشی بر صفحہ ہستی خط باطل چراپہ
حضرت ابوسلیمان دارانی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فقیر ایسی چیز کی آرزو میں جس سے عاجز ہو ایک دم سر د جو بھرتا ہے وہ تو نگر
کی اُس عبادت سے بہتر ہے جو ہزار برس وہ کرتا ہے حضرت بشر حافی رحمہ اللہ تعالیٰ سے ایک شخص نے کہا کہ میں عیال دار ہوں اور
بالکل ناوار ہوں آپ میرے واسطے دعا کیجیے جواب دیا جو وقت تیرے اہل و عیال کہیں کہ کھانا پانی نہیں ہے اور تو اسے نہیا کرنے سے
عاجز رہے اور اہل و عیال کا درو تیرے دل میں ہو اس وقت تو میرے واسطے دعا کرنا اس واسطے کہ اس وقت کی تیری دعا میری دعا سے

افضل ہے حالت محتاجی میں درویشی کے آداب آئے عزیز جان تو کہ باطن میں رضا آداب درویشی ہے اور ظاہر میں گلہ نہ کرنا اور درویش کو باطن میں تین حالتیں ہیں ایک یہ کہ درویشی کے ساتھ خوش اور شاکر رہے اس واسطے کہ جانتا ہے کہ درویشی حق تعالیٰ کی کچی عنایت ہے کہ اپنے دوستوں کے حال پر مبذول فرماتا ہے دوسری حالت یہ ہے کہ خوش نہ ہو تو خدا کے فضل سے ناخوش بھی نہ ہو اگرچہ درویشی بری معلوم ہو جیسے کوئی شخص کھینچے لگواتا ہے تو اس کا درد بڑا معلوم ہوتا ہے مگر کھینچنے لگانے والے سے ناخوش نہیں ہوتا ہے یہی بری بات ہے تیسری حالت یہ ہے کہ معاذ اللہ حق تعالیٰ سے ناراض ہو یہ امر حرام ہے اور ثواب فقر کو کھودیتا ہے بلکہ ہر وقت یہی اعتقاد رکھنا چاہیے کہ حق سبحانہ تعالیٰ وہی کرتا ہے جو کرنا چاہیے اور کسی کو اس کے فعل سے کراہت اور انکار کرنا نہیں پہنچتا اور ظاہر میں گلہ نہ کرنا چاہیے صبر و تحمل کا پردہ ڈالے رکھنا چاہیے امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ درویشی کبھی عذاب کا سبب ہوتی ہے بد خوئی اور شکایت اور قضاء الہی پر جھنجھانا اور خفا ہونا اسکی علامت ہے اور کبھی سعادت کا سبب ہوتی ہے نیک خوئی اور گلہ نہ کرنا اور شکر بجالانا اسکی علامت ہے حدیث شریف میں ہے کہ اپنی محتاجی اور درویشی کو پوشیدہ رکھنا بھرا ہوا خزانہ ہے اور آداب یہ ہیں کہ تو نگردن سے مخالفت اور فروتنی نہ کرے اور ان کے حق میں جکینی حکمی باتیں نہ بنائے حضرت سفیان رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فقیر جب امیر کے گرد رہے تو جان لینا چاہیے کہ ریاکار ہے اور جب بادشاہ کے گرد رہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ چوٹا ہے دوسرا آداب یہ ہے کہ بعض اوقات جو کچھ ہو سکے اپنا خرچ کر کے صدقہ دے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کبھی ایک درم لاکھ درم پر سبقت لیجاتا ہے لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کیا کس محل پر ہوتا ہے فرمایا کہ جو شخص دو درم سے زیادہ نہ رکھتا ہو اور ایک دیدے تو یہ ایک اس سے افضل ہے کہ آدمی کثرت سے مال رکھتا ہو اور لاکھ درم دے کسی کی عطائے کے آداب یہ ہیں کہ جو چیز شہہ کی ہو اسے نہ لے اور جو کچھ اپنی حاجت سے زیادہ ہو وہ بھی نہ لے لیکن اگر درویشوں کی خدمتگاری کیا کرتا ہے تو اگر بقدر حاجت سے زیادہ علانیہ لیکر فقیروں کو خفیہ دیگا تو یہ صدیقوں کا درجہ ہے اور اگر اس امر کی طاقت نہ رکھے تو نہ لے تاکہ مالک ال آپ ہی مستحقون کو پہنچا دے مگر دینے والے کی نیت دریافت کر لینا بہت ضرور ہے یا ہدیہ کی نیت ہوگی یا صدقہ کی یا ریا کی جو چیز پر یہ ہو اس کا قبول کرنا سنت ہے بشرطیکہ احسان سے خالی ہو اور اگر جانے کہ تھوڑی چیز میں احسان ہے اور تھوڑی میں نہیں تو جو قدر میں احسان نہ ہو اس قدر لے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص گھسی اور پیر اور ایک بکرا لایا آپ نے بکرہ پھیر دیا اور گھسی پیر لے لیا حضرت فتح موصلی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص پچاس درم لایا کہا کہ حدیث شریف میں ہے کہ بے سوال جسے کچھ دین اور وہ رد کرے تو اسے خدا پر رو کی یہ کہہ کر ایک درم اٹھالیا اور باقی پھیر دیے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی حدیث روایت کی مگر ایک دن کوئی شخص سونا چاندی بھری ہوئی تھیلی اور بہت سے عمدہ عمدہ کپڑے انکے پاس لایا اسے قبول نہ کیا اور کہا کہ جو شخص مجلس رکھتا ہے اور لوگوں سے کچھ لیتا ہے وہ قیامت کے دن خدا کو دیکھے گا اور خدا کے پاس اس کا کچھ حصہ نہ ہوگا یہ اسوجہ سے نہ قبول کیا ہوگا کہ مجلس سے ثواب آخرت انھیں مقصود ہوگا اور جانا ہوگا کہ اسکا یہ عطیہ مجلس کے سبب سے ہے یہ نہ چاہا کہ خلوص نیت باطل ہو جائے ایک شخص نے اپنے ایک دوست کو کوئی چیز دی اسنے کہا کہ ٹھہر جا دیکھ تو اگر قبول کرنے سے میری قدر تیرے دلمیں زیادہ ہو تو میں قبول کر دوں حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ کسی سے کچھ نہ لیتے اور فرماتے کہ اگر میں جانتا

کہ زبان پر نہ لائیگا تو لے لیا کرتا یعنی اگر میں نے لوگ تو یہ ڈینگ ہانکے گا اور احسان جتائے گا اور کوئی بزرگ تھے کہ وہ خاص دستوں سے لیتے اور لوگ نہ لیتے اور سب بزرگ احسان سے حذر کرتے تھے حضرت بشر حافی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے کسی سے سوال نہیں کیا مگر سری سقطی سے کہ انکا زہد جانتا تھا کہ وہ اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ کوئی چیز انکے ہاتھ سے نکلیے لیکن اگر ریا کی نیت سے دے تو نہ لینا ضرور ہے ایک بزرگ نے کوئی چیز پھیر دی لوگوں نے اپنے غصہ کیا ان بزرگ نے کہا کہ دینے والوں پر میں نے بڑی مہربانی کی کہ وہ چیز پھیر دی اس واسطے کہ وہ کہتے پھرتے انکا مال بھی جاتا ثواب بھی جاتا اور اگر صدقے کے قصد سے دے تو لینے والا اگر صدقہ لینے کے قابل نہ ہو تو نہ لے اور اگر محتاج ہو تو پھیرنا نہ چاہیے حدیث شریف میں ہے کہ جسے بے سوال کیے لوگوں نے کچھ دیا تو وہ خدا کا بھیجا ہوا رزق ہے بزرگوں نے کہا ہے کہ جسے کچھ دین اور وہ نہ لے ایسا شخص اس بلا میں مبتلا ہوتا ہے کہ پھر وہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے دین اور وہ نہیں دیتے حضرت سری سقطی حضرت امام احمد حنبل رحمہما اللہ تعالیٰ کے واسطے ہمیشہ کچھ بھیجا کرتے وہ نہ لیتے حضرت سری سقطی کہتے کہ اے احمد رو کر نے کی آفت سے حذر کرو ایک بار انھوں نے فرمایا کہ پھر تو کو حضرت سری سقطی نے پھر کہا کہ رو کر نے کی آفت سے حذر کرو پھر سوچ کر جواب دیا کہ اچھا اسے رکھ چھوڑو ایک مہینے کا خرچ میرے پاس ہے وہ ہو جائے تو میں نے لون گا بلا ضرورت سوال حرام ہونے کا بیان اسے عزیز جان تو کہ سوال منجملہ فواحش ہے یعنی بُرا کام ہے اور فواحش بلا ضرورت حلال نہیں ہوتے سوال منجملہ فواحش اس سبب سے ہے کہ اس میں تین برائیاں ہیں ایک یہ کہ مفلسی بیان کرنا خدا کی شرکایت ہے اس واسطے کہ غلام اگر غیر سے کچھ مانگے تو اسے گویا اپنے آقا پر طعن کی اس کا کفارہ یہ ہے کہ بلا ضرورت اور بطور شرکایت نہ کہے دوسری برائی یہ ہے کہ اپنے تئیں ذلیل کرتا ہے اور مسلمان کو یہ لازم نہیں کہ حق تعالیٰ کے سوا اور کسی کے سامنے اپنے تئیں ذلیل کرے ذلت سے بچنے کی یہی صورت ہے کہ جب تک ہو سکے کسی دوست اور عزیز اور فراخ دل اور ایسے شخص سے سوال کرے جو اسے چشم حقارت سے نہ دیکھے اور اسکے سامنے ذلیل نہ ہو اگر یہ نہ ہو سکے تو بلا ضرورت شدید کسی سے سوال نہ کرے تیسری برائی یہ ہے کہ دوسرے کو رنج دینا ہے کہ شاید جس سے سوال کرے وہ جو کچھ دے بخوف ملامت شرم کے سبب سے اور ریا کے طور سے دے اگر یوں دیگا تو بلول رہیگا اور دل سے نہ دیگا اور اگر نہ دیگا تو شرم و ملامت کے رنج میں گرفتار ہوگا اس سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ صراحت نہ کہے کنائیہ کہے ایسا کہ جس سے کہتا ہے وہ اگر تجاہل عارفانہ کرنا چاہا ہے تو کر سکے اور اگر صراحت کہے تو ایک شخص کا تعین نہ کرے بلکہ سبھوں سے کہے لیکن اگر ایک ہی امیر آدمی وہاں موجود ہو کہ سب اس سے امیدوار ہوں اور اگر وہ نہ دیگا تو اسے ملامت کرینگے تو یہ بھی یقین کے مانند ہے اور اگر مستحق زکوٰۃ کے واسطے اس شخص سے کہیگا جس پر زکوٰۃ واجب ہے تو درست ہے گو کہ اسے رنج پہونچے اور اگر مستحق زکوٰۃ ہے تو بھی درست ہے اور جو کچھ خوف ملامت یا شرم سے کوئی شخص نے اسکا لینا حرام ہے کہ وہ زبردستی لینے کے مانند ہے اور ظاہری فتویٰ دینے میں فقط زبان دیکھتے ہیں اور یہ فتویٰ اسی جہان میں کام آتا ہے اس واسطے کہ یہ دنیا کے بادشاہوں کا قانون ہے اور اس جہان میں دل کے فتوے پر اعتماد کرینگے جب دل یہ گواہی دیتا ہے کہ شخص کرہت سے یہ چیز دیتا ہے تو اسکا لینا حرام ہے تو اس تمام گفتگو سے معلوم ہوا کہ یہ سوال حرام ہے مگر ضرورت یا شدید حاجت کی واسطے درست ہے لیکن شان و شوکت بڑھانے کی واسطے یا اچھا کپڑا پہننے یا اچھا کھانا کھانے کے واسطے سوال نہ کرنا چاہیے اور ایسے شخص کو سوال کرنا چاہیے

جو عاجز ہو کوئی چیز نہ رکھتا ہو کوئی کمائی نہ کر سکتا ہو یا کمائی تو کر سکتا ہو لیکن طلب علم میں مشغول ہو کہ کسب کرے گا تو طلب علم سے باز نہ ہوگا لیکن اگر عبادت میں مشغول ہو تو سوال کرنا نہ چاہیے بلکہ کسب کرنا واجب ہے اور اگر قوت کا محتاج ہے اور ایسی کتاب میں ملک رکھتا ہے جسکی حاجت نہیں یا جائس از گذری تلکی وغیرہ ضرورت سے زیادہ رکھتا ہے تو اس پر سوال کرنا حرام ہے اسے چاہیے کہ پہلے ایسی چیزوں کو بیچ کھائے اپنے تئیں یا اپنے اہل عیال کو مرفہ حال اور باشوکت و جلال رکھنے کی واسطے سوال کرنا حرام ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی اپنے پاس کچھ رکھتا ہو اور سوال کرے وہ قیامت کے دن اس صورت سے آئیکا کہ اسکے چہرے پر بالکل ہڈیاں ہی ہڈیاں ہوں گی گوشت بالکل اتر گیا ہوگا اور فرمایا ہے کہ جو شخص مانگتا ہے اور اپنی ملک میں کچھ رکھتا ہے وہ جو کچھ لیتا ہے وہ دوزخ کی آگ ہے بہت بے خواہ کم رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ! کس قدر مال پاس رکھتا ہو تو اسے سوال کرنا نہ چاہیے تو ایک حدیث میں ہے کہ شام صبح کا کھانا رکھتا ہو اور ایک حدیث میں ہے کہ پچائش درم رکھتا ہو یہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ پچائش درم رکھتا ہو اسکے معنی ہیں کہ ایک آدمی کے پاس چاندی کے پچائش درم ہوں کیونکہ یہ ایک سال کے خرچ کو کافی ہوتے ہیں آدمی اگر اس قدر نہ رکھتا ہو اور سال بھر میں ایک ہی صدقہ اور خیرات کا موسم ہو اور وہ اگر نہ مانگے گا تو تمام سال محتاج رہے گا تو اس قدر سوال کرنا درست ہے اور صبح شام کا کھانا اس شخص کے حق میں آپ نے فرمایا ہوگا جو ہر روز سوال کر سکتا ہے تو ہر روز اسکے حق میں ایسا ہے جیسا اسکے حق میں سال یہ حکم مدت کی نسبت ہے لیکن جس حاجت کی تین اصلیں ہیں روٹی کپڑا مسکن رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنیا میں آدمی کا کچھ حق نہیں مگر تین چیزیں کھانا جو اسکی پیٹھ سیدی رکھے کپڑا جس سے ستر عورت ہو جائے اور گرمی جاڑے سے بچائے رکھے مسکن جو اسے چھپائے رکھے اور ضروری اثاث البیت بھی اسی میں داخل ہے اگر کوئی شخص زندہ اور رزائی رکھتا ہو تو مکمل اور شرطی کے واسطے سوال کرنا نہ چاہیے اور اگر کسی کی بدھنی رکھتا ہو تو کتاب کے لیے سوال کرنا نہ چاہیے اور ضرورتیں متفاوت ہیں اندازے میں نہیں آسکتیں چاہیے کہ جب تک بڑی حاجت نہ ہو تب تک سوال نہ کرے کہ یہ بڑی بات ہے

فصل آئے عزیز جان تو کہ درویشوں کے درجے مختلف ہیں حضرت شہر حافی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ درویشوں کے تین درجے ہیں ایک اس درجہ کے فقیر ہیں کہ نہ خود مانگین نہ دینے سے لین یہ فقیر اعلیٰ علیین میں روحانیوں کے ساتھ رہیں گے دوسرے اس درجہ کے فقیر ہیں کہ خود نہ مانگین اگر کوئی دے تو لیں یہ فقیر فردوس میں مقربوں کے ساتھ رہیں گے تیسرے اس درجہ کے فقیر ہیں کہ مانگین مگر بضرورت مانگین یہ فقیر صحابہ ایمین میں سے ہونگے حضرت ابراہیم ادہم رحمہ اللہ تعالیٰ نے شقیق سے پوچھا کہ اپنے شہر میں فقیر و نکوتم نے کس حال پر چھوڑا ہے جواب دیا کہ بہت اچھے حال پر گئے پاتے ہیں تو شکر کرتے ہیں نہیں پاتے ہیں تو صبر کرتے ہیں حضرت ابراہیم ادہم نے کہا کہ اسی حال پر تو میں نے بلخ کے کتون کو چھوڑا ہے شقیق نے پوچھا کہ فقیر تمھارے نزدیک کیسے ہوتے ہیں کہا نہیں پاتے ہیں تو شکر کرتے ہیں پاتے ہیں تو اپنا خرچ کر کے اور دن کو دیدیتے ہیں شقیق نے حضرت ابراہیم رحمہما اللہ کے سر پر بوسہ دیا اور کہا حقیقت یہی ہے ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے حضرت ابوالحسن نوری رحمہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ ہاتھ پھیلائے سوال کرتے ہیں مجھے تعجب معلوم ہوا حضرت جنید قدس سرہ سے ذکر کیا انھوں نے فرمایا کہ تو یہ نہیں سمجھتا کہ انھوں نے خلق سے کچھ مانگنے کو ہاتھ نہ پھیلا یا ہوگا بلکہ خلق کے حق میں دعائے خیر و ثواب مانگنے کو ہاتھ پھیلا یا ہوگا تاکہ خلق کا بھلا ہو اور ان کا کچھ نقصان نہ ہو یہ فرما کر حضرت جنید نے حکم کیا کہ ایک ترازو لایا تو درم تول کر ایک آنچور ابھرا اور سیلاب اس میں ڈال دیے اور فرمایا کہ یہ نوری پاس لیجا

مجھے تعجب آتا کہ تول تو واسطے ہوتی ہے تاکہ مقدار معلوم ہو اور پھر اور کیون ملادے حضرت ابو الحسن نوری کے پاس لیگیا انھوں نے بھی ترازو منگائی اور زود دم تو لکر کہا کہ یہ لیجا کر ان ہی کو دیدے اور باقی لے لے یہ اور فرمایا ابان جنید مراد حکیم ہے جانتا ہے کہ دونوں طرف سے سی بچائے رکھے میں اس مرتبہ تعجب ہے پھر وہ سودم پھیر دے تھے حضرت جنید کے پاس میں لیگیا اور یہ اجرایا کیا فرمایا اللہ غنی جو دم انکے واسطے تھے وہی لے اور جو میرے واسطے تھے وہی پھیر دے میں نے عرض کیا کہ یہ کیا اسرار ہے فرمایا کہ یہ سودم ثوابِ آخرت کی واسطے تھے وہ جو زیادہ تھے خدا کی واسطے تھے جو کم تھے وہ قبول کیے اور اپنے واسطے جو میں نے دیے تھے وہ پھیر دیے اس زمانے میں ایسے ایسے فقیر کامل ہوتے تھے اور انکے دل مقدار صاف ہوتے تھے کہ بے کسے ہوئے دوسرے کے دلکی بات سے خبر رکھتے تھے اگر کوئی شخص اس صفت پر نہ ہو تو بارے اس درجہ سے تو کم نہ ہو کہ اس صفت کی آرزو میں رہے اگر یہ بھی نہ ہو تو بھلا ان باتوں کا ایمان تو لائے نہ ہد کی حقیقت اور فضیلت کا بیان اسے عزیز جان تو کہ جو شخص گرمی کی وقت بچ رکھتا ہے اور اس کا لالچی ہوتا ہے کہ جب پیاسا ہوں گا تو پانی اس میں ٹھنڈا کر کے پیونگا اور دوسرا آدمی آکر برابر سونا دیکر اس بچ کو مول لینے کا ارادہ کرتا ہے تو اس شخص کو بچ کا لالچ جاتا ہے اور اپنے جی میں کہتا ہوں کہ اگر آج گرم پانی پی کر صبر کروں اور یہ سونا تمام عمر میرے پاس رہے تو بچ رکھ چھوڑنے سے یہ بہتر ہے کیونکہ بچ ٹھہرتی ہی نہیں رات کو کھل جائیگی تو بہتر چیز یعنی سونے کے مقابلے میں بچ کی خواہش نہ باقی رہنے کو نہ بد کہتے ہیں کہ بچ کے باب میں زہد حاصل ہو اور دنیا کے باب میں عارف کا بھی ایسا ہی حال ہوتا ہے کہ اسے دنیا کو دیکھا کہ روان ہے اور ہر شے گھٹی ہی رہتی ہے اور موت کے وقت تمام ہو جاتی ہے اور جب آخرت کو دیکھتا ہے تو صاف اور باقی پاتا ہے کہ ہرگز تمام ہی نہ ہوگی تو آخرت کے سامنے دنیا اسکی نظر میں حقیر معلوم ہوتی ہے دنیا کو آخرت کے عوض بیچ داتا ہے اور دنیا ترک کر کے آخرت اختیار کرتا ہے کہ آخرت دنیا سے بہتر ہے اس حالت کو زہد کہتے ہیں بشرطیکہ دنیا کی مباح چیزوں میں یہ زہد ہو اس واسطے کہ منوعات شرعی سے حذر کرنا تو تمام خلق پر فرض ہی ہے اور شرط یہ ہے کہ قدرت کے ساتھ دنیا سے دستبردار ہونا چاہیے اگر کوئی شخص دنیا پر قادر ہی نہیں تو اس سے زہد ہو ہی نہ سکے گا اگر یہ کہ ایسا ہو کہ اگر اسے دنیا دین تو لے یہ بات جب تک نہ آدین تب تک نہیں معلوم ہو سکتی اس واسطے کہ آدمی کو جب قدرت حاصل ہوتی ہے تو نفس اور ہی صفت پر ہو جاتا ہے اور یہ جو اسے فریب دے رکھا تھا جاتا رہتا ہے اور شرط یہ ہے کہ مال و جاہ کو ترک کر دے انکی حفاظت نہ کرے اس واسطے کہ زہد مطلق وہی ہے جو دنیا کی سب لذتوں کو بالائے طاق رکھے اور لذتِ آخرت کے ساتھ بدلا کرے یہ ایک معاملہ اور بیع ہے اور اس بیع میں بڑا نفع ہے جیسا حق تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰی مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنْ لَّهُمُ الْجَنَّةُ پھر فرمایا فَاَسْتَبَشِرُوْا بِيْعِكُمْ الَّذِيْ لَا يَغْتَوِيْہُ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُوْنَ یعنی حق تعالیٰ نے مسلمانوں کا جان و مال بہشت کے بدلے مول لیا اور فرمایا یہ بیع تمہیں مبارک ہو اور تم خوش ہو کہ اس بیع سے تمہیں بڑا نفع ہوا اسے عزیز جان تو کہ جو شخص اظہار سخاوت کے واسطے یا طلبِ اجرت کے سوا اور کسی سبب سے دنیا ترک کرے وہ زہد نہیں ہوتا اور جان تو کہ دنیا کو آخرت کے عوض بیچنا یہ بھی عارفوں کے نزدیک ایک ضعیف سازہد ہے بلکہ عارف وہی ہے جو دنیا کی طرح آخرت سے بھی سروکار نہ رکھے اس واسطے کہ بہشت بھی آنکھ فرج پیٹ کی شہوت کا حصہ ہے بلکہ ان سب کو چشمِ حقارت سے دیکھے اور جس چیز میں شہوات کی رو سے بہائم شریک ہیں انکی طرف التفات نہ کرے اپنی بزرگی لے رہے بلکہ دنیا اور آخرت سے خدا کے سوا اور کچھ نہ چاہے اسی کی معرفت اور مشاہدے پر قناعت کرے اسکے سوا اور جو کچھ ہے سب اس کی نظر میں حقیر ہو جائے یہ عارفوں کا زہد ہے اور یہ درست ہے کہ یہ عارف مال سے گریزا اور غدر نہ کرے بلکہ لیکر بجا صرف کرے

اور مستحقون کو دے جیسے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہ تمام روئے زمین کا مال انکے ہاتھ تھا اور وہ اس سے فارغ البال تھے بلکہ جیسے ام المؤمنین حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے ایک نالاکھ درم صرف کر ڈالے اور اپنے واسطے ایک رم کا گوشت نہ مول لیا پس عارف کے ہاتھ میں اگر لاکھ درم ہوں تو بھی وہ زاہد ہوتا ہے اور کسی کے پاس ایک رم بھی نہ ہوتا ہم وہ زاہد نہیں ہوتا بلکہ کمال میں بات میں ہے کہ دنیا سے دل ٹوٹ گیا ہونہ دنیا کی تلاش ہونہ اس سے بھاگے نہ اسکے ساتھ جنگ کرے نہ صلح نہ اُسے دوست رکھے نہ دشمن اس واسطے کہ جو شخص جس چیز کو دشمن رکھتا ہے تو دوست رکھنے والے کی طرح وہ دشمن رکھنے والا بھی اس چیز کی طرف مشغول ہوتا ہے اور کمال اسی بات میں ہے کہ آدمی سوائے اللہ سے بالکل فارغ البال ہو دنیا کا مال اسکے نزدیک آب دریا کے مثل ہو اور اپنا ہاتھ خزانہ خدا کے مانند وہ زیادہ ہو یا کم آئے یا جائے اس سے فارغ البال رہے کمال یہی ہے مگر احمقوں کے دھوکا کھانے کا محل ہے اس واسطے کہ جو شخص مال کو نہیں چھوڑ سکتا وہ اپنے تئیں یہ دھوکا دینے لگتا ہے کہ میں اس مال سے فارغ البال ہوں اگر کوئی مستحق اس کا یا اور کسی کا مال یا دریا کا پانی لے اور وہ ان چیزوں میں فرق کرے تو وہ دھوکے میں ہے اور اسکے پس منہ کی خواہش ہے پس اصل یہ ہے کہ آدمی قدرت رکھ کر مال سے دست بردار ہو اور بھاگے تاکہ اسکے جادو سے چھوٹے حضرت عبداللہ مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کو ایک شخص نے کہا یا زہد انھوں نے فرمایا کہ عمر بن عبد العزیز زاہد ہے کہ دنیا کا مال اسکے ہاتھ میں ہے اور باوصف اسکے کہ اس مال پر قادر ہے اس مال میں زہد اختیار کیے ہوئے ہے اور میں تو کچھ رکھتا ہی نہیں مجھ سے کیا زہد ہو سکے گا ابن ابی لیلیٰ نے ابن شبرمہ سے کہا کہ تم دیکھتے ہو کہ ابو حنیفہ جولاہے کا لڑکا میرے فتویٰ کو رد کرتا ہے انھوں نے فرمایا کہ میں یہ نہیں جانتا کہ وہ جولاہے کا فرزند ہے یا کیا ہے مگر یہ جانتا ہوں کہ دنیا اس کی طرف متوجہ ہے اور وہ اس سے بھاگتا ہے اور ہماری طرف سے دنیا منہ پھیر ہوئے ہے اور ہم دنیا کو دھونڈتے پھرتے ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک یہ آیت نہیں نازل ہوئی **مَنْ يَرْيُدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ** تب تک میں ہرگز نہ جانتا تھا کہ ہم لوگوں میں ایسا بھی کوئی ہے جو دنیا کو دوست رکھتا ہے اور جب مسلمانوں نے کہا کہ اگر ہم جانتے کہ کس کام میں خدا کی محبت ہے تو بس وہی کام کرتے تب یہ آیت نازل ہوئی **وَكُوْنَا كَتِبْنَا عَلَيْهِمْ اَنْ اَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ** اور **اَوْ اَخْرُجُوْا مِنْ دِيَارِكُمْ** مَا فَعَلُوْهُ اِلَّا قَلِيْلٌ **مِنْهُمْ** آئے عزیز جان تو کیسے کو سونے سے جینا کچھ بڑی بات نہیں اس واسطے کہ ہر عقل مند یہ کر سکتا ہے اور دنیا کی نسبت آخرت کے ساتھ اس نسبت سے بہت ہی کم ہے جو کچھ کو سونے کے ساتھ ہے لیکن خلق میں سبب سے یہ بات نہیں جانتی ایک ضعف ایمان کے سبب دوسرے غلبہ شہوت کے سبب سے جو فی الحال ہے میرے سستی اور آج کل کرنے کے سبب سے اور اپنے تئیں وعدہ دینے کی وجہ سے کہ اسکے بعد کرینگے اکثر غلبہ شہوت اس کا سبب ہوتا ہے کیونکہ سر دست آدمی اس سے برہنہ آتا دم نقد کو دیکھتا ہے قرض کو بھول جاتا ہے زہد کی فضیلت کا بیان آئے عزیز جان تو کہ جو کچھ محبت دنیا کی مذمت میں ہم نے بیان کیا وہ فضیلت زہد کی دلیل ہے اور دنیا کی دوستی منجملہ مہلکات ہے اور اس کی دشمنی منجملہ منجیات ہے دنیا کے ساتھ دشمنی رکھنے کے باب میں آیات و احادیث وارد ہیں نہیں ہم یہاں بیان کرتے ہیں اور زہد کی بڑی تعریف یہی ہے کہ اُسے حق تعالیٰ نے اہل علم کے ساتھ منسوب کیا اور قرآن شریف میں فرمایا کہ

۱۱ یعنی بعض تم میں سے ارادہ رکھتے ہیں دنیا کا اور بعض تم میں سے ارادہ رکھتے ہیں آخرت کا ۱۲ اگر ہم ان پر یہ حکم لکھتے کہ تم اپنے تئیں مار ڈالو اور اپنے گھر وں سے نکل جاؤ تو

یہ ذکر کرتے مگر غور سے لوگ ان میں سے ۱۲

قارون جب جاہ و شتم فوج و خدم سے آراستہ ہو کر باہر نکلا تو ہر ایک تو یہ کہتا تھا کہ کاش یہ دولت اور جاہ و شتم مجھے ملتی و قال الذین
 اَوْتُوا الْعِلْمَ وَبَلَّغُوا تَوَابِ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا اور جو اہل علم تھے انھوں نے یہ کہا کہ تو اب اس سب سے بہتر ہے سو اسے بزرگوں
 نے کہا ہے کہ جو شخص دنیا میں چالیس دن زاہد رہتا ہے اسکے دین حکمت کی نہرین جاری ہو جاتی ہیں اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
 فرمایا ہے کہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ خدا مجھے دوست رکھے تو دنیا میں زاہد رہ اور جب حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ احق میں مومن ہوں آپ نے فرمایا کہ اسکی کیا دلیل ہے عرض کیا کہ میرا دل دنیا سے ایسا بھاگا ہوا ہے کہ میرے نزدیک تیرے
 اور سونا و نون برابر ہیں گویا بہشت اور دوزخ کو میں دیکھ رہا ہوں فرمایا کہ جو کچھ تجھے پانا تھا وہ پاچکا اسکی حفاظت کر پھر فرمایا عِبُدُوا
 اللَّهَ قَلْبًا یعنی یہ بندہ ہے کہ حق تعالیٰ نے اسکا دل روشن کر دیا ہے اور جب یہ آیت نازل ہوئی فَصْنُ يُّرِيدُ اللَّهُ اَنْ يَّهْدِيَ يَهُ يَشْرَحُ صَدْرَهُ
 لِلْاِسْلَامِ تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ شرح کیا چیز ہے فرمایا کہ ایک نور دین پیدا ہوتا ہے اور اسکے سبب سینہ کشادہ ہو جاتا ہے
 عرض کیا کہ یا رسول اللہ اسکی علامت کیا ہے فرمایا کہ اس سے فانی سے دل اُچاٹ ہو عالم جاودانی کی طرف متوجہ ہو موت سے پہلے سامان
 موت مہیا کرنے لگے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شرم رکھنے کا حق ہے وہی شرم خدا سے رکھو صحابہؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ
 ہم تو شرم رکھتے ہیں فرمایا کہ پھر اتنا مال کیوں جمع کرتے ہو جسے نہ کھا سکو گے اور ایسی جگہ گھر کیوں بناتے ہو جہاں نہ رہو گے رسول مقبول صلی اللہ
 علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ پڑھا اور فرمایا کہ جو شخص لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سلامتی سے لائے بے اسکے کہ اور کسی چیز سے لائے اسکے واسطے بہشت ہے
 پس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس چیز کی تفسیر کر دیجیے کہ جسے نہ ملنا چاہیے فرمایا وہ دنیا کی محبت
 اور تلاش ہے سو اسے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پیغمبروں کی سی باتیں کرتے ہیں ان کے افعال جباروں کے سے ہوتے ہیں جو شخص
 اس بات سے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سالم لایگا اور یہ بات اس میں نہ ملایگا بہشت اسکی جگہ ہوگی اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
 ہے جو شخص دنیا میں زاہد ہوتا ہے اسکے دل پر حق تعالیٰ حکمت کا دروازہ کھول دیتا ہے اور اسکی زبان حکمت کے ساتھ گویا کرتا ہے اور دنیا کی علت
 اور بیماری اور دار و درمان اسے بتا دیتا ہے اور دنیا سے سلامتی کے ساتھ اسے جنت میں لیجاتا ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن صحابہؓ کے ساتھ اونٹوں کے گلے کی طرف گزر رہے تھے اور گاہن تھیں اور یہ عرب کا بہت اچھا مال ہوتا ہے کہ لٹ
 بھی ہوتی ہے اور دودھ گوشت شہم یہ چیزیں بھی حاصل ہوتی ہیں آپ نے اس طرف سے منہ پھیر لیا صحابہؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو بہت
 اچھا مال ہے آپ کیوں نہیں ملاحظہ فرماتے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے اسکی طرف دیکھنے کو مجھے منع کیا ہے اور ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَمُدَّنَّ
 عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا فَهُمْ لَا يَمَسُّهُ لَئِنْ فَعَلْتَ لَأَجْعَلَ لَكَ الْقُلُوبَ عَمًّٰی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے عرض کیا کہ اگر آپ حکم دین تو ہم آپ کے واسطے
 گھر بنائیں کہ آپ اس میں عبادت کیا کریں فرمایا کہ جا کر پانی پر گھر بناؤ عرض کیا کہ بھلا پانی پر کیوں کر مکان بنا سکیں گے فرمایا کہ محبت دنیا کے ساتھ
 کوئی عبادت کس طرح کر سکے گا جناب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہؓ نے فرمایا ہے کہ اگر تو چاہتا ہے کہ خدا تجھے دوست رکھے
 تو دنیا سے دست بردار ہو جا اور اگر تو یہ چاہتا ہے کہ لوگ تجھے دوست رکھیں تو جو کچھ ان کے پاس ہے اس سے ہاتھ کھینچے رہ ام المؤمنین

۱۔ اور جب اللہ کو منظور ہوتا ہے کہ کوئی ہدایت پا جائے تو شرح صدر کر دیتا ہے یعنی اس کے دل کو اسلام کی جانب متوجہ فرما دیتا ہے ۱۲۔

حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے والد ماجد امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ قیمت کا مال جب شہرون سے
 آیا کرے تو اس کپڑوں سے بہتر لباس اور اس کھانے سے خوشتر طعام کپوایا کیجیے اور اپنے رفقا کے ساتھ ٹھیکہ کھایا کیجیے فرمایا کہ اسے حفصہ
 شوہر کا حال بیوی سے زیادہ کوئی نہیں جانتا تم رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال خوب جانتی ہو تمہیں قسم ہے خدا کی بیان تو
 کرو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی برس نبوت میں گذرے کہ آپ اور آپ کے گھر والے جب صبح کو سیر ہو کر کھاتے تو رات کو بھوکے رہتے
 جب رات کو آسودہ ہو کر کھاتے تو صبح کو بھوکے رہتے اور تمہیں قسم ہے خدا کی کہ فتح خیبر کے دن تک کئی برس آپ کو پیٹ بھر خرے نہیں ملے
 اور تمہیں قسم خدا کی تم یہ جانتی ہو کہ ایک دن خوان میں آپ کے سلسنہ کھانا رکھا آپ کو یہ ایسا بڑا معلوم ہوا کہ چہرہ مبارک کا رنگ بدل گیا
 حتیٰ کہ آپ کے فرمانے کے بموجب زمین پر کھانا رکھ دیا گیا اور تمہیں قسم خدا کی کہ تم جانتی ہو کہ شب کو جب آپ سوتے تو کملی کی دو تہین کر کے
 اس پر سوتے ایک دن چارہ کر کے کملی بچھائی وہ زیادہ نرم ہو گئی دوسرے دن فرمایا کہ رات کو اسکی نرمی نے نماز شب سے مجھے باز رکھا جس طرح
 بچھایا کرتے تھے اسی طرح دو تہین کر کے بچھایا کرو دوسے زیادہ تہین نہ بڑھایا کرو اور تمہیں قسم خدا کی تم جانتی ہو کہ آپ کپڑا دھوتے بلال اذان
 کہ دیتے جب تک وہ کپڑا خشک نہ ہو جاتا تب تک آپ باہر نہ نکل سکتے اس واسطے کہ آپ دوسرا کپڑا نہ رکھتے تھے اور تمہیں قسم خدا کی تم جانتی ہو
 کہ قبیلہ بنی ظفر کی ایک عورت آپ کا تہنہ اور چادر نبٹی تھی دونوں کپڑے نہیں ہوتے تھے اسنے ایک ہی آپ کے پاس بھیج دیا آپ اس طرح اسے
 باندھے اور اوڑھے ہوئے باہر تشریف لائے کہ آگے کی طرف گرہ لگی تھی اور پشت مبارک پر بھی اسی کو ڈالے ہوئے تھے اسکے سوا دوسرا کپڑا
 حضرت پاس نہ تھا حضرت بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ ہاں میں یہ سب حال جانتی ہوں سچ ہے پھر حضرت عمر اور حضرت
 بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں اتنا روئے کہ بیوش ہو گئے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے دو دوست یعنی
 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل بسے میں اگر انکی راہ پر چلوں گا تو انکے پاس پہنچوں گا ورنہ
 مجھے اور ہی راہ لیجاؤں گے مجھے چاہیے کہ انکی طرح میں بھی صعوبت کے ساتھ بسر کروں تاکہ انکے ساتھ راحت جاوید پاؤں رسول مقبول صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی نے پہلے طبقہ کے تابعین سے کہا کہ تمہاری عبادت تو صحابہ کی عبادت سے زیادہ ہے مگر صحابہ تم سے بہتر تھے
 اس واسطے کہ دنیا کے بارہ میں وہ تم سے زیادہ زاہد تھے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ زہد دنیا میں راحت دل بھی ہے
 اور راحت تن بھی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ جو شخص دنیا کے باب میں زاہد ہے اسکی دو رکعت نماز سب
 مجتہدوں کی تمام عمر کی عبادت سے افضل ہے حضرت سہل قسری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ عبادت خلوص کے ساتھ جب ہوتی ہے
 کہ آدمی چار چیزوں سے نہ ڈرے گرسنگی سے برہنگی سے درویشی سے خواری سے زاہد کے درجوں کا بیان آئے عزیز جان تو
 کہ زاہد کے تین درجے ہیں ایک تو یہ کہ آدمی دنیا سے ہاتھ تو کھینچ لے مگر دل دنیا میں لگا رہے لیکن مجاہدہ اور صبر کرتا ہے ایسے آدمی متزہد
 کہتے ہیں زاہد نہیں کہتے مگر زاہد کی پہلی راہ یہی ہے دوسرا درجہ یہ ہے کہ اسکا دل بھی دنیا میں نہ لگا ہو مگر اپنی زہد کا اسے خیال رہتا ہے
 اور اپنی زہد کو برا کام جانتا ہے ایسا آدمی زاہد تو ہے مگر نقصان سے خالی نہیں تیسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنے زہد میں بھی زاہد ہو یعنی اسے
 اپنے زہد کا بھی خیال نہیں آتا اور اسے بڑا کام نہیں جانتا اس زاہد کی مثال اس شخص کی ایسی ہے جو وزارت کا امیدوار ہو کر کسی

بادشاہ کے در دولت پر جاے در دولت پر ایک کتا ہو کہ وہ اسے اندر نہ جانے دے اور وہ شخص اس کتے کو روٹی کا ٹکڑا ڈال دے تاکہ وہ کتا اس سے باز رہے اور وہ شخص کتے سے اپنا چھپا چھڑا کر حضوری بادشاہ سے سرفراز ہو اور عہدہ نیابت سے ممتاز ہو تو یہ ممکن ہی نہیں کہ اس روٹی کے ٹکڑے کی کچھ حقیقت سمجھے آئے عزیز تمام دنیا ایک لقمہ ہے اور شیطان ایک کتا کہ در دولت پر بھونکتا ہے جب اس لقمے کو اس کتے کے سامنے پھینک دیا تو تجھ سے باز رہے گا اور تمام دنیا آخرت کے سامنے اس سے بھی زیادہ کم حقیقت ہے جتنا روٹی کا ٹکڑا عہدہ وزارت کے مقابلے میں کم حقیقت ہوتا ہے اس واسطے کہ آخرت کی کچھ نہایت نہیں اور دنیا کی نہایت ہے اور نہایت والی چیز کو بے نہایت شے سے کچھ نسبت نہیں ہوتی اس واسطے جب لوگوں نے حضرت ابو یزید بسطامی قدس سرہ سے عرض کیا کہ فلا نا شخص زہد کی باتیں کرتا ہے پوچھا کس چیز میں زہد کی عرض کیا کہ دنیا میں دہر فرمایا کہ دنیا تو کوئی چیز ہی نہیں کہ آدمی اس میں زہد کر سکے پہلے تو کوئی چیز ہونا چاہیے تاکہ آدمی اس میں زہد کر سکے اور جس واسطے زہد ہوتا ہے اسکے لحاظ سے زہد کے تین درجے ہیں ایک تو یہ کہ آدمی اس واسطے زہد ہو کہ عذاب آخرت سے فقط نجات پائے اور اپنے مرنے پر راضی ہو یہ خائفون کا زہد ہے حضرت مالک دینار رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک دن کہا کہ رات کو میں نے حق تعالیٰ سے بڑی دلیری کی کہ اس سے بہشت مانگی دوسرا درجہ یہ ہے کہ ثواب آخرت کے واسطے زہد اختیار کرے یہ پورا زہد ہے اس واسطے کہ زہد جاویدت کے سبب ہوتا ہے یہ راجیون یعنی امیدواروں کا زہد ہے تیسرا درجہ یہ ہے کہ زہد کے دل میں نہ دوزخ کا خوف ہو نہ بہشت کی امید بلکہ خود محبت الہی نے دنیا و آخرت دونوں اسکے دل سے بھلادی ہوں خدا کے سوا جو کچھ ہے اسکی طرف التفات کرنے سے تنگ و عار رکھتا ہو یہ کمال کا درجہ ہے جیسا حضرت رابعہ بصری قدس سرہ سے لوگوں نے جنت کا ذکر کیا فرمایا الجار ثم الدار یعنی صاحب خانہ گھر سے بہتر ہے شمع و عدہ دیدار چون در جنت آمد لا جرم بہ عاشقان جنت بر اسے دوست میدارند دوست بہ جسے خدا کی محبت پیدا ہوئی اُسے بہشت کی لذت ایسی معلوم ہوتی ہے جیسے بادشاہی کرنے کی لذت کے مقابلے میں لڑکوں کو چڑیا سے کھیلنے کی لذت لڑکا اس کھیل کو بادشاہی سے زیادہ دوست رکھتا ہے اس واسطے کہ بادشاہی کی لذت سے بخیر ہے اور بخیر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ لڑکے کی عقل بھی ناقص ہے اسی طرح جناب الہی کے مشاہدے کے سوا جس شخص کا اور کچھ مقصود ہے وہ بھی ناقص اور نابالغ ہے ابھی مردی کے درجے کو نہیں پہونچا اور جس چیز کو ترک کر کے زہد کرتے ہیں اسکے لحاظ سے بھی زہد کے مختلف درجے ہیں اس واسطے کہ کوئی تو دنیا میں سے کچھ ترک کرتا ہے مگر درجہ کامل یہ ہے کہ جس چیز میں آدمی کے نفس کو بھی حظ ہے اور اس چیز کی کچھ ضرورت نہیں اور راہ دین میں اسکی کچھ حاجت نہیں اسے ترک کرے کیونکہ مال جاہ کھانے پہننے کہنے سونے لوگوں کے پاس بیٹھنے درس دینے مجلس جانے حدیث روایت کرنے سے نفس کو جو حظ حاصل ہوتے ہیں دنیا ان سے عبارت ہے اور جو کچھ شرف نفس کے واسطے ہو وہ سب دنیا میں داخل ہے لیکن اگر درس دینے مجلس جانے حدیث روایت کرنے سے فقط یہی مقصود ہے کہ لوگ خدا کی طرف متوجہ ہوں تو یہ امور دنیا میں داخل نہیں حضرت ابوسلیمان دارانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زہد کی تعریف میں میں نے بہت اقوال سنے ہیں مگر ہمارے نزدیک زہد یہ ہے کہ جو چیز تجھے خدا سے دور رکھے اسے ترک کرے اور کہا کہ جو شخص نکاح اور سفر کرنے اور حدیث لکھنے میں مشغول ہو وہ دنیا کی طرف متوجہ ہوا اور ان ہی سے لوگوں نے پوچھا کہ

حق تعالیٰ جو فرماتا ہے اَلَا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ تو کو نسا دل سلیم ہے فرمایا کہ سلیم وہ دل ہے جس میں خدا کے سوا اور کوئی چیز نہ ہو حضرت
یحییٰ ابن زکریا علیہا السلام ٹاٹ پہنتے تھے تاکہ کپڑے کی نرمی سے آپ کے بدن کو آرام نہ پہونچے کہ یہ خطا نفس ہے حتیٰ کہ ٹاٹ کی سختی کے سبب
آپ کے بدن میں سوراخ ہو ہو گئے تھے آپ کی والدہ ماجدہ نے ازراہ شفقت ماری فرمایا کہ بیٹا پیشینہ کا لباس پہنا کر وہ آپ نے پہن لیا وحی
نازل ہوئی کہ اسے یحییٰ تو نے مجھے چھوڑ کر دنیا کو اختیار کیا آپ بہت روئے اور پھر ٹاٹ پہن لیا آئے عزیز جان تو کہ یہ نہایت درجے کا زہد ہے
ہر ایک اس درجے کو نہیں پہونچتا مگر زمین ہر ایک کا درجہ اسی قدر ہوتا ہے جس قدر اسے ترک لذات کیا اور جس طرح بعضے گناہوں سے توبہ کرنا
درست ہے اسی طرح بعضے خطو نفس میں زہد بھی درست ہے درست ہونے کے معنی ہیں کہ بے ثواب و ریفاۃ نہ ہو گا مگر تائب و رزاکر ہو اسطے
جن مقاموں کا آخرت میں وعدہ ہے وہ اسی زہد اور تائب کے واسطے ہیں جو سب لذتوں سے دست بردار ہوا و سب گناہوں سے توبہ کر کے زہد
کو دنیا میں جن چیزوں پر قناعت کرنا چاہیے ان کا مفصل بیان آئے عزیز جان تو کہ خلق قید خانہ دنیا میں پڑی اور اس قید خانہ کی
جلاؤں کی نہایت نہیں مگر دنیا میں کچھ چیزیں ضروریات اور مہمات سے ہیں خورد پوش گھرائات البتہ جوڑ و جاہ و مال پہلی مہم طعام ہے
اسکی جنس اور مقدار اور زمان خوش مختلف ہوتی ہے جنس میں ادنیٰ درجہ وہ چیز ہے جو بدن کو غذا دے اگرچہ وہ بھوسی ہو اور متوسط درجہ
جو اور باجرہ اور سائیں کی روٹی ہے اور اعلیٰ درجہ گیہوں کے پے پھلنے آٹے کی روٹی ہے اگر چھپانا گیا تو اسکا کھانے والا زہد کی حد سے نکل گیا
اور تن پرور ہو گیا اور مقدار میں ادنیٰ درجہ دس سیر ہے اور متوسط آدھا من اور نہایت درجہ ایک مد ہے شرع میں درویش کو واسطے یہی
مقدار مقرر ہے اگر اس میں زیادتی کرے گا تو وعدہ میں زہد نہ باقی رہے گا اور آئندہ کے واسطے طعام رکھ چھوڑنے میں اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ جس قدر
ایک وقت بھوک جاتی رہے اس سے زیادہ نہ رکھے اس واسطے کہ کوتاہی امید اصل زہد ہے اور درازی امید اصل حرص ہے اور واسطہ درجہ
یہ ہے کہ ایک مہینے یا چالیس دن کھانے کی قدر رکھ چھوڑے اور کمترین درجہ یہ ہے کہ ایک برس کھانے کی قدر رکھ چھوڑے اگر قوت یکسالہ
سے زیادہ رکھ چھوڑے گا تو زہد سے محروم رہے گا اس واسطے کہ جو سال بھر سے زیادہ کی امید رکھے گا اس سے زہد راست نہ آئے گا رسول
مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عیال کے واسطے قوت یکسالہ رکھتے کیونکہ وہ بھوک پر صبر نہیں کر سکتے تھے مگر آپ اپنے واسطے رات
کے کھانے کو بھی کچھ نہ رکھتے اور زمان خوش میں ادنیٰ درجہ سرکہ اور ساگ ہے اور متوسط درجہ روغن ہے اور جو کچھ روغن سے
بنائیں اور اعلیٰ درجہ گوشت ہے اگر آدمی ہمیشہ گوشت کھایا کرے تو زہد گیا گذرا اگر ہفتہ بھر میں دو ایک بار سے زیادہ گوشت کھائیگا
تو زہد کے درجے سے بالکل نکل جائیگا اور کھانے کی وقت میں یہ لحاظ رکھنا چاہیے کہ دن بھر میں ایک بار سے زیادہ نہ کھائے اگر دو دن میں
ایک بار کھائے تو یہ پورا زہد ہے اگر ایک دن میں دو مرتبہ کھائے گا تو یہ زہد نہیں جو شخص زہد کو جانا چاہے اسے چاہیے کہ جناب سرور کائنات
علیہ السلام والصلوٰۃ اور صحابہ رضی اللہ عنہم کا حال جان لے ام المؤمنین حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ
کبھی ایسا ہوتا کہ چالیس چالیس شب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چراغ نہ جلتا اور خرے اور پانی کے سوا کچھ غذا
نہ ہوتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص جنت طلب کرتا ہے اسکے واسطے جو کی روٹی کھانا اور کٹوں کے ساتھ گھورے پر

سونا بس ہے اور حواریں سے فرمایا کہ جو کی روٹی اور ساگ کھایا کرو گیون کے گرد بھی نہ جایا کرو واسواسطے کہ تم اسکے شکر پر نہ قائم رہ سکو گے
دوسری ہم لباس ہے زاہد کو ایک کپڑے سے زیادہ نہ رکھنا چاہیے حتیٰ کہ جب اس کپڑے کو دھو دے تو تنگ ہو کر آدمی پاس دو کپڑے ہونگے تو
زاہد نہیں ہے کمتر لباس ایک کرتا اور ٹوپی اور جوتا ہے اور اکثر لباس یہ ہے کہ ایک پگڑی اور ازاد بھی ہوا و جنس لباس میں ٹاٹ ادنیٰ ہے اور
موٹا پشمینہ متوسط اور روٹی کا موٹا کپڑا اعلیٰ ہے اگر بار یک اور نرم کپڑا لباس ہوگا تو پہننے والا زاہد نہ رہیگا جناب سلطان الانبیا علیہ
افضل الصلوٰۃ والتنا نے جس وقت انتقال فرمایا تو ام المؤمنین حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک کملی اور ایک موٹا تہ بند
لائیں اور فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بس ہی لباس تھا حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص ایسا لباس پہنتا ہے جس میں شہرت ہو تو
جب تک وہ اس لباس کو اتار نہ ڈالے تب تک خدا اس سے خفا رہتا ہے اگرچہ وہ اسکے نزدیک دوست ہو رسول مقبول صلی اللہ علیہ
وسلم کے دو کپڑوں یعنی کمل اور تہ بند کی قیمت دس درم سے زیادہ نہ ہوتی تھی اور کبھی آپ کی پوشاک ایسی میلی ہو جاتی کہ لوگوں کو روغننگر
کے کپڑوں کا دھوکا ہوتا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ایک بار ایک کپڑا بدیہ آیا اس میں بوٹے بنے تھے آپ نے پہنا پھر اتار دیا اور
فرمایا کہ اسے ابو جہیم کے پاس لیجاؤ اور اسکی وہ کملی لے آؤ اسواسطے کہ اس بوٹے نے میری آنکھ کو اپنی طرف مشغول کر لیا ایک بار
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نعلین شریفین میں نیا پٹا لگایا تھا فرمایا کہ وہی پڑانا پٹا والد واسواسطے کہ مجھے یہ ناپسند ہے نماز میں اس پر
میری نظر پڑی ایک مرتبہ آپ نے منبر پر اٹھنے سے مہر کی انگوٹھی نکال کر ڈال دی اسلئے کہ آپ کی نظر اس پڑی تھی اور فرمایا کہ ایک نظر اس پر
اور ایک نظر تم پر پڑنا مناسب نہیں ایک بار آپ کے واسطے تین نعلین شریفین لائے آپ نے حق تعالیٰ کا سجدہ کیا اور باہر تشریف لائے
پہلے جو فقیر آپ کو ملا اُسے آپ نے وہ نعلین عنایت فرمائیں اور ارشاد کیا کہ یہ میری نگاہ میں اچھی معلوم ہوئیں میں ڈرا کہ مبادا
حق تعالیٰ مجھے دشمن ٹھہرائے اسی واسطے میں نے سجدہ کیا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بی عائشہ صدیقہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ اگر فردا قیامت کو تم مجھ سے ملنا چاہتی ہو تو دنیا سے زاد سفر کی قدر پر قناعت کرو اور جب تک
پیوند نہ لگاؤ تب تک کوئی پیرا میں بدن سے نہ اتارو امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے پر چودہ پیوند لگے ہو
لوگوں نے گئے امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلافت کے زمانے میں تین درم کا پیرا میں مول لیا اور آئینین
جس قدر ہاتھ سے لمبی تھیں پھاڑ ڈالیں اور فرمایا کہ اس خدا کا شکر جس نے خلعت عنایت فرمایا ایک بزرگ کہتے ہیں کہ حضرت سفیان
ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے جوتے سمیت میں نے اکوائے ایک درم اور چار دانگ سے زیادہ قیمت نہ اٹھی حدیث شریف میں آیا ہے
کہ جو شخص لباس فاخرہ پہننے کی قدرت رکھتا ہو اور فروتنی کی راہ سے اللہ اس لباس سے دستبردار ہو تو حق تعالیٰ پر اسکا حق ہو جاتا ہے
کہ اسکے بدلے جنت کی عجیب و غریب پوشاک یا قوت کی کشتیوں میں رکھ کر اسے عنایت فرمائے امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ
عنہ نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ نے ائمہ ہدیٰ سے عہد لیا ہے کہ انکا لباس دنیٰ لوگوں کے لباس کا سا ہو تاکہ امیر لوگ انکی پیروی کریں اور فقیر
لوگ شکستہ دل نہوں فضالہ ابن عبید رحمہ اللہ تعالیٰ امیر مصر تھے لوگوں نے انھیں دیکھا کہ مختصر لباس پہنے ہوئے ننگے پاؤں پھرتے
ہیں کہا تم ایسا نہ کیا کرو اسواسطے کہ امیر شہر ہو انھوں نے جواب دیا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناز و شتم سے ہمیں منع

فرمایا ہے اور ارشاد کیا ہے کہ کبھی کبھی ننگے پاؤں بھی پھر کر محمد ابن واسع رحمہ اللہ تعالیٰ جامہ صوف پہن کر قتیبہ ابن مسلم کے پاس گئے انھوں نے پوچھا کہ تم نے صوف کیوں پہنا ہے یہ چپ ہو رہے پھر کہا کہ جواب کیوں نہیں دیتے بولے اگر یہ کہتا ہوں کہ زہد کے سبب پہنا ہے تو اس میں اپنی تعریف ہے اور اگر کہتا ہوں کہ مفلسی کے سبب پہنا ہے تو اس میں حق تعالیٰ کی شکایت ہوتی ہے بلکہ ان رحمہ اللہ تعالیٰ سے لوگوں نے پوچھا تم اچھے کپڑے کیوں نہیں پہنتے بولے کہ بندہ کو اچھے کپڑوں سے کیا کام اگر کل آزاد ہو جاؤنگا تو اچھے کپڑوں سے محروم نہ رہوں گا خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ٹاٹ تھارات کو نماز پڑھتے وقت اسے پہن لیتے دن کو نہ پہنتے تاکہ خلق نہ دیکھے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرقہ بنی سے کہا کہ یہ کمال جو تم اور سے ہو اس کے سبب سمجھتے ہو گے کہ تمہیں درون پر بزرگی ہے میں نے سنا ہے کہ اکثر کمال پوش دوزخی ہونگے تیسری محکم مسکن ہے اس کا اتنی درجہ یہ ہے کہ کوئی جگہ اپنے رہنے کی واسطے آدمی مقرر نہ کرے بلکہ مسجد یا مسافر خانہ کے کونے پر قناعت کرے اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ایک کو ٹھہری بطور ملک یا بطور کرایہ اپنے قبضہ میں رکھے اور وہ بقدر حاجت ہونہ بہت دینی ہونہ کچھ نقش و نگار ہوں اور حاجت سے زیادہ وسیع بھی نہ ہو جب چھ گز سے زیادہ بلند چھت بنایا گیا تو پائے زہد سے گھر پر گناہوں کا مسکن سے مقصود ہے کہ آدمی سردی گرمی سے اپنے تئیں بچائے اس کے سوا اور کچھ نہ تلاش کرے بزرگوں نے کہا ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پہلا طول مل جو دنیا میں پھیلا وہ یہی تھا کہ لوگوں نے گچ کیے ہوئے مکان کی بنا ڈالی اور کپڑے میں متعدد چاک کر کے سیونین بڑھائیں اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک چاک سے زیادہ کپڑے میں نہ تھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دامن مکان بنایا تھا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اسے منہدم کر دیا ایک دن کسی بلند گنبد کی طرف رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا پوچھا کہ یہ کس مکان ہے لوگوں نے عرض کیا کہ فلاں شخص کا وہ شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے اُس کی طرف نظر نہیں کی اُس نے جب اس خفگی کا سبب پوچھا لوگوں نے بیان کیا تو اسے اس گنبد کو مسما کر ڈالا تب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے خوش ہوئے اور اسکے حق میں دعا خیر فرمائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام عمر نہ تو اینٹ پر اینٹ جانی نہ لکڑی پر لکڑی باندھی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ جس کی خرابی چاہتا ہے اس کا مال پانی اور مٹی میں برباد کرتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور پوچھا یہ کیا کرتے ہو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ نزل کا ایک مکان تھا وہ خراب ہو گیا ہم اسے درست کرتے ہیں فرمایا کہ کام اس سے بہت نزدیک ہے کہ مہلت ہو موت سر پر کھڑی ہے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص حاجت سے زیادہ مکان بنائے گا قیامت کے دن اسے حکم کریں گے کہ اس گھر کو سر پر اٹھائے اور فرمایا ہے کہ آدمی جو کچھ خرچ کرتا ہے اس پر ثواب لیگا مگر جو کچھ خاک پانی میں صرف کرتا ہے اس پر اجر نہ پائیگا حضرت نوح علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے نزل کا گھر بنایا لوگوں نے عرض کیا کہ آپ اگر اینٹوں کا مکان بناتے تو کیا ہوتا فرمایا جسے مرنا ضرور ہے اسے یہ بھی بہت ہے حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب عین نے فرمایا ہے کہ بندہ جو عمارت بنائیگا وہ قیامت میں اس پر وبال ہوگی مگر اتنا سا گھر حسین گرمی سردی سے اسن ہو و بال نہوگا امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کے راستے میں ایک اونچی عمارت بختہ اینٹوں کی بنی ہوئی دیکھ کر فرمایا کہ

میں ہرگز نہ جانتا تھا کہ اس امت میں لوگ ایسی عمارت بنائیں گے جیسی ہالان نے فرعون کے واسطے بنائی تھی اس واسطے کہ پکی اینٹ کی خواہش فرعون نے کی تھی اور کہا تھا **أَوْقِدْ لِي يَا هَامَانَ عَلَى الطَّيْنِ صَحَابَهُ** رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے روایت ہے کہ بندہ جب چھ گز سے اونچا مکان بناتا ہے تو ایک فرشتہ آسمان سے ندا کرتا ہے کہ لو گنہگاروں کے سردار تو کہاں چلا آتا ہے یعنی تجھے زیر زمین جانا چاہیے آسمان کی طرف کیونچلا آتا ہے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب گھروں کی چھت میں ہاتھ لگ جاتا تھا فضیل رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مجھے اس شخص سے تعجب نہیں کہ مکان بنا کر چھوڑ جائے اس شخص سے البتہ تعجب ہے جو یہ امر دیکھے اور عبرت نہ لے چوتھی مہم گھر کا اسباب ہے اس باب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو طریقہ تھا وہ درجہ اعلیٰ ہے کہ وہ کنگھی اور پیالے کے سوا اور کچھ اسباب خانگی نہ رکھتے تھے کسی کو دیکھا کہ انگلیوں سے دائرہ کی بال سلجھاتا ہے تو کنگھی بھی پھینک دیتی ایک شخص کو دیکھا کہ چلو سے پانی پیتا ہے پیالہ بھی پھینک دیتا اور اوسط درجہ یہ ہے کہ ضروری ایک ایک چیز میں رکھے مٹی کی ہون خواہ لکڑی کی اگر تانبے پیتل کے برتن رکھیں تو زہد نہ رہے گا اگلے بزرگوں نے یہ کوشش کی ہے کہ ایک ایک چیز کو کئی کئی کاموں میں استعمال کیا ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس درخت خرما کی چھال بھرا ہوا چمڑے کا ایک تکیہ تھا اور دوسری کی ہوئی کملی کا آپ کے واسطے بچھوٹا ہوتا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلوے مبارک میں کھجور کی چٹائی کا نشان پڑا ہوا دیکھ کر بہت روئے آپ نے فرمایا کیون رو تا ہے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں یہ روتا ہوں کہ قیصر و کسری وغیرہ دشمنان خدا ان نعمتوں میں رہیں اور خدا کا رسول و دوست ان مصیبتوں میں فرمایا اے عمر تو اس بات سے خوش نہیں ہوتا کہ انھیں دولت نیا نصیب ہوئی اور میں نعمت آخرت عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں خوش ہوں فرمایا کہ اے عمر تو جان لے کہ جیسا میں نے کہا ایسا ہی ہے ایک شخص حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گیا انکے گھر بھر میں کچھ نہ تھا اس شخص نے کہا کہ ابوذر تمہارے گھر میں کچھ نہیں جواب دیا کہ میرا ایک اور گھر ہے جو کچھ میرے ہاتھ لگتا ہے میں وہاں بھیج دیتا ہوں یعنی دار آخرت میں اس شخص نے کہا کہ جب تک اس گھر میں رہے گا تب تک کچھ اثاث البیت ضرور ہے بولے گھر کا مالک یعنی حق تعالیٰ مجھے یہاں نہ رہنے دے گا جب عمر ابن سعد امیر مصلح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ متاع دنیا سے تمہارے پاس کیا کیا ہے عرض کیا کہ ایک عصا ہے اسپر سہارا کرتا ہوں اور اس سے سانپ مارتا ہوں اور ایک بنان ہے اس میں کھانا رکھتا ہوں اور ایک کار ہے اس میں کھانا کھاتا ہوں اور اسی سے سر اور کپڑا دھوتا ہوں اور ایک بوٹا ہے اسی میں پانی پیتا ہوں اور اسی سے طہارت کرتا ہوں یہ چیزیں تو اصل ہیں اور جو اسباب دنیوی میرے پاس ہے وہ انکی فرع ہے جناب سلطان الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام ایک بار سفر سے جناب سیدۃ النساء حضرت بی قاتلہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لائے دروازے پر پہنچے اور دیکھا کہ جناب سیدہ کے دونوں ہاتھوں میں چاندی کا ایک ایک کڑا دیکھا یہ امر بڑا معلوم ہوا آپ پھر گئے جناب سیدہ کو جب یہ دریافت ہوا کہ آپ اسوجہ سے پھر گئے تو ان دونوں کڑوں کے تین ڈیڑھ درم کو بچکر پردہ سمیت خیرات دیدیا پس رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے خوشدل ہوئے اور فرمایا تم نے اچھا کام کیا ام المومنین حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں ایک

پردہ تھا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری نظر جب اس پردہ پر پڑتی ہے تو مجھے دنیا یاد آتی ہے اسے لجا کر فلاں آدمی کو دید و ام المؤمنین حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب کو دوسری کھلی پر سویا کرتے تھے ایک رات میں نے نیا بچھونا بچھایا تا م شب آپ سچ و تاب کھایا کیے دوسرے دن فرمایا کہ رات کو اس بچھونے نے میری نیند اچاٹ دی حضرت صدیقہ نے وہی کھلی بھر کھچا دی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت فیض رحمت میں ایک بار لوگ مال لائے آپ نے سب بانٹ دیا چھ دنیا رہا رہ گئے تمام شب آپ کو نیند نہ آئی حتیٰ کہ اخیر شب کو وہ بھی کسی کے تئیں دیدیے تب آرام سے نیند آئی اس وقت آپ نے یہ فرمایا کہ اگر میں مرجاتا اور چھ دنیا میرے پاس ہوتے تو میرا حال کیا ہوتا حضرت جن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ستر صحابہ کو میں نے اس حال پر پایا کہ جو کپڑا پہنے تھے اسکے سوا اور نہ رکھتے تھے اور اپنے بدن کو خاک سے نہ بچاتے تھے زمین پر پہلو رکھ کر سوتے اور اس کپڑے کو اوڑھ لیتے پانچویں مهم نکاح ہے حضرت سہل تستری اور سفیان بن عیینہ اور علما کے ایک گروہ نے کہا ہے کہ نکاح میں زہد نہیں ہے ہوا سطل کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام خلق سے زیادہ زہد تھے اور بیویوں کو دوست رکھتے تھے اور آپ کے تو محل تھے امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بایں زہد چار رزن منکوحہ اور دس بارہ حرم رکھتے تھے اے عزیز جان تو کہ اس سے ان حضرات کا یہ مقصود ہو گا کہ یہ موردست نہیں کہ کوئی شخص بطریق زہد اس واسطے نکاح سے دستبردار ہو جائے کہ اسے لذت مباشرت نہ حاصل ہونے پائے ایسے کہ نکاح کے سبب اولاد ہونے کی راہ کھلتی ہے اور اس میں بقاء نسل کے ساتھ بہت فائدے ہیں نکاح نہ کرنا ایسا ہے جیسے کوئی شخص کھانا پینا چھوڑ دے تاکہ اسے کچھ لذت نہ حاصل ہو تو اسکے سبب آدمی ہلاک ہو جائیگا اور اسکے سبب سے نسل منقطع ہو جائیگی اگر نکاح کسی شخص کو خدا سے غافل کر دیکے تو نہ کرنا اولیٰ ہے اور اگر شہوت غالب ہو تو زہد وہ ہے جو ایسی عورت کے ساتھ نکاح کی خواہش کرے جو حسینہ اور جمیلہ نہ ہو شہوت بچھا نیوالی ہو شہوت بھڑکانیوالی نہ ہو حضرت امام احمد حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کا نکاح خوبصورت عورت کے ساتھ لوگوں نے ٹھہرا کر کہا کہ اسکی ایک بہن اس سے زیادہ عقلمند ہے مگر کافی ہے انھوں نے اس عقلمند کی خواہش کی اور خوبصورت کو جواب دیدیا حضرت جنید قدس سرہ کہتے ہیں کہ میں اس بات کو بہت دوست رکھتا ہوں کہ مرید مبتدی اپنے دل کو تین چیزوں سے بچائے رکھے کسب و زکات اور حدیث لکھنے سے اور یہ بھی ان ہی کا قول ہے کہ میں اس بات کو نہیں دوست رکھتا کہ صوفی لکھے پڑھے ہوا سطل کہ لکھنے پڑھنے سے خیال بٹ جاتا ہے اور جمعی نہیں ہوتی چھٹی مهم جاہ و مال ہے ربع ملکات میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ یہ دونوں زہد میں گراہمیں سے بقدر حاجت تریاق ہے منجملہ دنیا نہیں بلکہ جو چیزیں راہ دین میں ضرور ہیں یہ بھی ان میں سے ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کسی دوست سے کچھ قرض مانگا وحی آئی کہ اے خلیل میں تیرا دوست برحق ہوں تو نے مجھ سے کیوں نہ قرض مانگا عرض کیا کہ بار خدا یا میں نے جانا کہ دنیا کو تو دشمن رکھتا ہے تجھ سے دنیا مانگتے ڈرا حکم آیا کہ ابراہیم جس چیز کی حاجت ہو وہ دنیا میں سے نہیں غرض کہ آدمی نے خواہشوں اور بقدر حاجت سے زیادہ چیزوں کو جب خیال آخرت سے چھوڑ دیا اور جاہ و مال سے بقدر ضرورت پر اکتفا کی تو اسکا دل جاہ و مال سے الگ رہتا ہے اور وہ دنیا کو دوست نہیں رکھتا اس سے مقصود یہ ہے کہ آدمی جب اس جہان میں جائیگا تو اسکا سر نیچے اور منہ پیچھے نہ ہو گا یعنی دنیا کی طرف پھر پھر نہ دیکھے گا دنیا کو وہی پھر پھر کر

دیکھتا ہے جو دنیا کو اپنی آسائش و آرام کی جگہ جانتا ہے اور جی میں دنیا پاخانہ کے مثل ہوتی ہے یعنی وقت حاجت کے سوا کبھی اسکی خواہش نہیں کرتا وہ مگر جب اس حاجت سے چھوٹا تو دنیا کی طرف کب التفات کرتا ہے اور جو شخص دنیا سے دل لگاتا ہے اسکی مثل ایسی ہے جیسے کوئی شخص کسی جگہ رہنے نہ پائے گا اور اس جگہ اپنی گردن زنجیروں سے مضبوط باندھے یا اپنے سر کے بالوں سے اس جگہ پر مضبوط گرہ لگائے حتیٰ کہ اسے جب اس جگہ سے اٹھائیں تو سر کے بالوں کے سبب سے ٹکرا رہے جب تک سر کے سہیل نہ اٹھ جائیں تب تک اس جگہ سے نہ چھوٹے جب اس جگہ سے باہر کشائش چھوٹے تو سر کے بال اٹھ کر نیکاز خم اسکے ساتھ رہے حضرت جن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ایک قوم کو پایادہ لوگ بلا اور مصیبت اتنا خوش ہوتے تھے جتنا تم نعمت سے نہیں خوش ہوتے ہو وہ اگر تمھیں دیکھتے تو کہتے یہ شیطان ہیں اور تم انھیں دیکھتے تو کہتے یہ دیوانے ہیں وہ لوگ اس وجہ سے بلا اور مصیبت کی رغبت کرتے تھے کہ دنیا سے برخاستہ خاطر رہیں اور مرتے وقت کسی چیز میں ان کا دل ہرگز نہ لگا رہے واللہ اعلم

پانچون صلیت و صدق و اخلاص کے بیان

آئے عزیز از جان اس بات کو جان کہ اہل بصیرت پر یہ بات ظاہر ہوئی ہے کہ تمام خلق ہلاک اور تباہ ہے مگر عابد لوگ اور سب عابد ہلاک اور تباہ ہیں مگر عالم اور سب عالم ہلاک ہیں مگر مخلص اور مخلص لوگ بڑے خطر میں ہیں تو بغیر اخلاص کے تمام رنج و محنت ضائع ہے اور صدق و اخلاص نیت ہی میں ہوتا ہے جب کوئی شخص نیت ہی نہ جائیگا تو نیت میں اخلاص کا کیونکر لحاظ رکھیں گاتم ایک باب میں نیت کے معنی اور دوسرے باب میں اخلاص کی حقیقت تیسرے باب میں حقیقت صدق بیان کرتے ہیں پہلا باب نیت کے بیان میں آئے عزیز پہلے تجھے نیت کی فضیلت جانا چاہیے کہ سب اعمال کی روح نیت ہے اور نیت ہی پر حکم ہوگا حقیقتاً عمل میں نیت ہی کو دیکھتا ہے ایسا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ تمھارے اور اعمال کو نہیں دیکھتا تمھارے دل و کردار کو دیکھتا ہے دل کو ایسا واسطے دیکھتا ہے کہ وہ محل نیت ہے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کام نیت کے ساتھ ہے اور شخص کو اپنی عبادت سے وہی جبر لگا جسکی وہ نیت رکھتا ہے جو شخص ہجرت کرے یعنی لڑائی پر یا حج کو خدا کے واسطے جائے تو اسکی ہجرت خدا کی واسطے ہے اور جو شخص اس واسطے ہجرت کرے کہ مال ہاتھ آئے یا کسی عورت کے ساتھ نکاح کرے تو اسکی ہجرت خدا کے واسطے نہیں بلکہ جو اسکی نیت ہے اسی لیے اسکی ہجرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت کے بہترے شہید تکیہ پھونے پر مرتے ہیں اور بہت لوگ دو صفوں کے بیچ میں مارے جاتے ہیں کہ انکی نیت خدا خوب جانتا ہے اور فرمایا ہے کہ بندہ بہت نیک کام ایسے کرتا ہے کہ ملائکہ ان کاموں کو بلند کرتے ہیں اور حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کاموں کو اسکے نامہ اعمال سے نکال دو کیونکہ اسے میرے واسطے نہیں کیے ہیں اور فلا نا فلا نا عمل اسکے نام لکھو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ بار خدا یا اسنے تو یہ عمل نہیں کیے ارشاد ہوتا ہے کہ ان عملوں کی نیت کی ہے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگ چار طرح کے ہیں ایک گروہ مال رکھتا ہے اور بمقتضائے علم خرچ کرتا ہے دوسرا گروہ کہتا ہے کہ اگر میں بھی مالدار ہوتا تو یوں ہی خرچ کرتا یہ دونوں گروہ اجر میں برابر ہیں تیسرا گروہ مال کو بجا خرچ نہیں کرتا ہے چوتھا گروہ کہتا ہے کہ اگر میں مالدار ہوتا تو یوں ہی بجا خرچ کرتا یہ دونوں گروہ گناہ میں برابر ہیں یعنی اکیلی نیت ایسی ہوتی ہے جیسی وہ نیت جس کے ساتھ عمل بھی ہو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جنگ تبوک کے دن جناب سرور کائنات علیہ السلام

اور ایک کام میں دو غرضیں تین قسم پر ہوتی ہیں ایک یہ کہ ہر ایک غرض ایسی ہو کہ اگر اکیلی وہی غرض ہوتی تو بھی اس کام میں مصروف رکھتی جیسا کہ قرابت دار محتاج ایک درم مانگے اور اسے اپنا عزیز اور محتاج سمجھ کر آدمی درم دیدے اور اپنے جی میں جانتا ہے کہ اگر یہ محتاج نہ ہوتا تو بھی میں اسے درم دیتا اور اگر محتاج ہوتا عزیز نہ ہوتا تو بھی میں درم دیتا تو یہ دو غرضیں ہیں اور نیت بشرکت ہے دوسری قسم یہ ہے کہ درم دینے والا اپنے جی میں جانتا ہے کہ یہ مانگنے والا اگر عزیز ہوتا محتاج نہ ہوتا یا محتاج ہوتا عزیز نہ ہوتا تو میں درم نہ دیتا جب یہ دونوں باتیں جمع ہوئیں تو مجھے درم دینا پڑے پہلی قسم کی مثال یہ ہے کہ دو آدمی ملکر تھراٹھا میں اور ہر ایک تنہا تھراٹھانے پر قادر ہے اور دوسری قسم کی مثال ایسی ہے کہ ایک دوسرے کی مدد سے دو ضعیف آدمی ایک تھراٹھاتے ہیں ہر ایک تنہا وہ تھراٹھانے سے عاجز ہے تیسری قسم یہ ہے کہ دو غرضوں میں سے ایک غرض خفیف ہو کہ اکیلی وہ غرض آدمی کو کام میں نہ لگائے اور دوسری غرض شدید ہو کہ اکیلی کام میں مشغول کرے مگر اس غرض سے کام بہت آسان ہو جائے جیسا کہ کوئی شخص تہجد کی نماز اکیلا پڑھتا ہے مگر جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو نماز پڑھنا اس پر بہت آسان ہو جاتا ہے اور بہت خوشی سے نماز پڑھتا ہے لیکن اگر ثواب کی امید نہ ہوتی تو ان لوگوں کے دکھانے کی واسطے نہ پڑھتا اسکی مثل ایسی ہے جیسے کوئی زور آور آدمی ایک تھراٹھا لٹا ہے اور کوئی کمزور بھی اسکی مدد کر دے تاکہ تھراٹھا اس زور آور پر بہت آسان ہو جائے ان اقسام میں سے ہر ایک کا حکم جدا ہے جیسا کہ اخلاص میں بیان ہو گا یہاں اتنا ہی مقصود ہے کہ تجھے یہ معلوم ہو جائے کہ غرض اور باعث اور محرک نیت کے معنی میں ہیں اور یہ بھی خالص ہوتے ہیں کبھی بے جملے فصل اسے عزیز جان تو کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِهِ یعنی مومن کی نیت اسکے عمل اور کردار سے بہتر ہے اس سے آپ کا یہ مقصود نہیں کہ نیت بے کردار کردار بے نیت بہتر ہے واسطے کہ یہ مغلطہ ہے کہ عمل بے نیت کے عبادت نہیں اور نیت بے عمل کے عبادت ہے تو اسکے معنی یہ ہیں کہ عبادت بدن سے ہوتی ہے اور نیت دل سے اور یہ دو چیزیں ہیں ان دونوں میں سے جو دل سے علاقہ رکھتی ہے وہ بہتر ہے اور اسکے بہتر ہونیکا سبب یہ ہے کہ عبادت بدنی سے مقصود یہ ہے کہ دل کی صفت بدل جائے اور نیت عمل دل سے مقصود نہیں کہ بدن کی صفت بدل جائے لوگ جانتے ہیں کہ عمل کی واسطے نیت چاہیے اور حقیقت یہ ہے کہ نیت کے لیے عمل چاہیے کیونکہ سب کاموں سے دل کا پھرنا مقصود ہے اسواسطے کہ اس جہان میں دل ہی سفر کرے گا اور دل ہی کے واسطے سعادت اور شقاوت ہے اور بدن اگرچہ درمیان میں ہو گا مگر دل کا تابع ہے جیسے اونٹ کہ بے اسکے حج نہیں ہوتا مگر وہ حاجی نہیں ہو جاتا اور دل کا پھرنا ایک ہی بات ہے اور یہ ہے کہ دنیا کی طرف سے منہ پھیر کر آخرت کی جانب متوجہ ہو جائے بلکہ دنیا اور آخرت دونوں سے منہ پھیر کر حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے اور دل کی خواہش اور ارادہ ہی روئے دل ہے جب دنیا کی خواہش آدمی کے دل پر غالب ہوتی ہے تو دل کا منہ دنیا کی طرف ہوتا ہے دنیا کے ساتھ علاقہ رکھنا دل کی خواہش ہے ابتداء خلقت میں دل کا یہ حال ہوتا ہے جب جناب احدیت اور دیدار آخرت کی خواہش غالب ہوئی تو دل کی صفت بدلی اور دوسری طرف متوجہ ہوا تو سب اعمال سے دل کا پھرنا مقصود ہے سجدہ کرنے سے یہ مقصود نہیں ہے کہ پیشانی پھر جائے تاکہ ہوا سے زمین میں لگ جائے بلکہ یہ مقصود ہے کہ دل کی صفت بدل جائے تکبر سے فروتنی کی طرف دل پھر جائے اور اللہ اکبر کہنے سے یہ مقصود نہیں کہ زبان پھرے اور بلند لگے بلکہ یہ مقصود ہے کہ دل اپنی تعظیم سے پھر جائے اور دل پر حق تعالیٰ ہی کی عظمت طاری ہو جائے اور حج میں کنکریاں پھینکنے سے

یہ مقصود نہیں کہ ایک جگہ بہت سے شکر و تحسین ہو جائیں یا ہاتھ ملنے لگے بلکہ یہ مقصود ہے کہ دل طاعت اور بندگی پر راست ہو کر ٹھہر جائے اور خواہش نفسانی کی متابعت و اپنی عقل کے تصرف کو بالائے طاق رکھے مطیع حکم الہی ہو جائے اپنی باگ اپنے ہاتھ سے چھوڑ کر قربان الہی کے ہاتھ میں دیدے جیسا کہ کہا ہے **لَبَّيْكَ بِحَقِّكَ حَقًّا تَعْبُدُ** اور قار و قربانی کرنے سے یہ مقصود نہیں کہ بکری کی جان جائے بلکہ یہ مقصود ہے کہ تیرے سینے سے نجاست نخل جاتی رہے اور جانوروں پر بقتضائے طبع تو شفقت نہ رکھے حکم الہی سے شفقت رکھے جب حکم ہو کہ ذبح کر تو یہ نہ کرے کہ اس بچارے نے کیا قصور کیا ہے اسے مصیبت اور ہلاکت میں کیوں مبتلا کروں بلکہ اپنا تمام اختیار چھوڑ دے اور حقیقت میں نیست ہو جائے کیونکہ تو خود نیست ہے اس واسطے کہ بندہ اپنے حق میں نیست ہے اور حقیقت میں خداوند عالم هست ہے اور سب عباد توں کا یہی حال ہے مگر حقیقتاً نے دل کو ایسا پیدا کیا ہے کہ جب کوئی ارادہ اور خواہش اس میں پیدا ہوتی ہے اور بدن اس کے موافق حرکت کرتا ہے تو وہ صفت دل میں بہت مضبوط ہو کر جم جاتی ہے مثلاً جب دل میں تمیم پر رحم آتا ہے تو اگر اس کے سر پر آدمی ہاتھ پھیرنے لگے تو وہ رحم بہت قوی اور مضبوط ہو جاتا ہے اور دل کی آگاہی زیادہ ہو جاتی ہے اور جب فروتنی کی صفت دل میں پیدا ہوتی ہے تو اگر آدمی اپنا سر جھکا کر زمین سے لگا دے تو وہ فرقہ دل میں جم جاتی ہے طلب خیر سب عباد توں کی نیت ہے یعنی آدمی دنیا کی طرف نہ متوجہ رہے آخرت کی طرف متوجہ ہو جائے اور اس نیت پر عمل کرنا اس خواہش کو قائم اور مضبوط کر دیتا ہے تو خواہش اور نیت کی مضبوطی کے واسطے عمل ہے گو کہ نیت ہی کے سبب سے عمل سرزد ہوتا ہے جب یہ حال ہے تو اس نیت کا عمل سے بہتر ہونا ظاہر ہے اس واسطے کہ نیت کا محل دل ہے اور عمل دوسری جگہ سے دلیں سرایت کرے گا اگر دل میں عمل سرایت کرتا ہے تو کام آتا ہے اور اگر نہیں سرایت کرتا ہے اور غفلت کے ساتھ سرزد ہوتا ہے تو جھٹ اور اکارت ہو جاتا ہے اسی سبب سے نیت بے عمل جھٹ نہیں ہوتی کہ وہ نفس دلیں ہوتی ہے غفلت کو ہمیں دخل ہی نہیں یہ بات ایسی ہے جیسے معدہ میں درد ہو تو جب آدمی دوا کھاتا ہے تو وہاں پہنچتی ہے اور اگر سینے پر لپیپ کرے تاکہ معدہ میں اثر پہنچے تو بھی فائدہ کم کی گئی مگر جو دوا معدے کے اندر پہنچتی ہے وہ خواہ نخواستہ اس دوا کی بہ نسبت فائدہ میں بہتر ہوتی ہے اور دوا سے سینہ مقصود نہیں بلکہ معدہ مقصود ہے تو جب سینے سے معدہ میں دوا سرایت نہ کرے تو رائگان ہے اور جو دوا معدے میں پہنچ جائے وہ اگر سینے میں پہنچے گی تو رائگان نہیں جو خیالات نفسانی اور وسوساں معاف ہیں اور جو معاف نہیں ان کا بیان اسے عزیز جان تو کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ نے میری امت کے واسطے خیالات نفسانی معاف کیے ہیں اور حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہے کہ جو شخص گناہ کا قصد کرے اور گناہ نہ کرے تو فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ یہ گناہ اس کے نامہ اعمال میں نہ لکھو اور اگر وہ گناہ کرے تو ایک ہی گناہ لکھو اور اگر نیکی کا قصد بھی کرے تو ایک نیکی لکھو گو کہ وہ شخص بھر وہ نیکی نہ کرے اور اگر وہ نیکی کرے تو دس نیکیاں لکھو اور بعضی حدیثوں میں ہے کہ سات سو نیکیوں تک فرشتے بڑھاتے جاتے ہیں اس جگہ سے ایک گرو یہ بات سمجھا ہے کہ قصد اور سوچ سے جو کچھ دل میں آئے اس پر آدمی مانو نہ ہو گا حالانکہ یہ سمجھنا خطا ہے اس واسطے کہ ہم بیان کر چکے ہیں دل اصل ہے اور بدن اس کا تابع اور حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے **وَإِنْ تُبَدُّوْا أَمْفَا۟ئِیْ الْفُسٰکُوْ۟رُ اَوْ تُخْفُوْ۟ہٗ یَحٰسِبُکُمْ بِاللّٰہِ یَعۡزِیۡہَا**

۱۔ حاضر ہوتا ہوں حجت حق کے ساتھ بندہ اور فرمانبردار ہو کر ۱۲۔

دلون میں ہے اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ حق تعالیٰ تم سے اسکا حساب کریگا اور فرمایا ہے اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ
 مَسْئُوْلًا یعنی کان آنکھ دل تینوں سے سوال کیا جائیگا اور فرمایا ہے لَا يُوْاْخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِیْ اَیْمَانِكُمْ وَّلٰكِنْ یُّوْاْخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ
 الْاَیْمَانَ یعنی لغو قسم میں زبان نہ پکڑی جائے گی بلکہ قصد کے سبب دل ماخوذ ہوگا اور اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ کبر نفاق عجب
 ریا حسد کے سبب سے آدمی ماخوذ ہوگا اور یہ دل کے کام ہیں پس اس مسئلہ کی تحقیق یہ ہے کہ جو کچھ دلین گذرتا ہے وہ چار طور پر ہے
 دو میں آدمی کا اختیار نہیں انکے سبب سے ماخوذ نہ ہوگا اور دو میں اختیار ہے ان کے سبب سے ماخوذ ہوگا اسکی مثال یہ ہے کہ تو راہ راہ
 جاتا ہے اور کوئی عورت تیرے پیچھے پیچھے آتی ہے اور دلین آئے کہ میں اگر پھر کر دیکھوں تو یہ عورت مجھے دکھائی دے تو اس خطرہ کو حدیث
 نفس کہتے ہیں دوسری صورت یہ ہے کہ تیری طبیعت میں پھر کر دیکھنے کی رغبت پیدا ہو اسے میل طبع کہتے ہیں اور یہ رغبت پیدا ہونا شہوت
 ہے تیسری صورت یہ ہے کہ دل حکم کرے کہ پھر کر دیکھنا چاہیے یہ حکم ایسی جگہ ہوتا ہے جہاں کوئی ڈر اور شرانغ نہ ہو سو اسطے کہ ضرور نہیں
 کہ شہوت جس بات کی متقاضی ہو دل بھی حکم کرے کہ یہ بات کرنا چاہیے بلکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دل حکم کرتا ہے کہ یہ بات نہ کرنا چاہیے اسکا
 نام حکم دل ہے چوتھی صورت یہ ہے کہ پھر کر دیکھنے کا قصد کرے تو اگر خدا سے یا بندوں سے ڈر کر اس حکم دل کو رو نہ کرے یا اس حکم کو باطل نہ
 کرے گا تو وہ قصد جھٹ پٹ مصمم ہو جائیگا تو پہلی دو حالتوں یعنی حدیث نفس و میل طبع کے سبب بندہ ماخوذ نہیں ہوتا سو اسطے
 کہ وہ بندے کے اختیار میں نہیں اور حق تعالیٰ فرماتا ہے لَا یُکَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اَلَّا وُسْعَهَا اور یہ حدیث نفس ایسی ہوتی ہے جیسے
 عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میرا نفس مجھ سے یہ کہتا ہے
 کہ اپنے تئیں خستی کر ڈال تاکہ شہوت نکاح سے چھوٹ جا آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرنا کیونکہ میری امت میں روزہ رکھنا اپنے تئیں خستی کرنا
 حکم رکھتا ہے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا نفس کہتا ہے کہ جو رو کو طلاق دیدے فرمایا تیزی نہ کر سو اسطے کہ نکاح میری سنت ہے
 عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا نفس کہتا ہے کہ راہبوں کی طرح پہاڑ پر جا بیٹھ فرمایا یہ نہ کرنا اسلیے کہ حج اور جہاد کرنا میری امت کی رہبانیت ہے
 عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا نفس کہتا ہے کہ گوشت نہ کھا فرمایا نہ سو اسطے کہ میں گوشت کو دوست رکھتا ہوں اگر میں گوشت پاتا تو
 کھاتا اگر خدا سے مانگتا تو وہ عنایت فرماتا پس انھیں یہ یہ خطرے جو آئے تھے سب حدیث نفس ہیں اور معاف ہیں اس واسطے
 کہ یہ کام کرنے کا قصد نہیں کیا تھا فقط اپنے دل سے مشورہ تھا اور وہ دو حالتیں جو آدمی کے اختیار سے دل میں پیدا ہوتی ہیں
 ایک حکم دل ہے دوسرے اس طرف طبیعت کا میل کہ یہ کام کرنے کے لائق ہے اور وہ کام کرنے کی طرف دل کا قصد ان دونوں حالتوں کے
 سبب سے آدمی ماخوذ ہوگا اگرچہ شرم و خوں یا اور کسی مانع کے سبب سے اس کام کو نہ کرے خدا کے واسطے اس میل کو ترک نہ کیا ہوا اور
 بندہ ماخوذ ہوگا اسکے یہ معنی نہیں ہیں کہ کسی کو اس پر غصہ آئے اور اب اس گناہ کے عوض اس شخص پر سختی کرے اس واسطے کہ
 جناب الہی غصہ کرنے اور بدلہ لینے سے منزہ ہے مگر اسکے یہ معنی ہیں کہ اسنے یہ جو قصد کیا اس کے سبب سے اسکے دل نے ایسی صفت
 پیدا کی کہ جناب الہی سے دور ہو گیا یہی اسکی شقاوت ہے سو اسطے کہ ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں کہ آدمی کی سعادت اسی میں ہے کہ اپنی
 طرف سے اور دنیا کی جانب سے منہ پھیر کر حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے خواہش اور علاقہ یہی اسکا منہم ہے سو اسطے کہ وہ جو ایسی خواہش اور

ایسا قصد کرتا ہے کہ دنیا سے تعلق رکھے تو دنیا کے ساتھ اسکا علاقہ بہت متکلم ہو جاتا ہے اور جو چیز اسے حاصل ہونا چاہیے اس سے بہت دور ہو جاتا ہے اور آدمی ماخوذ اور ملعون ہوا اسکے یہ معنی ہیں کہ دنیا میں بہت گرفتار ہوا اور جناب الہی سے بہت دور ہو گیا یہ کام اسی سے ہے اور اسی کے ساتھ ہے اور اسی میں ہے نہ کسی کو اسکی عبادت سے خوشی ہوتی ہے نہ اسکے گناہ سے غصہ ہوتا ہے کہ اس سے انتقام لے مگر خلق کی عقل کے موافق ایسا کہا کرتے ہیں اور جو شخص یہ اسرار سمجھا اسے اس بات میں کچھ شک و شبہ نہیں رہتا کہ ان احوال دل کے سبب سے آدمی ماخوذ ہوتا ہے اس پر بڑی دلیل یہ ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جب دو آدمی آپس میں تلوار کھینچیں اور ایک مار ڈالا جائے تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخ میں ہیں صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مقتول کیون دوزخ میں ہے فرمایا اس واسطے کہ وہ دوسرے کو قتل کرنا چاہتا تھا اگر قتل کر سکتا تو قتل کر ڈالتا دوسری دلیل یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس مال ہے اور وہ موافق شرع بجا نہیں خرچ کرتا اور دوسرا شخص اپنے دلیں کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی یوں ہی بیجا خرچ کرتا تو دونوں شخص گناہ میں برابر ہیں اور یہ دونوں باتیں قصد دلی ہیں اور اس میں کچھ شک نہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے بچپن سے پر عورت کو بائے اور یہ خیال کرے کہ یہ میری جوہر نہیں ہے اسکے ساتھ جماع کرے تو گنہگار ہوگا اگرچہ وہ اسکی جوہر ہو بلکہ آدمی اگرچہ جانے کہ میں با وضو ہوں اور نماز پڑھے اور حقیقت میں بے وضو ہو تو اسے ثواب ہوگا اور اگر سمجھے کہ میں بے وضو ہوں اور نماز پڑھے تو گنہگار ہوگا اگرچہ پھر اسے یاد آئے کہ میں با وضو تھا اور یہ سب باتیں دل کی حالتیں ہیں لیکن اگر گناہ کا قصد کرے اور خوف خدا سے گناہ کا ترک نہ ہو تو اسکے واسطے نیکی لکھتے ہیں جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ آدمی کا قصد طبعیت کے موافق ہوتا ہے اور طبعیت کے برخلاف کسی کام سے دست بردار ہونا مجاہدہ ہے کہ اس قصد کو دل تاریک کرنے میں جتنا اثر ہے اس مجاہدہ کو دل روشن کرنے میں اس سے زیادہ اثر ہے نیکی لکھنے کے یہی معنی ہیں اور اس حدیث کا یہی مطلب ہے اور اگر کوئی شخص قصد گناہ کر کے عاجزی کے سبب اس گناہ سے باز رہا تو یہ باز رہنا اس قصد کا کچھ کفارہ ہوگا اور وہ تاریکی نہ دے گی اور اس قصد کے سبب ماخوذ ہوگا جیسے وہ مقتول جو عاجزی کے سبب اپنے قاتل کو قتل کرنے سے باز رہے اور قتل ہو جائے جو عمل نیت کے سبب بدل جاتے ہیں انکا بیان آئے عزیز جان تو کہ اعمال تین قسم ہیں طاعات مباحات معاصی یہ جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ اس سے شاید لوگ سمجھیں کہ معصیت بھی اچھی نیت کے سبب طاعت ہو جاتی ہے یہ سمجھنا خطا ہے معصیت جو ایک قسم عمل ہے اس میں اچھی نیت کچھ اثر نہیں کرتی مگر بڑی نیت اسے اور بھی بدتر کر دیتی ہے اسکی مثل ایسی ہے جیسے کوئی شخص کسی کا دل خوش کر نیکی کو کسی کی غیبت کرے یا حرام کے مال سے مسجد پر مدرسہ بنائے اور کہے میری نیت بخیر ہے اور ہر قدر نہ جانتا ہو کہ بُرائی میں اچھی نیت کرنا دوسری بُرائی ہے اور اگر اس بُرائی کو بُرائی جانتا ہے تو فاسق ہی ہے اور اگر سمجھتا ہے کہ یہ کا خیر ہے تو بھی فاسق ہے اس واسطے کہ طلب علم فرض ہے اور خلق اکثر جہل کے سبب ہلاک ورتباہ ہوتی ہے اس واسطے حضرت سہل ستری رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ جہل سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں ہے اور اپنے جہل کو نہ جاننا جہل سے بھی زیادہ گناہ ہے اسلئے کہ آدمی جب یہ نہ جانے گا کہ میں جاہل ہوں تو ہرگز نہ سیکھے گا اور جہل اسکے حق میں حجاب وراٹھ ہو جائیگا اس طرح ایسے شاگرد کو تعلیم کرنا بھی حرام ہے جسے عمدہ قضا اور وقت چیز دن و تہیوں کے احوال اور پادشاہ کے مال سے کیا حاصل کرنا مقصود ہو اور اپنی بُرائی جتانے مباحثہ کرنے میں مشغول ہو اگر مدرس کے کہ میری نیت یہی ہے

کہ علم شرع پھیلے شاگرد اگر برائی میں علم صرف کر گیا تو کرسے میں تو اپنی نیت پر اجر پاؤنگا تو مدرس کا یہ کہنا محض نادانی ہے اس مدرس کی مثل
ایسی ہے جیسے کوئی شخص ایسے آدمی کو ملواریں ڈالے جو رہنری کر گیا یا ایسے کو انگو ریدیس جو شراب بنائیگا اور کہے کہ مجھے سخاوت مقصود ہے اس واسطے
کہ حق تعالیٰ سخی سے زیادہ کسی کو دوست نہیں رکھتا یہ اکی نادانی ہے بلکہ جب جانے کہ یہ شخص رہنری کر گیا تو اسکے ہاتھ سے تلوار چھین لینا چاہیے دوسری
تلوار اسے دینا کیونکہ درست ہوگا بلکہ اگلے بنے رکون نے عالم فاجر سے خدا کی پناہ مانگی ہے اور جس شاگرد میں گناہ کا اثر دیکھا اسے دور کرنا
حق کہ حضرت امام احمد حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک قدیم شاگرد کو اتنی بات پر نکال دیا کہ اس نے اپنے گھر کی دیوار میں باہر سے کھگل کی تھی
اور فرمایا کہ تو نے کھگل کر کے مسلمانوں کی شاہراہ میں سے ناخن بھر زمین دبا لی جا تجھے علم سکھانا نہ چاہیے پس گناہ نیت خیر نہیں
ہو جاتے بلکہ خیر وہی ہے جب کا حکم ہوا ہوا اعمال کی دوسری قسم طاعت ہے اس میں دو وجہ سے نیت اثر کرتی ہے ایک جو کہ اہل عمل نیت
سے درست ہوتا ہے دوسری یہ کہ نیت جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنا ہی ثواب لمضاعف ہوتا ہے اور جو شخص علم نیت سیکھتا ہے ایک
طاعت میں دس نیک نیتیں کر سکتا ہے تاکہ وہ ایک طاعت دس طاعتوں کے برابر ہو جائے مثلاً جب کوئی شخص مسجد میں اعتکاف بیٹھے
ایک تو یہ نیت کرے کہ مسجد خانہ خدا ہے جو مسجد میں جاتا ہے وہ حق تعالیٰ کی زیارت کو جاتا ہے اس واسطے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا ہے جو شخص مسجد گیا وہ خدا کی زیارت کو گیا اور جس کی زیارت کو کوئی جاتا ہے اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ زائر کی تکریم کرے دوسری نیت
یہ ہے کہ دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے اور حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص نماز کا منتظر ہے وہ نماز میں ہے تیسری نیت یہ ہے کہ اس اعتکاف کے سبب
آنکھ کان زبان ہاتھ پاؤں کو بجا حرکتوں سے باز رکھوں گا یہ ایک قسم کا روزہ ہے اس واسطے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ مسجد میں بیٹھنا
میری امت کی رہبانیت ہے چوتھی نیت یہ ہے کہ دنیا کے شغلون کو اپنے سے دور کرے حتیٰ کہ اپنے تئیں بالکل خدا کے حوالے کر دے اور
ذکر اور فکر اور مناجات میں مشغول رہے پانچویں نیت یہ ہے کہ لوگوں کی مخالفت اور خلق کے شر سے بچوں کا چھٹی نیت یہ ہے کہ اگر
مسجد میں کوئی بُری بات دیکھوں گا تو منع کروں گا اور اگر اچھی بات دیکھوں گا تو حکم کروں گا اگر کوئی شخص بری طرح نماز پڑھے گا تو اسے
سکھا دوں گا ساتویں نیت یہ ہے کہ شاید کسی ایسے دیندار سے وہاں ملاقات ہو جائے کہ اسکے ساتھ دین میں برادری کرے اس واسطے
کہ مسجد دینداروں کے آرام لینے کی جگہ ہے اٹھویں نیت یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے گھر میں گناہ کرتے ہوئے یا گناہ کا خیال کرتے ہوئے اس سے
شرم رکھے اسے عزیز اسی پر ہر طاعت کو قیاس کرے کہ ہر ایک میں بہت سی نیتیں آدمی کر سکتا ہے تاکہ ثواب لمضاعف ہو جائے اعمال
کی تیسری قسم مباحات ہے کوئی آدمی ایسا نہ ہو کہ ہائم کی طرح مباحات میں غفلت کی چال چلے اور نیک نیت سے غافل رہے کہ یہ بڑے نقصان
کی بات ہے اس واسطے کہ سب حرکات سکناات کا سوال کیا جائیگا اور سب مباحات کا حساب لیا جائیگا اگر بُری نیت ہوگی تو اسی پر عذاب ہوگا اگر
اچھی نیت ہوگی تو اسی کو ثواب ہوگا اور اگر کچھ نیت نہ ہوگی تو سب نقصان ہے کہ اپنی اوقات ضائع کی کہ بے نیت بخیر کیے ہوئے اس کام میں وقت
صرف کیا اور اس سے کچھ فائدہ نہ لیا اور اس پر یہ کرمیہ کے خلاف عمل میں لایا ولا تنس نصیبک من الدُّنیا یعنی دنیا گزرنے والی ہے تو اپنا
حصہ اس سے لے لے تاکہ وہ تیرے ساتھ رہے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بندے سے ہر کام پر سوال ہوگا جو اسے دنیا
میں کیا ہو حتیٰ کہ سرمہ جو آنکھ میں لگایا ہو یا مٹی کا ایک ڈھیلا جو ہاتھ میں ملا ہو یا ہاتھ جو کسی بھائی کے کپڑے میں لگایا ہو مباحات کی نیت کا

علم بھی بہت بڑا علم ہے اسے سیکھنا چاہیے اسکی مثال ایسی ہے کہ خوشبو استعمال کرنا مباح ہے مگر نہ کہ کوئی شخص جمعہ کے دن خوشبو استعمال کرے اور تو ننگری ظاہر کر کے تفاخر کرنا یا لوگوں کو اپنی نفاس سے کھانا یا پس خیال سے غیر عورتوں کے دھن جگ کرنا یا مقصود ہو اور خوشبو استعمال کرنے میں اچھی نیتیں یہ ہوتی ہیں کہ خاۃ خدا کی تعظیم و تکریم کا خیال کرے اور یہ ارادہ کرے کہ میری خوشبو کے سبب سے پاس بیٹھنے والوں کو راحت پہونچے اور وہ مخلوق اور اسودہ ہوں اور یہ خیال کرے کہ خوشبو استعمال کر کے اپنے بدن سے بدبو دور کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ پہونچے اور میری غیبت کر کے مرتکب گناہ نہ ہو جائیں اور یہ نیت کرے کہ اپنے دماغ کو قوت دیتا ہوں کہ صاف ہو کر ذکر و فکر پر زیادہ قادر ہوں اور ایسی نیک نیتیں اسی شخص سے ہوتی ہیں جسپر نیکیوں کا قصد غالب ہو اور انہیں سے ہر ایک نیت ذریعہ قربت جناب حدیث ہوتی ہے لگے بزرگوں کا یہی حال تھا کہ وہ کھانا کھانے پاخانے جانے جو رو سے صحبت کرنے میں ایسی نیت کرتے تھے جو سبب خیر ہو آدمی جب کا خیر کا قصد کرتا ہے تو اسے ثواب حاصل ہوتا ہے مثلاً جو رو کے ساتھ جماع کرنے سے یہ نیت کرے کہ اولاد پیدا ہو تاکہ سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت زیادہ ہو اور اپنی جو رو کو راحت پہونچانے میں اور اسے اور اپنے تئیں گناہ سے بچانے کی نیت کرے حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک دن اٹھا کپڑا اپنا لوگوں نے کہا کہ ہاتھ پھیلایے تو ہم کپڑے کو سیدھا کر دیں انھوں نے ہاتھ سمیٹ لیا اور کہا کہ میں نے یہ اٹھا کپڑا خدا کے واسطے پہنا ہے اسی کے لیے سیدھا کر لوں گا حضرت زکریا علیہ السلام کہیں مزدوری کو تشریف لے گئے تھے لوگ ان کے پاس حاضر ہوئے وہ کھانا کھا رہے تھے ان لوگوں سے نہ فرمایا کہ تم بھی کھاؤ جب کھانے سے فراغت ہوئی تو فرمایا کہ اگر میں یہ سب کھانا نہ کھاتا تو مجھ سے پوری محنت نہ ہو سکتی کام کرنے میں تھک جاتا اور بہت وسخاوت کے سبب سے اولے فرض خدمت سے محروم رہتا حضرت سفیان رحمہ اللہ تعالیٰ کھانا کھاتے تھے ایک شخص ان کے سامنے سے گذرا اس سے یہ نہ کہا کہ تو بھی کھانا کھا لے جب کھا چکے تو کہنے لگے کہ اگر یہ کھانا قرض لیا ہوا نہ ہوتا تو میں بیشک تجھ سے کھانے کو کہتا پھر فرمایا جب کوئی شخص کسی آدمی کو کھانے کا حکم کرے اور دھن اس کے کھانے سے رضی نہ ہو تو اگر اسے نہ کھایا تو بلانے والے سے ایک ہی گناہ ہوا یعنی نفاق اور اگر اسے کھانا کھالیا تو بلانے والے نے دو گناہ کیے ایک نفاق دوسرا خیانت کیونکہ اسے ایسی چیز کھلائی کہ اگر وہ جانتا ہوتا تو نہ کھاتا اسکا بیان کہ نیت اختیار میں نہیں ہے اسے عزیز جان تو کہ جب مرد سلیم دل سے گا کہ ہر مباح میں نیت ممکن ہے تو شاید دل یا زبان سے کہے کہ خدا کے واسطے میں نکاح کرتا ہوں یا خدا کے لیے روٹی کھاتا ہوں یا خدا کے واسطے جلسہ درس کرتا ہوں اور سمجھے کہ یہ دل یا زبان سے کہنا نیت ہے حالانکہ یہ حدیث نفس ہے یا زبانی بات ہے ہوا واسطے کہ نیت ایک کشش اور رغبت ہے جو دل میں پیدا ہوتی ہے تاکہ آدمی کو کام میں لگائے جیسا کوئی متقاضی الحاح کرے تاکہ بدن اس کا کامان کر وہ کام کرنے لگے یہ بات اسوقت پیدا ہوتی ہے کہ غرض ظاہر ہو اور غالب ہو جائے جب یہ متقاضی نہ ہو گا تو زبانی نیت ایسی ہے جیسے کوئی پیٹ بھرا آدمی کہے کہ میں نے نیت کی ہے کہ میں بھوکا رہوں یا بے پروا آدمی کہے کہ میں نے نیت کی ہے کہ فلاں آدمی کو دوست رکھوں حالانکہ یہ محال ہے علیٰ ہذا القیاس جو شخص شہوت کے مارے جملے کرے اور کہے کہ میں نے اولاد پیدا ہونے کو واسطے جماع کرنے کی نیت کی ہے یہ بیہودہ بات ہے اسی طرح جب شہوت پرستی کے باعث سے نکاح کرے اور کہے کہ میں نے ادا سے سنت کو واسطے نکاح کیا ہے تو یہ بھی بیہودہ بات ہے بلکہ پہلے شرع کے ساتھ ایمان قوی ہونا چاہیے پھر اولاد پیدا ہونیکے واسطے نکاح کرنیکے ثواب کے باب میں جو حدیثیں وارد ہیں

ان میں آدمی غور و تامل کرے تاکہ اسکے دل میں اس ثواب کا لالچ پیدا ہو اور اس سے نکاح کر کے اس وقت بغیر اسکے کہ وہ زبان سے کہے خود
اداس سنت کی نیت ہوگی اور جس شخص کو حرص فرمانبرداری نے آمادہ کر کے نماز کی واسطے قائم کیا تو تعمیل حکم الہی خود اسکی نیت اور زبان سے کہنا
کہ میں نے نیت کی ہے سو وہ جیسا کہ بھوکے آدمی کا یہ کہنا کہ بھوک کے واسطے میں نے روٹی کھانے کی نیت کی بیفائدہ ہے اس واسطے کہ وہ جب
بھوکا ہے تو روٹی کھانا چارنا چار خود بھوک ہی کی واسطے ہے اور جہاں خففس پیدا ہو وہاں نیت آخرت مشکل سے ہوتی ہے گریہ کہ کار آخرت فی الجملہ
غالب پڑا ہو پس مقصود یہ ہے کہ لے عزیز تو جان لے کہ نیت وہ چیز ہے جو تیرے اختیار میں نہیں کیونکہ نیت اس خواہش سے عبارت ہے جو تجھے کام میں
رکھے اور تیرا کام تیری قدرت سے ہوتا ہے اگر تو چاہے کرے اگر نہ چاہے نہ کرے مگر تیری خواہش تیرے اختیار میں نہیں کہ اگر تو چاہے خواہش کرے اگر چاہے
نہ خواہش کرے بلکہ خواہش کبھی پیدا ہوتی ہے کبھی نہیں پیدا ہوتی ہے اور خواہش پیدا ہونیکا سبب یہ ہوتا ہے کہ تجھے اس بات کا اعتقاد ہو جائے کہ تیری غرض
اس جہان میں یا اس جہان میں کسی کام سے متعلق ہے تاکہ اسکا خواہاں رہے اور جو شخص یہ بھیج جانتا ہے بہت عبادتوں سے دست بردار ہو جاتا ہے
اس واسطے کہ اسکی نیت حاضر نہیں ہوتی ابن سیرین نے حضرت حسن بصری رحمہما اللہ تعالیٰ کے جنازے کی نماز نہ پڑھی و رکھا کہ میں نیت نہیں پاتا
حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ سے لوگوں نے کہا کہ آپ حماد ابن سلیمان کے جنازے کی نماز کیوں نہیں پڑھتے وہ تو علمائے کوفہ میں سے تھے فرمایا
کہ اگر نیت ہوتی تو نماز پڑھتا حضرت طاؤس رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی نے دعا کی خواہش کی انھوں نے کہا کہ جینک نیت پیدا ہو تب تک توقف کر
لوگ جب ان سے روایت حدیث چاہتے تو ایسا ہوتا کہ روایت نہ کرتے اور کبھی ایسا ہوتا کہ خود بخود روایت کرنے لگتے اور کہتے کہ میں نیت کا منتظر رہتا
ہوں ایک بزرگ نے کہا کہ مینا بھر ہوا فلا نے مرض کی عیادت کو جانیکے واسطے نیت درست کرنے پر آمادہ ہوں و رہنوز نیت درست نہیں ہونی غرض کہ آدمی پر
جب تک حرص دنیا غالب رہتی ہے تب تک کسی عبادت میں اسکی نیت درست نہیں ہوتی بلکہ فرائض میں بھی مشکل سے درست ہوتی ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی
جب آتش دوزخ کا اندیشہ نہ کرے اور اپنے تئیں اس سے نہ ڈرائے تب تک نیت نہیں درست ہوتی جب کوئی شخص ان حقائق کو پہچان لیتا ہے
تو ایسا ہوتا ہے کہ فضائل کو چھوڑ کر مباحات میں مشغول ہو جاتا ہے کیونکہ مباحات میں نیت پاتا ہے مثلاً کوئی شخص قصاص میں نیت پائے اور
معاف کر دینے میں نہ پائے تو اسکے حق میں قصاص لینا افضل ہے اور ایسا ہوتا ہے کہ نماز تہجد کی نیت نہ پائے اور سو رہنے میں نیت پائے کہ
سو رہوں تاکہ صبح کی نماز کی واسطے سویرے اٹھوں تو اسکے حق میں سو رہنا افضل ہے بلکہ اگر عبادت سے ملول و پریشان ہو اور جانے کہ اگر
ساعت بھر اپنی جو رو سے دل لگی کر گیا یا کسی سے باتیں اور خوش طبعی کر گیا تو فرحت و انبساط سے پھر حال ہوگا اور عبادت میں دل لگے گا
تو اس نیت سے یہ دل لگی اور خوش طبعی اس بیدلی کی عبادت سے اسکے حق میں افضل ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ کبھی کبھی اپنے تئیں اہل و عجب سے آرام دیتا ہوں تاکہ عبادت حق میں نشا ط اور فرحت حاصل ہو امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ
فرماتے ہیں کہ اگر ہمیشہ ایک کام میں توجہ ادا لگائے گا تو دل اندھا ہو جائیگا یہ امر ایسا ہے جیسے بیمار کو طبیب گوشت کھلا دے گو کہ اس بیمار کو حرام
ہو اور گوشت کھلانے سے طبیب کی یہ غرض ہو کہ اس بیمار کی قوت اہلی پھر آئے اور دو کھانے کی طاقت پائے کوئی شخص ایسا ہوتا ہے کہ صف
جنگ سے بھاگ جائے تاکہ دشمن کی پشت مارے اور ناگاہ اس پر حملہ کرے استادوں نے ایسے بہت چیلے کیے ہیں اور راہ دین بھی بالکل نفس اور
شیطان کے ساتھ جنگ مناظرہ ہے اور آہن ترقی اور حیلے کی حاجتیں ہیں اور ترقی و حیلہ بزرگان دین کے نزدیک پسندیدہ بات ہے اگرچہ

علماء ناقص کو اس بات کی راہ نہیں معلوم فصل آئے عزیز جب تو یہ جان چکا کہ جن باعث سے عمل ہوتا ہے اسے نیت کہتے ہیں تو اب یہ جان
 کہ کوئی شخص خوف و زخ کے باعث سے عبادت کرتا ہے اور کوئی نعمت بہشت کے باعث سے جو شخص بہشت کی واسطے عبادت کرے وہ پیٹ
 اور فرج کا بندہ ہے اس واسطے کوشش کرتا ہے کہ ایسے مقام میں جا پہنچے جہاں اسکے پیٹ و فرج کی مراد حاصل ہو اور جو خوف و زخ سے عبادت کرتا ہے
 وہ بذات غلام کے مانند ہے کہ بے لاکھی سے دھمکائے کام نہیں کرتا ان دنوں کو حق تعالیٰ سے کچھ کام ہی نہیں بلکہ خالص بندہ وہی ہے کہ جو کچھ کرے
 خدا ہی کے واسطے کرے نہ بہشت میں جانے کے واسطے کرے نہ دوزخ سے بچنے کے لیے اس بندے کی مثل ایسی ہے جیسے جو کوئی اپنے معشوق کی
 طرف دیکھتا ہے وہ معشوق کے واسطے دیکھتا ہے اس واسطے نہیں دیکھتا کہ معشوق اسے سونا چاندی دے اور جو شخص سیم و زر کی واسطے دیکھتا ہے تو سیم و
 زر ہی اس کا معشوق ہے پس جمال و جلال جناب الہی جس کا محبوب و معشوق نہیں ہے اس سے ایسی نیت نہ ہو سکے گی اور جسے یہ نیت حاصل ہوگئی
 اس کی عبادت بالکل خیال الہی میں تفکر اور اس کے ساتھ مناجات ہوتی ہے اگر بدن سے عبادت کرتا ہے تو اس واسطے کرتا ہے کہ محبوب کی فرمانبرداری
 کو بھی دوست رکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ بدن کو بھی ریاضت دے اور حتی المقدور درگاہ محبوب کی بندگی اور خادمی کی طرف کھینچے تاکہ
 اس جمال بمثال کے نظارے سے اپنے دل کو باز نہ رکھے اور اگر گناہ سے دست بردار ہوتا ہے تو اس واسطے ہوتا ہے کہ مشاہدہ اور مناجات
 کی لذت میں شہوت پرستی خلل ڈالتی ہے اور آڑ ہوتی ہے حقیقت میں ایسا ہی بندہ عارف ہوتا ہے احمد ابن خضریہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے
 حق سبحانہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا کہ فرماتا ہے کہ سب لوگ مجھ سے مانگتے ہیں مگر ابو یزید مجھے طلب کرتا ہے حضرت شبلی قدس سرہ کو لوگوں
 نے خواب میں دیکھا پوچھا کہ حق تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا جواب دیا کہ حق تعالیٰ نے مجھ پر عتاب کیا اس واسطے کہ ایک بار
 میری زبان سے نکل گیا تھا کہ بہشت فوت ہو جانے سے زیادہ اور کیا نقصان ہے حق تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نہیں بلکہ میرا دیدار فوت ہونے
 سے زیادہ اور کیا نقصان ہوگا انشاء اللہ تعالیٰ اس دوستی اور لذت کی حقیقت اصل محبت میں بیان کی جائے گی دوسرا باب
 اخلاص اور اس کی فضیلت و حقیقت اور درجات کے بیان میں فضیلت اخلاص آئے عزیز جان تو کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَوْفَوْاكَ
 لِعِبَادِكَ وَاللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ یعنی خلق مامور ہے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے اور فرمایا ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْغَنَاءُ
 یعنی خالص میں خدا ہی کی واسطے ہے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حقیقتاً ارشاد فرماتا ہے کہ اخلاص میرے بھید نہیں ہے
 ایک بھید ہے جس بندے کو میں دوست رکھتا ہوں اسی کے دہن میں نے یہ بھید رکھا ہے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے
 کہ اے معاذ اخلاص کے ساتھ عمل کیا کرتا کہ تھوڑا ہی عمل تجھے کافی ہو اور جو کچھ ریا کی مذمت میں ہم بیان کر چکے ہیں وہ سب اخلاص کی تعریف
 ہے کیونکہ نظر خلق بھی ان سببوں میں سے ایک سبب ہے جنکے باعث سے اخلاص جاتا رہتا ہے اور اسکے سوا اور سبب بھی ہیں حضرت معروف کرخی
 رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے تئیں کوڑے سے مارتے اور کہتے یا نفس اخلصی تخلصی لے نفس اخلص کر کہ تو خلا ہی پائے حضرت ابوسلیمان رحمہ اللہ تعالیٰ
 کہتے ہیں کہ وہ شخص نیکویت ہے جسے تمام عمر میں ایک قدم اخلاص سے چاہا ہو کہ خدا کے سوا اور کچھ ہمیں نہ چاہا ہو ابویوب سجستانی رحمہ اللہ
 تعالیٰ کہتے ہیں کہ نیت میں اخلاص اصل نیت سے زیادہ دشوار ہے کسی نے ایک بزرگ کو خواب میں دیکھا پوچھا کہ حق تعالیٰ نے تمہارے ساتھ
 کیا معاملہ کیا جواب دیا کہ جو کچھ میں نے خدا کے واسطے کیا تھا اسے نیکوں کے لیے میں دیکھا حتی کہ ایک ناکہ دانہ جو راہ میں پڑا تھا اور میں نے

اٹھایا تھا اور ایک بی جو میرے گھر میں مری تھی اور رشیم کا ایک تار جو میری ٹوپی میں تھا اسے برائیوں کے پلے میں پایا اور میں نے ایک گدھا سو دینا کر لیا تھا اسے نیکیوں کے پلے میں دیکھا میں نے کہا سبحان اللہ بی تو حسنت کے پلے میں ہو اور گدھا نہ ہو جواب ملا کہ جہاں تو نے بھیجا وہاں پہونچا کیونکہ جب تو نے ساتھ کہ گدھا مر گیا تو کہا تھا الی لعنت اللہ اگر فی سبیل اللہ کرتا تو گدھے کو حسنت کے پلے میں پاتا اور ایک بار میں نے خدا کے واسطے صدقہ دیا اس وقت لوگ دیکھ رہے تھے انکا دیکھنا مجھے اچھا معلوم ہوا اس صدقے سے نہ مجھے نفع ہوا نہ ضرر حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ سن کر کہا کہ اسے بڑی دولت پائی کہ اس صدقے نے اسے ضرر نہ پہونچایا ایک شخص نے کہا ہے کہ میں کشتی میں سوار جہاد کو جاتا تھا ہمارا ایک ساتھی تو بڑھ بیچنے لگا میں نے اپنے جی میں کہا کہ میں مول لے کر کام میں لاؤں فلاں شہر میں بیچ ڈالوں گا تاکہ نفع ہو اسی رات میں نے خواب میں دیکھا کہ دو شخص آسمان پر سے اترے ایک نے کہا غازیوں کے نام لکھ اور یہ بھی لکھ فلاں تاشا دیکھنے آیا اور فلاں تجارت کو آیا اور فلاں ریا کی نیت سے آیا پھر میری طرف دیکھ کر کہا کہ لکھ لے کہ فلاں تجارت کو آیا ہے میں نے کہا خدا خدا کر و میرا حال دیکھو کہ میں کوئی چیز نہیں رکھتا سوداگری کو کیونکہ آیا ہوں میں خدا کے واسطے آیا ہوں اس نے کہا اے شیخ تو نے وہ تو بڑھ نفع کے واسطے نہیں مول لیا اس نے یہ جو کہا تو میں رونے لگا اور کہنے لگا کہ واللہ میں سوداگر نہیں ہوں دوسرے نے کہا کہ یوں لکھ کہ فلاں شخص جہاد کو آیا تھا اور راہ میں نفع حاصل کر نیکیاں ایک تو بڑھ مول لیا تاکہ صیاد خدا کو منظور ہو گا اسکی نسبت حکم فرمائے گا اسی واسطے بزرگوں نے کہا ہے کہ ایک ساعت کے خلاص میں بندے کی نجات ہے مگر خلاص عزیز الوجود ہے اور کہا ہے علم ختم ہے اور عمل راعت اور اخلاص پانی تنبی اسرائیل میں ایک عابد تھا لوگوں نے اس سے کہا کہ فلاں جگہ ایک درخت ہے لوگ اسکی پرستش کرتے ہیں اور خدا جانتے ہیں عابد غصے میں آیا اور ایک تبر اپنے کاندھے پر رکھ کر چلا کہ اس درخت کو کاٹ ڈالے راہ میں ایک بوڑھے آدمی کی صورت پر ابلیس ملا عابد سے پوچھا تو کہاں جاتا ہے کہا فلاں درخت کاٹنے جاتا ہوں ابلیس نے کہا جا خدا کی عبادت میں مشغول رہ کہ وہ تیرے واسطے اس کام سے بہتر ہے عابد نے کہا کہ میں ہرگز نہ پٹوں گا یہی میری عبادت ہے ابلیس نے کہا کہ میں ہرگز آگے نہ جانے دوں گا اور عابد سے لڑنے لگا عابد نے ابلیس کو دے مارا اور اسکی چھاتی پر چڑھ بیٹھا ابلیس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دے میں ایک بات کہتا ہوں عابد نے اسے چھوڑ دیا ابلیس بولا اے عابد خدا کے ہزاروں پیغمبرین اگر حق تعالیٰ کو یہ درخت کٹوانا منظور ہوتا تو انہیں سے کسی پیغمبر کو حکم فرماتا اور تجھے بھی کچھ حکم نہیں کیا ہے تو یہ کام نہ کر عابد نے کہا کہ میں خواہ مخواہ درخت کاٹ ڈالوں گا تب پھر ابلیس نے کہا کہ میں تجھے نہ جانے دوں گا پھر کپڑے ہونے لگی عابد نے پھر دے مارا ابلیس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دے میں اور ایک بات تجھ سے کہوں گا اگر یہ بات تجھے پسند نہ آئے جو تیرا جی چاہے وہ کرنا عابد نے اسے چھوڑ دیا ابلیس بولا اے عابد تو مرد و روش ہے لوگ تیری خدمتگزاری کرتے ہیں اگر تیرے پاس کچھ اپنے خرچ کو ہو اور عابدوں کو دیدے تو درخت کاٹنے سے یہ تیرے حق میں بہتر ہے اسواسطے کہ اگر تو اس درخت کو کاٹ ڈالے گا تو اسکی پرستش کرنے والوں کا کچھ نقصان نہو گا وہ دوسرا درخت لگا لینگے تو اس خیال سے باز آ میں ہر روز صبح کو تیرے تکیہ کے نیچے دو دینار رکھ دیا کروں گا عابد اپنے دل میں سوچ کر کہنے لگا کہ یہ سچ کہتا ہے ایک دینار میں صدقہ دیا کروں گا اور ایک دینار اپنے کام میں خرچ کیا کروں گا اس درخت کو کاٹنے سے یہ مزہ بہتر ہے اور مجھے خدا نے حکم بھی نہیں کیا ہے اور میں کچھ پیغمبر بھی نہیں ہوں کہ یہ درخت کاٹنا مجھے واجب ہو غرض کہ اسی خیال میں عابد اپنے گھر پر آیا ایک دن دو دینار پائے اٹھالے دوسرے دن بھی دو دینار لے

اپنے جی میں کہا خوب ہو اجو میں نے وہ درخت نہ کاٹا تیسرے دن کچھ نہ پایا پھر غصے میں آکر تیراٹھایا اور چل نکلا ابلیس پھر سامنے آیا پوچھنے لگا کہاں کا
 ارادہ ہے کہا وہی درخت کاٹنے جاتا ہوں ابلیس بولا تو جھوٹا ہے قسم خدا کی تو وہ درخت ہرگز نہ کاٹ سکے گا پھر کھڑے ہوئے لگی ابلیس نے عابد
 کو دے مارا چنانچہ ابلیس کے ہاتھ میں عابد بچا رہا ایسا تھا جیسے باز کے نیچے میں چڑیا ابلیس نے کہا کہ پھر جاوے نہ بکری کی طرح ابھی تجھے حلال
 کر ڈالوں گا عابد نے کہا کہ اچھا مجھے چھوڑ دے میں ہلٹ جاؤں لیکن اتنا تو بتا کہ پہلے دوبار میں کیوں غالب آیا اور اب کی مرتبہ تو کیوں غالب ہوا
 ابلیس نے کہا کہ پہلے دو مرتبہ خدا کے واسطے تو غصے میں آیا تھا خدا نے مجھے تیرا مغلوب کر دیا اس واسطے کہ جو شخص خالصاً شکر کچھ کام کرتا ہے مجھے اس پر
 غلبہ نہیں ہوتا اور اب کی مرتبہ اپنے اور خدا کے واسطے تو غصے میں آیا اور جو شخص اپنی ہوا و ہوس کا تابع ہوتا ہے وہ مجھ سے سربرہن ہوتا حقیقت
 اخلاص نے عزیز جان تو کہ جب تو پہچان چکا کہ نیت باعث عمل و تقاضی عمل ہے تو اگر وہ ایک تقاضی ہے تو اسے خالص کہتے ہیں و اگر دو تقاضی
 ہیں تو اس میں شرکت ہوگئی اسے خالص نہیں کہتے شرکت کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص خدا کے واسطے روزہ رکھے مگر کھانے سے پرہیز کرنا بھی اسے
 اس واسطے مقصود ہو کہ تندرست رہے یا گھر کا خرچ کم ہو جائے کہ وہ کھانے پکانے کی محنت سے بچے یا اور کوئی کام ہے کہ اس میں مشغول
 ہو یا یہ کہ جاگتا رہے اور کچھ کام کر سکے یا غلام آزاد کرے تاکہ اس کے خرچ اور اس کی بد خوئی سے بچے یا حج کے واسطے جائے تاکہ تبدیل آب و ہوا
 سے قوت اور تندرستی حاصل ہو یا شہروں کی سیر کرے اور تماشا دیکھے یا زن و فرزند سے اور ان کے نان و نفقہ کی فکر سے چند آرام پائے
 یا کسی دشمن کے رنج سے چھوٹ جائے یا رات کو نماز پڑھتا رہے تاکہ نیند نہ آئے اور اپنا مال بچائے یا علم سکھے تاکہ اپنے واسطے روزی
 حاصل کر سکے یا مال و متاع اور راضی و باغات کا انتظام رکھ سکے یا لوگوں کی نظروں میں معزز و ممتاز رہے یا جلسہ درس کرے تاکہ چپ ہونے
 کے رنج سے چھوٹے اور دلگیر نہ ہو یا مصحف لکھے تاکہ اس کا خط صاف اور پختہ ہو جائے یا پیادہ حج کرے تاکہ کرایہ کا فائدہ ہو یا وضو کرے تاکہ ٹھنڈا
 اور پاکیزہ رہے یا غسل کرے تاکہ بدن میں بدبو نہ آئے یا مسجد میں اعتکاف کرے تاکہ گھر کا کرایہ نہ دینا پڑے یا کسی سائل کو خیرات دے تاکہ
 اس کی خوشامد اور الحاج سے چھوٹے یا کسی فقیر کو اس واسطے کچھ دے کہ اسے ناکام پھیر دینے سے شرم آتی ہے یا کسی بیمار کو دیکھنے جائے تاکہ
 جب خود بیمار ہو تو اور لوگ اس کی عیادت کو آئیں یا اسے ملامت و عتاب نہ کریں اور دانگی نہ ہوں یا اور کوئی نیک کام کرے تاکہ صالح
 اور نیکو کار مشہور ہو یہ سب باتیں خود ریا ہیں اور ریا کا حکم ہم بیان کر چکے ہیں اور یہ سب خیالات تھوڑے ہوں خواہ بہت اخلاص کو
 باطل کر دیتے ہیں بلکہ عمل خالص وہی ہے جس میں اپنی ذات کا کچھ فائدہ اور حصہ نہ ہو بلکہ وہ کام فقط خدا ہی کے واسطے ہو جیسا کہ رسول
 مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اخلاص کیا چیز ہے فرمایا اخلاص یہ ہے کہ اَنْ تَقُولَ رَبِّيَ اللهُ ثُمَّ
 اسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ یعنی تو یہ کہے کہ میرا پروردگار خدا ہے پھر راہ راست اختیار کر جیسا تجھے حکم کیا ہے کہ آدمی جب تک صفات بشری
 سے نہ چھوٹے گا تب تک یہ امر اس پر سخت دشوار ہوگا اس واسطے بزرگوں نے کہا ہے کہ اخلاص سے زیادہ کوئی چیز سخت اور دشوار
 نہیں ہے اگر تمام عمر میں ایک کام بھی اخلاص کے ساتھ ٹھیک ٹھیک ہو تو بھی نجات کی امید ہے فی الحقیقت بشریت کی صفات و بغضوں سے
 ایک کام کو خالص و صاف نکالنا ایسا مشکل ہے جیسے گوبر اور خون میں سے دودھ کو نکالنا جیسا کہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے مِنْ بَيْنِ قَوْمٍ وَ دَمٍ
 لَبَنًا خَالِصًا يَغَّا لِّلشَّادِيَيْنِ پس اس کی تدبیر یہ ہے کہ آدمی کا دل دنیا سے ٹوٹ جائے تاکہ محبت الہی غالب ہو جائے اور آدمی عاشق کے مثل ہو جائے جو کچھ خواہ

کرب اپنے معشوق ہی کے واسطے کرے ایسا آدمی اگر کھانا کھاتا ہے یا پاخانہ پھرنے جاتا ہے تو ممکن ہے کہ اس میں بھی اخلاص کی نیت کر سکے اور جس شخص پر محبت دنیا غالب ہوتی ہے نماز روزہ میں بھی اس سے اخلاص ہونا دشوار ہے اس واسطے کہ آدمی کے اعمال دل کی صفت لیتے ہیں اور جدھر دل راغب ہوتا ہے اسی طرف میل کرتے ہیں جس شخص پر محبت جاہ غالب ہوتی ہے اسکے سب کام خلق کو دکھانے کے واسطے ہوتے ہیں حتیٰ کہ صبح کو منہ دھونا اور کپڑے پہننا بھی خلق کے دکھانے کو ہوتا ہے اور مجلس و درس و روایت حدیث اور جو کام خلق سے علاوہ رکھتے ہیں ان سے زیادہ کسی کام میں اخلاص مشکل نہیں اس واسطے اکثر ایسے کاموں کا باعث فقط خواہش قبول خلق ہو کر تھی ہے یا طلب تقرب خدا کے ساتھ ملی ہوتی ہے اس صورت میں قبول خلق کا قصد یا تقرب خدا کے قصد کے برابر ہو گا یا اس سے زیادہ یا کم یعنی آمیزش ضرور ہوگی اور نیت کو قصد قبول خلق سے پاک رکھنا اکثر علماء سے بھی نہیں ہو سکتا مگر بعض احمق اپنے تئیں مخلص سمجھتے ہیں دھوکا کھاتے ہیں اپنا عیب نہیں پہچانتے بلکہ بہت زیرک لوگ اس بات میں عاجز اور حیران ہیں ایک بزرگ نے کہا ہے کہ میں برس کی نماز جو پہلی صفت میں نے پڑھی تھی میں نے قضا کی اس واسطے کہ ایک دن میں دیر کو آیا آخر صفت میں جگہ ملی تو میں نے اپنے دل میں لوگوں سے مخجلت پائی کہ کہیں گے دیر کو آیا تب مجھے معلوم ہوا کہ تمام خوشی اسی بات سے تھی کہ لوگ مجھے پہلی صفت میں دیکھیں پس اخلاص ایسی صفت ہے جس کا جاننا دشوار ہے اور اس کا کرنا اور بھی دشوار ہے اور جو عمل مشترک اور بے اخلاص ہو وہ قبول نہیں ہوتا فصل بزرگوں نے کہا ہے کہ عالم کی دو رکعت نماز جاہل کی سال بھر کی عبادت سے افضل ہے اس واسطے کہ جاہل اپنے عمل کی آفتوں کو نہیں پہچانتا اور اغراض سے عمل کی آمیزش کو نہیں جانتا اور سب اعمال اخلاص ہی سمجھتا ہے اس واسطے کہ عبادت کا کھوٹا پن زر کے کھوٹے پن کا سا ہے کہ کبھی صراف بھی زر پر کھنے میں خطا کرتا ہے مگر جو صراف کامل ہو وہ البتہ اس سے پرکھ سکتا ہے اور سب جاہل بھی جانتے ہیں کہ سونا وہی ہے جو زر و زر دسونے کی صورت ہو اور عبادت کا کھوٹا پن جس کے سبب سے اخلاص جاتا رہتا ہے اسکے چار درجے ہیں بعض انہیں سے بہت پوشیدہ ہوتے ہیں ان درجوں کو ہم ریاض کی صورت پر فرض کرتے ہیں تاکہ انکا حال معلوم ہو پہلا درجہ یہ ہے کہ بندہ نماز پڑھتا ہے اور لوگ جائیں شیطان اس سے کہے کہ اچھی طرح نماز پڑھ تاکہ یہ لوگ ملامت نہ کریں یہ تو خود ظاہر ہے دوسرا درجہ یہ ہے کہ یہ نمازی اس فریب شیطانی کو پہچان کر اس سے حذر کرے شیطان اس طرح دھوکا دے کہ تو اچھی طرح نماز ادا کرتا کہ یہ لوگ تیری اقتدا کریں اور تجھے انکی اقتدا کا ثواب حاصل ہو تو ممکن ہے کہ نمازی یہ فریب کھا جائے اور اتنا نہ سمجھے کہ ثواب اقتدا اس وقت حاصل ہوتا ہے کہ اسکے خشوع کا نور اور رون میں سرایت کرے اور جب وہ خاشع نہ ہو اور مقتدی لوگ اسے خاشع جانیں تو انہیں ثواب ہوگا اور وہ نفاق کے سبب سے ماخوذ ہوگا تیسرا درجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہو کہ خلوت میں بر ملا نماز پڑھنے کے برخلاف نماز پڑھنا نفاق ہے اور خلوت میں اچھی طرح نماز پڑھنے کی کوشش کرے تاکہ لوگوں کے سامنے بھی اسی طرح پڑھ سکے یہ درجہ بہت پوشیدہ ہے اور زیادہ بھی ہے مگر یہ ریا اپنے ہی ساتھ کرتا ہے کیونکہ اپنے سے شرم رکھتا ہے کہ تنہائی میں جماعت کے برخلاف نماز پڑھے تو جماعت میں اچھی طرح نماز پڑھنے کے واسطے تنہائی میں بھی اچھی طرح پڑھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ بر ملا کرنا کرنے سے چھوٹا اور حقیقت تنہائی میں بھی خود ریاکار ہوتا ہے چوتھا درجہ یہ درجہ بہت ہی پوشیدہ ہے کہ وہ جانتا ہو کہ خلوت اور خلوت میں خلق کے واسطے خشوع کرنا کچھ کام نہیں آتا اور شیطان اس سے کہے کہ تو حق تعالیٰ کی عظمت کا خیال کر تو نہیں جانتا کہ کس کے سامنے حاضر ہے حتیٰ کہ وہ شخص یہ خیال کر کے خاشع ہو جائے اور لوگوں کی

نظرون میں آراستہ ہو جائے اگر خلوت میں ایسا خطرہ اسکے دین میں آتا تو لوگوں کے سامنے ایسا خطرہ آنے کا سبب یا ہے آدمی جب اس وقت کی غفلت کو یاد کرتا ہے جب وقت خلوت کچھ کام نہ آئیگی تو یہ خطرہ جاتا رہتا ہے بلکہ چاہیے کہ سب دمیون اور چار پائیوں کی نظر اسکے نزدیک برابر ہو جائے جب تک کچھ بھی فرق پائیگا تب تک ریاست خالی نہیں اور یہ مثالیں جو ریاست میں ہم نے بیان کیں اسی طرح کے بہت سے دھوکے ان غرضوں میں بھی ہوتے ہیں جو اوپر مذکور ہوئیں اور جو شخص یہ باریکیاں نہ پہچانے گا عبادت کا اجر نہ پائے گا مفت اپنی جان گنوا تا ہے جو کچھ کرتا ہے وہ ضائع ہوتا جاتا ہے یہ جو حق تعالیٰ نے فرمایا ہے **وَبَدَّ اللَّهُ مَا لَكُمْ يَكُونُوا حَتَّٰبُونَ** یہ ایسے ہی آدمی کے حق میں ہے **فصل** اسے عزیز جان تو کہ جب نیت میں آمیزش ہو گئی تو اگر ریایا اور کوئی غرض نیت عبادت پر غالب ہو تو یہ امر عقوبت کا سبب ہوگا اور اگر برابر ہو تو نہ عذاب کا سبب ہوگا نہ ثواب کا اور اگر ریایا کی نیت ضعیف ہے تو چاہیے کہ عمل ثواب سے خالی نہ ہو گو کہ احادیث سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ جب نیت میں شرکت ہو اور خلوص نہ رہے تو خدا کا حکم ہوگا کہ جاکر اس سے اجر مانگ لے جسکے واسطے تو نے یہ عمل کیا تھا مگر ہمارے نزدیک اس سے ظاہر ا وہ عمل مراد ہے جس میں دونوں قصد برابر ہوں اس میں اجر نہ ملے گا بندہ جب اس عمل کا اجر مانگے گا تو ارشاد ہوگا کہ جسکے واسطے تو نے یہ عمل کیا تھا اسی سے اجر مانگ اور جہاں حدیث دلیل عذاب ہے وہاں یہ مراد ہے کہ عمل میں بالکل ریایا مقصود ہو یا ریایا غالب ہو لیکن اگر باعث اصلی قصد تقرب ہو اور ریایا وغیرہ کی نیت ضعیف ہو تو چاہیے کہ ثواب ملے اگرچہ اس قدر ثواب نہ ملے بقدر نیت خالص سے ملتا یہ امر دو دلیلوں سے ہم اختیار کرتے ہیں ایک یہ کہ ہمیں ہر بان سے معلوم ہوا ہے کہ شائستگی حضرت اہی سے دل کا دور رہنا یہی عقوبت کے معنی ہیں اور یہ دوری آتش حجاب میں جلنے کا سبب ہوتی ہے اور تقرب اہی کا قصد تخم سعادت ہے اور دنیا کا قصد موجب شقاوت ہے جب اسے ان دونوں قصدوں کی مدد کی تو گویا انھیں قبول کر لیا ایک قصد درگاہ اہی سے اسکی دوری کا سبب دوسرا اسکی قربت کا موجب ہوتا ہے جب دونوں قصد برابر ہوں تو ایک قصد اسے بالشت بھر دور کر دیتا ہے اور دوسرا قصد بالشت بھر نزدیک کر دیتا ہے اس صورت میں یہ جہاں تھا وہیں پھر آگیا اور اگر آدھے بالشت نزدیکی حاصل ہوئی تو کچھ دوری رہ جائیگی اور آدھے بالشت دوری حاصل ہوئی تو کچھ نزدیکی باقی رہے گی جیسے کوئی بیمار گرم دوا کھا کر اسی قدر سرد دوا کھائے تو دونوں مل کر برابر ہو جائیں گی اور اگر سرد دوا کم کھائے گا تو کچھ حرارت بڑھ جائیگی اور اگر سرد دوا زیادہ کھائے گا تو حرارت کچھ کم ہو جائیگی دیکھنی دشنی اور تاریکی میں گناہ اور اطاعت کا اثر ایسا ہے جیسے بدن کے مزاج میں دواؤں کا اثر گناہ اور طاعت ایک ذرہ بھی ضائع نہ ہونگے عدل کی ترازو میں کمی بیشی کھل جائے گی آیہ کریمہ **فَمَنْ لَّغَلَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ لَّغَلَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ** کے یہی معنی ہیں مگر احتیاط کرنا ہوشیاری کی بات ہے کہ شاید قصد غرض قوی ہو اور آدمی اسے ضعیف سمجھے اور عمل کی سلامتی اسی میں ہے کہ غرض نفسانی کا دخل ہی نہ ہونے پائے دوسری دلیل یہ ہے کہ بالا جماع یہ بات ثابت ہے کہ اگر کوئی شخص راہ حج میں قصد تجارت بھی کرے تو اس کا حج ضائع نہ ہوگا اگرچہ اس کا ثواب مخلص کے ثواب کے برابر نہ ہو مگر چونکہ اسکا اصلی قصد حج ہے اور ارادہ تجارت اسکا تابع ہے تو اسکا ثواب بالکل ضبط نہ ہوگا مگر ناقص ہو جائیگا اور اگر کوئی شخص خدا کے واسطے جہاد کیا چاہتا ہے اور دوطرف جہاد کو جاسکتا ہے ایک طرف کفار والدین میں وہاں مال غنیمت بہت لگا دوسری طرف کافر محتاج ہیں اور وہ مجاہد کفار والدین کی طرف جاتے تو اسکے جہاد کا تمام ثواب نہ ضبط ہوگا اسواسطے کہ غنیمت پانے اور نہ پانے میں آدمی

لے اور ظاہر ہوگا ان کے واسطے اس کی طرف سے جو کچھ وہ گمان نہیں کرتے تھے ۱۲

فرق کرتا ہے ممکن ہی نہیں کہ اس فرق کو اپنے باطن میں آدمی نہ پائے اور اگر معاذ اللہ مال غنیمت شرط جہاد ہو ثواب پانے میں اندیشہ ہے اس واسطے کہ ایسی شرط سے کوئی عمل درست نہیں ہوتا خصوصاً مجلس درس تصنیف اور جو اعمال خلالتی سے علاقہ رکھتے ہیں کیونکہ جب تک آدمی کو دفعۃً خودی سے خدانہ نکال لے تب تک وہ ایسے خیال سے خالی نہیں ہوتا مثلاً اسکی تصنیف کو دوسرے کی طرف اضافت کریں اور اس کے کلام کو اور کی جانب نسبت کریں اور وہ اس بات سے آگاہ ہو جائے تو اگرچہ یہ آگاہی اُسے بُری معلوم ہو لیکن اگر خودی اور نفسانیت اس میں باقی ہوگی تو اسے اسکا خیال ہوگا اور دوسرے کی طرف اضافت اور نسبت کرنے کا ملال ہوگا **تیسرا باب صدق کے بیان میں** لے عزیز جان تو کہ صدق اخلاص کے قریب قریب ہے اور صدق کا بڑا درجہ ہے جو شخص کمال صدق کو پہونچتا ہے اسے صدیق کہتے ہیں حق تعالیٰ نے قرآن شریف میں اسکی تعریف کی اور فرمایا **رَجُلٌ جَلِيلٌ صَدَقَ قَوْلًا مَّا عَاهَدَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ** اور فرمایا **يَسْئَلُ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ** رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آدمی کا کمال کس بات میں ہے فرمایا راستی قول اور صدق عمل میں پس صدق کے معنی پہچاننا آدمی کو ضرور ہے صدق راستی کو کہتے ہیں یہ راستی چھ چیزوں میں ہوتی ہے جو کوئی ان چھ چیزوں میں کمال کو پہونچ جائے وہ صدیق ہے پہلا صدق زبان میں ہے کہ آدمی کچھ جھوٹ نہ بولے گزشتہ کی خبر دینے میں نہ فی الحال نئی بات کہنے میں نہ آئندہ کے واسطے وعدہ کرنے میں اسواسطے کہ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ زبان سے دل صفت حاصل کرتا ہے طیر بھی بات کہنے سے کج ہو جاتا ہے اور سچی بات کہنے سے راست ہوتا ہے دو چیزوں کے سبب سے صدق کا کمال ہوتا ہے ایک یہ کہ معارض بھی نہ کہے یعنی کنایت ایسی مجمل بات نہ کہے کہ وہ فی الواقع تو سچ ہو لیکن دوسرا شخص اس سے اور کچھ سمجھے اگر ایسا محل ہے جہاں سچ بولنا مصلحت نہیں مثلاً جو رواج و خاند کی لڑائی یا مسلمانوں کے درمیان صلح کرنے میں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے مگر کمال صدق یہ ہے کہ ایسے محل پر بھی جہاں تک ہو سکے تعریض کرے اور صراحتہً جھوٹ نہ بولے یعنی ایسی بات کہے جو فی الواقع سچ ہو مگر طرف ثانی اس کا مطلب اپنے موافق پر غلط سمجھ لے اور اگر سچا آدمی ہے اور صریح جھوٹ کہے گا تو اگر خدا کے واسطے مصلحت خلق کے خیال سے کہے گا تو درجہ صدق سے نہ گریگا دوسرا کمال یہ ہے کہ حق تعالیٰ سے مناجات کرنے میں سچا رہے جب **وَجْهَتُ وَجْهِي** کہے اور اسکا دل دنیا کی طرف متوجہ ہو تو وہ جھوٹ بولا خدا کی طرف نہیں متوجہ ہوا اور جب کہے **إِيَّاكَ نَعْبُدُ** یعنی میں تیرا بندہ ہوں اور تیری بندگی کرتا ہوں اور اس وقت دنیا میں یا خواہشوں میں پھنسا ہوا اور خواہشیں اسکی زیر دست نہ ہوں بلکہ وہ خود خواہشوں کا زیر دست ہو تو اس نے یہ جھوٹ کہا اسواسطے کہ وہ اُسی چیز کا بندہ ہے جسکی قید میں پھنسا ہے اسی واسطے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے **تَعَسُّ الْعَبْدُ الدِّينَ وَهَمَّوْا عِبَادُ الدِّينِ** آپ نے آدمی کو درم و دنیا کا بندہ فرمایا بلکہ آدمی جب تک تمام دنیا سے آزاد نہ ہو جائے تب تک حق تعالیٰ کا بندہ نہیں ہوتا اور دنیا سے آزادی کا کمال یہ ہے کہ آدمی حیطہ خلق سے آزاد ہوا اسی طرح آپ سے بھی آزاد ہو جائے اور خودی باقی ہی نہ رہے حتیٰ کہ اسے کچھ ارادہ ہی نہ رہے بلکہ خدا کے سوا اور کسی چیز کی خواہش ہی نہ کرے اور حق تعالیٰ جو کچھ اسکے ساتھ کرے اس پر رضی رہے بندگی میں کمال صدق یہی ہے جسے یہ درجہ نہیں حاصل ہے اسے صدیق نہیں کہتے بلکہ وہ صادق بھی نہیں ہوتا دوسرا صدق

نیت میں ہوتا ہے کہ جس کام کے سبب آدمی تقرب خدا طلب کرے آمین خدا کے سوا اور کچھ مقصود نہ ہو اسکے ساتھ اور کسی چیز کو شریک نہ کرے یہ اخلاص ہے
 اخلاص کو بھی صدق کہتے ہیں اس واسطے کہ اسکے دلیں تقرب الہی کے سوا جب اور کچھ خیال بھی ہوگا تو جو عبادت وہ کرتا ہے آمین کا وہ ہے میرا صدق
 عزم میں ہوتا ہے کوئی شخص عزم کرے کہ اگر میں حکومت پاؤں گا تو عدل کروں گا اگر مال پاؤں گا تو سب صدقہ میں دوں گا اور اگر دوسرا شخص پیدا ہوگا جو حکومت
 یا مجلس تدریس میں مجھ سے اولیٰ ہوگا اسے حوالے کر دوں گا یہ عزم کبھی تو قویٰ و راجح رہتا ہے اور کبھی آمین ضعیف و تردد ہوتا ہے وہ جو قویٰ اور بے تردد
 ہوتا ہے اسے صدق عزم کہتے ہیں جیسا کہتے ہیں کہ یہ اشتہار کا ذب ہے یعنی بے اصل ہے اور یہ صادق ہے یعنی قویٰ ہے اور صدق وہ شخص ہے جو اپنے دلیں
 عزم خیرات کو ہمیشہ نہایت قویٰ پائے جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ لوگ اگر مجھے لیجا کر میری گردن ماریں تو اس بات کو
 میں اس امر سے زیادہ دوست رکھتا ہوں کہ جس قوم میں حضرت ابوبکر صدیق موجود ہوں اس میں میرے ہونے کا فائدہ ہے اس واسطے کہ اپنے قتل پر صبر
 کرنا عزم قویٰ اپنے دلیں پایا اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ اگر اسے اسکے اور حضرت ابوبکر صدیق کے قتل کا اختیار دیں تو وہ اپنی زندگی کو دوست رکھے تو اس شخص
 میں اور حضرت عمر فاروق میں جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق پر میری اور حکومت کرنے سے زیادہ اپنے قتل کو دوست رکھا کتنا فرق ہوگا چوتھا
 صدق عزم پورا کرنے میں ہوتا ہے کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ قصد قویٰ ہو کہ جنگ میں جان فدا کروں گا اور جب کوئی پیشوا پیدا ہوگا تو حکومت
 اسے حوالے کر دوں گا مگر جب وہ وقت آ پہنچتا ہے ایفائے عزم میں نفس تنہی نہیں کرتا اس واسطے کہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے **يَعَالَىٰ**
صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ یعنی ان لوگوں نے اپنے عہد کو وفا کیا اور اپنی جان کو فدا کیا اور جن لوگوں نے مال خرچ کرنے کا عزم کر کے وفانہ کیا
 انکے حق میں حق تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا **وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللَّهُ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ** و بَاكَوْنَا
يَكْذِبُونَ یعنی ان لوگوں کے حق میں فرمایا کہ وعدے کے جھوٹے ہیں پانچواں صدق یہ ہے کہ آدمی کا باطن جس صفت سے موصوف ہو
 وہی اسکے عمل میں ظاہر ہو مثلاً آدمی کے باطن میں وقار نہ ہو اور ظاہر میں آہستہ آہستہ چلے تو وہ صادق نہیں ظاہر و باطن کو یکساں اور
 ٹھیک رکھنے سے یہ صدق حاصل ہوتا ہے یہ بات اسی میں ہوتی ہے جبکہ باطن ظاہر سے بہتر ہو یا ظاہر کے مثل ہو اس واسطے کہ رسول مقبول صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ بارخدا یا میرے ظاہر کو بہتر کر دے اور میرے باطن کو ظاہر سے بھی زیادہ نیک کر دے جو شخص اس صفت پر نہ ہو اور کہے کہ
 میرا ظاہر باطن پر دلالت کرتا ہو اسے اس قول میں جھوٹا ہے اور درجہ صدق سے وہ گرا ہوا ہے گو کہ اسے یہ مقصود نہ ہو چھٹا صدق یہ ہے کہ آدمی مقامات
 دین کی حقیقتیں اپنے دل سے طلب کرے فقط انکے اوائل اور ظواہر پر قناعت نہ کرے مثلاً زہد تو کل خوف رجا رضا شوق کہ ہر مسلمان کو یہ
 حال تھوڑے تھوڑے ہوتے ہیں مگر ضعیف اور جو مسلمان ان احوال پر قویٰ اور مضبوط ہو گیا وہ صادق ہے جیسا کہ حق تعالیٰ نے ارشاد
 فرمایا **يَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ لَمْ يَأْتُوا بِالْحَدِّ وَابِئَاتِهِمْ وَانْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ**
هُوَ الصَّادِقُونَ پس حق تعالیٰ نے اسکو صادق فرمایا ہے جس کا ایمان کامل ہوا اسکی مثال یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی چیز سے
 ڈرتا ہے تو اسکی علامت یہ ہے کہ وہ کانپے اور اسکا چہرہ زرد ہو کھانا پینا نہ کھاپی سکے بمقدار رہے اگر حق تعالیٰ سے کوئی اس طرح ڈرے تو
 کہیں گے کہ اسکا ڈر سچا ہے اور اگر کہے کہ میں گناہ سے ڈرتا ہوں اور گناہ سے باز نہ رہے تو اسے کہتے ہیں کہ جھوٹا ہے اسی طرح سب مقامات
 میں بڑا فرق ہے پس جو شخص ان چھ وجہوں سے سب مقامات میں جب صادق ہو تب اسکا صدق کامل ہوتا ہے اور اسے صدیق کہتے ہیں اور

جو شخص بعض ہی میں صادق ہو اسے صدیق نہیں کہتے مگر جب قدر اس کا صادق ہے اس قدر اس کا درجہ ہے واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

چھٹی اصل محاسبہ اور مراقبہ کے بیان میں

[illegible]

نے ملت دی اس سے بڑھ کر اور کیا نقصان ہوگا کہ تو تفسیح اوقات کرب اور سعادت حاصل کر فیہ محروم رہے حدیث شریف میں ہے کہ قدر اسے
قیامت کو ہر روز و شب کہ چوبیس ساعت کے ہوتے ہیں انکے عوض چوبیس خزانے بندے کے سامنے رکھ کر ایک خزانے کا دروازہ کھولینگے بندے
نے اس ساعت میں جو نیکیاں کی ہیں انکے سبب اس خزانے کو پر نور دیکھے گا اس سبب اس قدر خوشی اور راحت نشا اور فرحت اسکے دل کو
حاصل ہوگی کہ اگر اس میں سے دوزخوں کو بانٹ دین تو وہ آتش و زرخ سے بخیر ہو جائیں وہ خوشی اس سبب حاصل ہوگی کہ بندہ جانے گا کہ
یہ انوار خدا کے نزدیک اسکی قبولیت کا وسیلہ ہونگے پھر دوسرے خزانے کا دروازہ کھولینگے وہ سیاہ اور تاریک ہوگا اس میں سے ایسی بدبو آتی
ہوگی کہ سب لوگ ناک بند کر لیں گے وہ خزانہ ساعت معصیت ہے اسے دیکھ کر ایسی ہیبت و محنت اسکے دل میں پیدا ہوگی کہ اگر جنتیوں پر تقسیم کی جائے
تو سب کو بہشت تلخ ہو جائے ایک خزانہ کا اور دروازہ کھولیں گے وہ خالی ہوگا نہ اس میں نور ہوگا نہ ظلمت یہ خزانہ وہ ساعت ہے
جس میں بندے نے نہ کچھ گناہ کیا ہے نہ عبادت اس وقت بندے کے دل میں ایسی حسرت و پشیمانی پیدا ہوگی کہ جیسے کوئی شخص بڑی ملکیت اور
بے انتہا خزانے پر قادر ہو اور اسکی قدر نہ جانے حتیٰ کہ وہ ضائع ہو جائے تمام عمر کی ایک ایک ساعت اسی طرح بندے کے سامنے
پیش کرینگے تو آدمی کو کہنا چاہیے کہ اے نفس حق تعالیٰ نے ایسے چوبیس خزانے تیرے سامنے رکھے ہیں خبردار کسی کو خالی نہ چھوڑنا اس واسطے
کہ تو اسکی حسرت کی تاب نہ لائیگا آئے عزیز بزرگوں نے کہا ہے کہ تو فرض کرے کہ حق تعالیٰ تجھے بخش گیا لیکن صالحوں کا ثواب درود جو تجھے نہ ملے گا تو اس
نقصان کے بیچ میں رہیگا پس چاہیے کہ اپنے سب اعضا کو اسکے سپرد کرے کہ خبردار زبان کو بچائے رکھنا آنکھ کو نگاہ رکھنا اسی طرح ہفت اہم کے باقی
میں تاکید کرے کہ انکی حفاظت کر اس واسطے کہ یہ جو کہا ہے کہ دوزخ کے سات دروازے ہیں وہ دروازے بھی تیرے اعضا ہیں کہ ہر ایک عضو کے
گناہ کی پاداش میں دوزخ میں جانا پڑیگا پس ان اعضا کے معاصی یاد کر کے اعضا کو انسے بچائے رکھے پھر جو اور ادو وظائف اس دن کر سکتا ہے
وہ یاد کر کے انکی رغبت دلائے اور عزم کرے اور نفس کو دھکی دے کہ اگر تو میرے کہنے کے خلاف کرے گا تو میں تجھے سزا دوں گا تکلیف پہونچاؤں
اس واسطے کہ نفس اگر چہ سرکش ہے مگر نصیحت پذیر بھی ہے اور ریاضت اس میں اثر کرتی ہے یہ سب محاسبہ ہے کہ عمل کے پہلے ہوتا ہے
جیسا حق تعالیٰ نے فرمایا ہے **وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ** اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
فرمایا ہے کہ زیرک وہی ہے جو اپنا حساب کرتا رہے اور وہ کام کرے جو موت کے بعد کام آئے اور فرمایا ہے کہ جو کام پیش آئے اس میں
غور کر اگر راہ سے ہے تو کر اگر بے راہ ہے تو اس سے دور رہ پس ہر روز صبح کو نفس کے تین ایسی شرطوں کی حاجت ہے مگر وہ شخص جو ثابت
قدم ہو گیا اسے بھی ہر روز ایک نہ ایک کام ایسا پیش آئے گا جس میں نفس کے ساتھ شرط کر نیکی حاجت پڑے دوسرا مقام مراقبہ ہے پاسبانی اور
نگہبانی کرنا مراقبہ کے معنی ہیں جس طرح کہ اپنی پونجی جب شریک کو سپرد کرے اس سے شرط کر لیتے ہیں تو شریک سے غافل نہیں رہتے اسکی
باتوں سے خبردار رہتے ہیں اسی طرح ہر دم نفس کی خبر رکھنا بھی آدمی کو ضرور ہے اگر اس سے غافل رہے گا تو وہ کابلی یا شہوت پرستی کے
سبب پھر اپنی طبیعت پر آجائیگا اور سرکشی کرنے لگے گا اصل مراقبہ یہ ہے کہ آدمی یقین کرے کہ حق تعالیٰ کو میرے افعال اور خیالات
کی اطلاع ہے خلق تو فقط ظاہری دیکھتی ہے اور حق تعالیٰ ظاہر و باطن دونوں دیکھتا ہے جو یہ سمجھا اور یہ سمجھا اسکے دل پر غالب ہوگی اگلا ہر لمحہ

و دونوں ادب سے آراستہ ہو جائینگے اس واسطے کہ اگر آدمی اس کا ایمان نہ رکھیں تو کافر ہے اور اگر ایمان رکھیں تو اس کے خلاف کرنا بڑی میری اور بڑا
 ڈھیسٹ پن ہے حق تعالیٰ فرماتا ہے اَلَمْ يَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَخْتَصِمُ بِهٖۤ اَمْرًاۚ فَاِنْ رَّاهُمْ مُّشٰكِبًاۙ سَآءَ مَا يَحْكُمُ بِهٖۤ اَمْرًاۚ فَاِنْ رَّاهُمْ مُّشٰكِبًاۙ سَآءَ مَا يَحْكُمُ بِهٖۤ اَمْرًاۚ فَاِنْ رَّاهُمْ مُّشٰكِبًاۙ سَآءَ مَا يَحْكُمُ بِهٖۤ اَمْرًاۚ
 سے ایک حبشی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں میری توبہ قبول ہوگی یا نہیں فرمایا قبول ہوگی پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ
 جب میں گناہ کرتا تھا اس وقت کیا حق تعالیٰ دیکھ رہا تھا فرمایا ہاں دیکھتا تھا یہ سنتے ہی اس حبشی نے ایک آہ کی اور چیخ مار کر جان بحق تسلیم ہو گیا
 اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ کی بندگی اس طرح کر کہ تو اسے دیکھ رہا ہے اگر تو اسے نہیں دیکھتا تو وہ تجھے
 دیکھ رہا ہے آئے عزیز جب تک تو یہ جائیگا کہ حق تعالیٰ ہر وقت ساتھ ہے اور ہر حال میں دانا بینا ہے تب تک کام راست درست نہوگا جیسا
 کہ وہ خود فرماتا ہے اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍۭ شَآهِدًاۙ یہ ہے کہ تو ہمیشہ مشاہدے میں رہے اور حق تعالیٰ کو دیکھا کرے حکایت
 ایک پیر صاحب کا کوئی شخص مرید تھا پیر صاحب کو اور مریدوں سے زیادہ اسکی مراعات تھیں اور مریدوں کو غیرت آتی پیر صاحب نے ہر مرید کو ایک ایک
 چڑیا دیکر فرمایا اسے ایسی جگہ بچ کر لاؤ جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو ہر ایک مرید خالی جگہ جا کر اسے بچ کر لایا مگر وہ مرید اس چڑیا کو زندہ پھیر لایا اور عرض
 کرنے لگا مجھے ایسی جگہ کہیں نہ ملی جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو اس واسطے کہ حق تعالیٰ سب جگہ دیکھتا ہے تب پیر صاحب نے اور مریدوں سے فرمایا
 کہ اس بات سے تم لوگ اس شخص کا مرتبہ معلوم کرو کہ یہ ہمیشہ مشاہدے میں رہتا ہے خدا کے سوا اور کسی کی طرف التفات ہی نہیں کرتا جب بی بی زلیخانے
 حضرت یوسف علیہ السلام کو خلوت میں اپنی طرف بلایا تو جس بت کی پرستش کرتی تھیں پہلے اسکے منہ پر پردہ ڈال دیا حضرت یوسف علیہ السلام
 نے فرمایا اے زلیخا تو ایک پتھر سے شرم کرتی ہے میں کیا اس سے شرم نہیں رکھتا جو ساتوں آسمان و زمین کا خالق ہے اور دیکھ رہا ہے حضرت
 جنید قدس سرہ سے ایک شخص نے عرض کیا کہ میں نگاہ بد سے اپنی آنکھ نہیں بچا سکتا کیونکر بچاؤں فرمایا اس طرح کہ تو یہ یقین کرے کہ جب قدر
 تو کسی کو دیکھتا ہے اس سے زیادہ حق تعالیٰ تیرے تئیں دیکھتا ہے حدیث شریف میں ہے کہ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ بہشت عدن ان لوگوں
 کے واسطے ہے جو کسی گناہ کا قصد کریں اور میری عظمت یاد کر کے شرمائیں اور اس گناہ سے باز رہیں حضرت عبداللہ ابن دینار کہتے ہیں
 کہ میں مکہ معظمہ کی راہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا ایک جگہ باہم اترے ایک چرواہے کا غلام پہاڑ پر سے بکریاں
 آمار لایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک بکری میرے ہاتھ بیچ ڈال اسنے عرض کیا کہ میں غلام ہوں یہ بکریاں میری ملک نہیں
 ہیں آپ نے استخانا فرمایا کہ مالک سے کہدینا کہ ایک بکری کو بھیڑیا لگیا اسے کیا معلوم ہوگا اسنے عرض کیا کہ وہ نہ جائیگا خدا تو جانتا ہے پس
 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے اختیار رونے لگے اور اس کے مالک کو بلا کر اس غلام کو مول لیکر آزاد کر دیا اور فرمایا کہ اے غلام اس بات کے
 سببے تو اس جہان میں بھی آزاد ہو اور اس جہان میں بھی آزاد ہو جائیگا **فصل** آئے عزیز جان تو کہ مراقبہ کے دو درجے ہیں پہلا درجہ
 صدیقون کا مراقبہ ہے کہ انکا دل خدا کی عظمت میں مستغرق اور اسکی ہیبت سے چور رہتا ہے اس میں ماسوائے اللہ کی طرف التفات کرنے کی
 گنجائش ہی نہیں ہوتی یہ چھوٹا مراقبہ ہے کیونکہ جب دل ٹھہر گیا اور اعضاء تو اسکے تابع ہوتے ہی ہیں مباحات سے باز رہنے لگے
 گناہوں میں کیونکر مشغول ہونگے ایسے مراقب کو اعضاء کی حفاظت کرنے کے واسطے تدبیر اور حیلہ کی حاجت نہیں ہوتی یہ وہی بات ہے
 جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی کہ مَنْ اَصْبَحَ وَهُمْ مَوَدَّةٌ هُمْ وَاَحَدٌ كَفَاكَ اللّٰهُ تَعَالٰی هُمُومَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

یعنی جو شخص صبح کو ایک ہمت والا ہو کر اٹھے حق تعالیٰ دونوں جہان میں اسکی کارروائی کرتا ہے اور کوئی مراقبہ یا مستغرق ہوتا ہے کہ اگر اس سے بات کہیں تو نہ سنے اور جو کوئی اسکے سامنے جائے اگرچہ وہ مراقبہ نہ کھوے ہو تو بھی اسے نہ دیکھے حضرت عبدالواحد بن زید رحمہ اللہ تعالیٰ سے لوگوں نے پوچھا کہ تم ایسے کسی شخص کو جانتے ہو جو خلق سے غافل ہو کر اپنے ہی حال میں مشغول ہو گیا ہو کہا ہاں ایک شخص کو جانتا ہوں کہ ابھی آتا ہے حضرت عقبۃ الغلام رحمہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم نے کسے راہ میں دیکھا کہا کسی کو بھی نہیں دیکھا حالانکہ شاہراہ سے ہو کر آئے تھے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہما السلام ایک عورت کی طرف گذرے ہاتھ مار کر اسپر گر پڑے لوگوں نے کہا آپ نے یہ کیا کیا فرمایا کہ میں سمجھا دیوار ہے ایک بزرگ نے کہا ہے کہ میں ایک قوم کی طرف گزرا وہ لوگ تیر اندازی کرتے تھے اور ایک شخص ان سے بہت دیر بیٹھا تھا میں نے چاہا کہ اس سے بات کروں اسنے کہا کہ بات سے ذکر خدا بہتر ہے میں نے کہا اسے شخص تو اکیلا ہے بولا نہیں حق تعالیٰ اور دو فرشتے میرے ساتھ ہیں میں نے کہا کہ اس قوم پر کون شخص سبقت لیکر بولا وہ شخص جسے خدا نے بخشد یا میں نے کہا راہ کہ صر سے بے پر آسمان کی طرف منہ کر کے اٹھ کھڑا ہوا اور چل دیا اور بولا کہ بارخدا یا تیرے ہر ایک مخلوق تجھے باز رکھنے والے ہیں حضرت شبلی حضرت ثوری رحمہما اللہ تعالیٰ کے پاس گئے انھیں مراقبہ میں ایسا سا کُن بیٹھے دیکھا کہ انکے بدن کا رویاں بھی نہیں ہلتا تھا پوچھا کہ یہ مراقبہ اس سکون کے ساتھ تم نے کس سے سیکھا بولے بلی سے کیونکہ میں نے اسے چوہے کے بل پر چوہے کے انتظار میں اس سے بھی زیادہ سا کُن بیٹھے دیکھا عبداللہ بن حنیف رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگوں نے مجھے خبر دی کہ شہر صومریہ میں ایک پیر اور ایک جوان ہمیشہ مراقبہ میں بیٹھے رہتے ہیں میں وہاں گیا دو شخصوں کو دیکھا قبل کی طرف منہ کیے بیٹھے تھے میں نے تین بار سلام کیا انھوں نے جواب نہ دیا میں نے کہا کہ تمھیں قسم خدا کی کہ سلام کا جواب تو دو جوان نے سنا تھا اگر کہا کہ اسے ابن حنیف دینا تھوڑی سی ہے اور اس تھوڑی سی میں سے تھوڑی سی ہی سی باقی ہے اس تھوڑی سی سے بہت سا حصہ لیلے ابن حنیف تو بڑا غافل و رمانع ہے کہ ہمارے سلام میں لگا ہے یہ کہہ کر پھر گردن جھکالی میں بھوکا پیاسا تھا سب بھوک پیاس بھول گیا ان دونوں بزرگوں نے مجھے بالکل از خود رفتہ کر لیا میں کھڑا رہا اور انکے ساتھ ٹھہرا اور عصر کی نماز پڑھی اور عرض کیا کہ مجھے کچھ نصیحت کیجیے کہا ابن حنیف ہم مصیبت زدہ ہیں وہ زبان ہی نہیں رکھتے جس سے نصیحت کرتے ہیں تین دن میں وہیں کھڑا رہا انھوں نے اور میں نے نہ کچھ کھایا اور نہ کوئی سویا پھر میں نے اپنے جی میں کہا کہ انھیں خدا کی قسم دلاؤں کہ مجھے کچھ نصیحت کریں اسی جوان نے پھر سر اٹھا کر کہا کہ ایسے شخص کو ڈھونڈھ جکی زیارت سے تجھے خدا یاد آئے اور اسکی ہیبت تیرے دل میں سمائے اور وہ شخص زبان حال سے تجھے نصیحت کرے زبان قال سے نہیں صدیقون کے مراقبہ کا یہی حال درہی درجہ ہے کہ وہ بالکل حق تعالیٰ میں مستغرق ہو جاتے ہیں دوسرا درجہ پارساؤں اور صحابہ السنین کا مراقبہ ہے یہ لوگ جانتے ہیں کہ حق تعالیٰ انکے احوال سے مطلع ہے اور حق تعالیٰ سے شرم کرتے ہیں مگر اسکی عظمت و جلال میں مدہوش و مستغرق نہیں ہوتے بلکہ اپنے اور عالم کے احوال سے غم دار رہتے ہیں ان لوگوں کی مثل ایسی ہے جیسے کوئی شخص تنہا ایک کام کرتا ہے یا رہنہ ہے اور کوئی لڑکا آجائے وہ شخص اس لڑکے سے شرم کر کے اپنے اختیار سے اپنے تئیں چھپائے اور اس دوسرے کی مثل ایسی ہے جیسے ناگاہ بادشاہ کسی کے سامنے آجائے اور وہ ہیبت سلطانی سے بخود اور مدہوش ہو جائے پس جو شخص اس درجہ پر ہوا سے اپنے احوال و خطروں اور حرکات سکناات کا مراقبہ اور دھیان کرنا چاہیے و روح جو کام کیا چاہتا ہے اسے دو نظروں سے دیکھے پہلی نظر کام کرنے کے پہلے ہوتی ہے بلکہ پہلا خطرہ جو اسکے دل میں آئے اسکو دیکھے بلکہ ہمیشہ

دل کا مراقبہ کرتا رہے کہ دلیں کیا خیال پیدا ہوتا ہے اور جو خیال آئے اسے دیکھے اگر خدا کی واسطے ہے تو اسے تمام کرے اور اگر خواہش نفسانی ہے تو باز رہے اور حق تعالیٰ سے شرم کرے اور اپنے تئیں ملامت کرے کہ یہ رغبت میرے دلیں کیوں پیدا ہوئی اسکا انجام اور رسوائی اپنے دل میں ٹھہرائے اور سب خیالات کے پہلے یہ مراقبہ فرض ہے اسواسطے کہ حدیث شریف میں ہے کہ جو حرکت و سکون بندہ اپنے اختیار سے کرتا ہے اس میں تین سوال بندہ سے ہونگے ایک یہ کہ کیوں کیا دوسرا یہ کہ کیونکر کیا تیسرا یہ کہ کسکے واسطے کیا کیوں کیا کے یہ معنی ہیں کہ اس بندہ سے کہیں گے کہ تجھ پر لازم تھا کہ خدا کے واسطے کرتا شہوت نفسانی اور موافقت شیطانی کیوں کیا اگر اس مواخذے سے بندہ بچا اور وہ کام خدا ہی کے واسطے کیا تھا تو اس سے پوچھیں گے کہ تو نے یہ کام کیونکر کیا یعنی ہر کار خیر کے واسطے شرط اور ادب و علم ہے یہ کام جو تو نے کیا آیا علم کے موافق کیا ہے یا جہل و نادانی سے اسکو آسان سمجھا اگر اس مواخذہ سے بھی بندہ بچا اور شرط کے موافق یہ کام کیا تھا تو پوچھیں گے کہ کسکے واسطے یہ کام کیا تھا یعنی تجھ پر واجب تھا کہ اخلاص کے ساتھ خدا کے واسطے تو کام کرے آیا خدا ہی کے واسطے تو نے یہ کام کیا ہے تاکہ اجر پائے یا ریا کے واسطے کیا ہے تاکہ خلق سے اجر مانگنے کا تجھے حکم ہو یا دنیا کے واسطے کیا ہے تاکہ ثواب حبیط ہو جائے اگر کسی مخلوق کے واسطے کیا ہے تو خالق کے غصے اور عذاب میں تو مبتلا ہوا اسواسطے کہ تجھ سے کہہ دیا تھا اَلَا لِلّٰهِ الدِّیْنُ الْخَالِصُ اور کہہ دیا تھا اِنَّ الدِّیْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عِبَادُ اَمْ اَنْتُمْ لَكُمْ شُرَکَآءُ یُضْمِنُوْنَ سمجھے گا وہ اگر عاقل ہے تو مراقبہ دل سے غافل نہ رہے گا اصل یہ ہے کہ آدمی پہلے خطرہ پر نظر رکھے اگر اس خطرہ کو دور نہ کرے گا تو اس سے رغبت پیدا ہوگی پھر وہ ہمت ہو جائے گی اس کے بعد قصد ہو کہ اعضا سے صادر ہوگا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَ هَکَآذِ اَهَمَّتْ لَیْسَ حِسْوَتِ کَی تَیْرَ کَی مَہْمَتِ پید ہو تو حق تعالیٰ سے ڈرے عز و جہان تو کہ یہ پہچاننا بہت دشوار اور نایاب علم ہے کہ کون خطرہ خدا کے واسطے ہے اور کون خواہش نفسانی کے لیے ہے جسے اس شناخت کی قوت اور قدرت نہ ہو اسے چاہیے کہ ہمیشہ کسی عالم یا عمل کی صحبت میں بیٹھے تاکہ اس کی صحبت کا نور اسکے دلیں سرایت کرے اور علماء دنیا دار کی صحبت سے خدا کی پناہ مانگا کرے کیونکہ یہ عالم شیطان کے نائب ہیں حق تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے داؤد جس عالم کو محبت دینا نے مست کر دیا ہو اس سے کچھ نہ پوچھ کہ وہ تجھے میری محبت سے محروم کر دیکر اسواسطے کہ ایسے عالم میرے بندوں کے حق میں راہزن ہیں اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ اس شخص کو دوست رکھتا ہے جو شہرہ کی چیز میں تیز بین اور دور اندیش ہو اور غلبہ شہوت کے وقت اسکی عقل کامل رہے ان ہی دو باتوں میں آدمی کا کمال ہے کہ حقیقت حال کو بصیرت نقاد سے پہچانکر شہوت کو عقل کامل سے دفع کرے یہ دونوں باتیں باہم ملی ہوئی ہیں جسے عقل واقع شہوات نہیں ہوتی اسے بصیرت ناقہ شہوات بھی نہیں ہوتی اسیواسطے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص گناہ کرتا ہے عقل اس سے ایسی جدا ہو جاتی ہے کہ ہرگز پھر نہیں آتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے کہ کام تین قسم پر ہیں ایک صاف حق ہے بجا الا ایک صاف باطل اسے چھوڑ دے ایک شتبہ اسے کسی عالم سے پوچھ دوسری نظر وہ مراقبہ ہے جو کام کرتے وقت ہو وہ تین حال سے خالی نہیں باطاعت ہو گا یا معصیت یا سباح طاعت میں مراقبہ کی یہ صورت ہے کہ اسے خلاص کے ساتھ کہے ہمیں حضور قلب ہو سب آداب نگاہ رکھے اور جو چیز موجب مزین فضیلت ہو اس سے باز نہ رہے اور معصیت میں مراقبہ کی شکل ہے کہ خدا سے شرم رکھے اور

توبہ کرے کفارہ دے بآج میں مراقبہ کا یہ انداز ہے کہ باادب رہے خدا کی نعمت میں شرم کو دیکھے اور جانے کہ ہر وقت اسکی درگاہ میں حاضر ہے مثلاً اگر بیٹھے تو ادب سے بیٹھے اگر سوئے تو دہنی کروٹ اور قبلہ رو سوئے اگر مثلاً کھانا کھائے تو تفکر سے دل غافل نہ ہو اسواسطے کہ تفکر سب اعمال سے افضل ہے کیونکہ ہر ایک طعام کی صورت اور رنگ و بو اور مزہ اور شکل میں کتنی عجیب عجیب صنعتیں ہیں علیٰ ہذا القیاس آدمی کے اعضا میں جو اس طعام کو کام میں لاتے ہیں جیسے انگلیاں منہ دانت حلق معدہ جگر مثلاً اور جو اعضا قبول طعام کے واسطے ہیں اور جو اعضا اسکی حفاظت کے واسطے ہیں تاکہ ہضم ہو جائے اور جو عضو بھوک دور کرنے کی واسطے ہے یہ سب عجائب صنع الہی ہیں ایسی چیزوں میں تفکر کرنا بڑی عبادت ہے یہ درجہ علما کا ہے بعضے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب عجب عجیب صنعتیں دیکھتے ہیں تو عظمت صانع کی طرف ترقی کرتے ہیں اور اسکے جلال اور جمال اور کمال میں مستغرق ہو جاتے ہیں یہ موجدوں اور صدیقیوں کا درجہ ہے اور بعضے لوگ کھانیکو غصہ کی نظر سے دیکھ کر برخلاف خواہش کمزورہ جانتے ہیں اور بقدر ضرورت کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کاش ہمیں اسکی بھی حاجت نہ ہوتی اور یہ جو کھانیکی ضرورت ہے اس میں تفکر کرتے ہیں یہ زاہدون کا درجہ ہے اور بعضے لاپچی لوگ نظر شوق سے کھانیکو دیکھتے ہیں اور اسی خیال میں رہتے ہیں کہ کیونکر بچائیں کہ بہتر اور خوش مزہ کچے جو بہت سا چکھ جائیں پھر کچاں اور پچاں ہوائے اور کھانے اور میوے کا عیب بھی کرتے ہیں اتنا نہیں جانتے کہ یہ سب چیزیں خدا کی صنعت ہیں اور صنعت کا عیب کرنا صانع کا عیب کرنا ہے یہ اہل غفلت کا درجہ ہے سب مباحات میں اسطرح کے درجے پیش آتے ہیں تیسرا مقام وہ محاسبہ جو عمل کے بعد کرتے ہیں چاہیے کہ شب کو سوتے وقت بندہ تمام دن کا حساب اپنے نفس کے ساتھ کرتے تاکہ معلوم ہو کہ سرمایہ میں کس قدر نفع اور نقصان ہوا فرق النفع تو سرمایہ ہے اور نوافل رکنا نفع اور طرح شریک تجارت حساب لینے میں مبالغہ کرتے ہیں کہ نقصان نہ ہو جائے اسطرح اپنے نفس سے بھی بہت جانچ کرنا چاہیے کیونکہ وہ بڑا طرار اور کار اور حیلہ انگیز ہے اور اپنی غرض کو تیرے سا طاعت کے حساب میں گنتا ہے تاکہ تو یہ سمجھے کہ یہ بھی نفع ہے اور وہ نقصان ہوتا ہے بلکہ سب مباحات میں نفس سے حساب لینا چاہیے کہ تو نے یہ کیوں کیا اور کسکے واسطے کیا اگر اپنے نفس سے کچھ قصور دیکھے تو اس عمل کو اپنے نفس پر رکھے اور اس سے تاوان مانگے ابن الصمد ایک بزرگ تھے انھوں نے اپنی عمر کا حساب کیا تو ساٹھ برس ہوئے دنوں کا حساب کیا تو اکیس ہزار چھ سو دن ہوئے کہنے لگے کہ افسوس اگر ہر دن ایک گناہ ہوا ہے تو اکیس ہزار چھ سو گناہوں سے کیونکر میری رہائی ہوگی خصوصاً جب کوئی ایسا دن ہو جس میں ہزار گناہ سرزد ہوئے ہوں پس ایک چنچ مار کر گر پڑے لوگوں نے دیکھا وہ مردہ پڑے ہیں مگر آدمی اپنے نفس سے غافل ہے کہ اپنا حساب نہیں کرتا جو گناہ وہ کرتا ہے اس میں ہر گناہ چھپے اگر ایک ایک تپھر کسی گھر میں ڈالے تو تھوڑے عرصے میں وہ گھر تھپڑوں سے بھر جائے اگر گراں گاہتیں اس سے گناہ لکھنے کی مزدوری مانگتے تو اسکا سب مال خرچ ہو جاتا اور اگر غفلت کے ساتھ چند بار سبحان اللہ کہا چاہتا ہے تو تسبیح ہاتھ میں لیکر گنتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے سو بار کہا اور تمام دن جو بیہودہ بکا کرتا ہے اسکی گنتی کیواسطے کوئی چیز ہاتھ میں نہیں رکھتا تاکہ معلوم ہو کہ بیہودہ باتیں ہزار سے زیادہ کہیں پھر یہ جو امید رکھے کہ نیکی کا پل بھاری ہو گیا تو یہ اسکی حماقت ہے اسواسطے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ قبل اسکے کہ تمھارے اعمال تو لے جائیں تم خود اپنے اعمال کو تو لو امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ات کو تشریف لاتے تو اپنے پاؤں پر درہ مالتے اور کہتے کہ آج تو نے کیا کیا ام المؤمنین حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات کے وقت فرمایا

کہ عمر سے زیادہ کوئی میرا دوست نہیں پھر فرمایا کہ اے عائشہ میں نے کیا کہا میں نے کہا کہ اے صدیق اپنے فرمایا کہ عمر سے زیادہ کوئی میرا دوست نہیں فرمایا نہ عمر سے زیادہ کوئی مجھے عزیز نہیں تو جناب صدیق نے اتنی ہی بات کا حساب کیا چونکہ اس نے تمہی فوراً اس کا تذکرہ کر لیا ابن سلام رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھ لکھ کر لکھا اپنی گردن پر رکھا لوگوں نے کہا کہ یہ کام غلام کرتے ہیں فرمایا کہ میں اپنے نفس کو آزما تا تھا کہ اس کام میں کیسا رہتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے دیوار کی آڑ سے ایک باغ میں دیکھا اپنے نفس سے آپ کہتے تھے کہ واہ واہ لوگ تجھے امیر المؤمنین کہتے ہیں واللہ تو خدا سے نہیں ڈرتا اسکے عذاب میں مبتلا ہونے پر میرا رہ حسن رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نفس بواہ وہ ہے جو اپنے تئیں ملامت کرتا ہے کہ تو نے فلانا کام کیا اور فلانا کھانا کھایا کیونکہ کھایا اور اپنے تئیں اس بات پر ملامت کرتا ہے تو گذشتہ کاموں کا حساب کرنا ضروریات سے ہے چوتھا مقام معاقبہ نفس ہے اے عزیز جان تو کہ جب حساب نفس سے تو غافل رہیگا اور قصور کریگا اور اسے اپنے حال پر چھوڑ دیکھا تو وہ دلیر اور ڈھیٹا ورتیز ہو جائیگا پھر اسے روکنا مشکل ہوگا بلکہ جو بڑا کام اس نے کیا ہو اس پر اسے سزا دینا چاہیے اگر شہہ کی کوئی چیز اس نے کھائی ہو تو بھوکا رکھ کر اسے سزا دے اگر کسی نامحرم کو اس نے دیکھا ہو تو نہ دیکھنے اور آنکھ بند رکھنے سے اسے سزا دے اسی طرح سب اعضا کے حرکات سکناات کو قیاس کر لے اگلے بزرگوں نے ایسا ہی کیا ہے ایک عابد نے کسی عورت پر ہاتھ ڈالا تھا پھر اپنے ہاتھ کو آگ میں رکھ کر جلا دیا بتی اسرائیل میں ایک عابد تقادیت تک صومعہ میں رہا ایک عورت نے اپنے تئیں اس عابد کے سامنے پیش کیا اسکے پاس آنے کی واسطے عابد نے صومعہ کے باہر پاؤں رکھا پھر خدا سے ڈر کر توبہ کی اور چاہا کہ صومعہ میں پھر جائے پھر اپنے جی میں کہا کہ نہیں یہ پاؤں جو گناہ کی واسطے باہر نکلا یہ صومعہ کے اندر نہ آنے پائے اس پاؤں کو باہر رہنے دیا تھے کہ جاڑے کی اوس گرمی کی دھوپ سے وہ پاؤں خراب ہو گیا اور گل کر اسکے بدن سے گر گیا حضرت جنید قدس سرہ کہتے ہیں کہ ابن الکزیبی کہتے تھے کہ ایک ات مجھے احتلام ہو گیا میں نے چاہا کہ اس وقت غسل کروں جاڑے کی رات تھی میرے نفس نے غسل کرنے میں کاہلی کی اور کہا کہ اپنے تئیں ہلاک نہ کر پھر جا صبح کو حمام میں جا کر نہالینا میں نے قسم کھائی کہ اب کپڑوں سمیت غسل کرونگا اور کپڑوں کو اسی طرح بھیکا رہنے دوں گا ہرگز نہ نچوڑ ونگا تھے کہ میرے بدن میں خشک ہو جائیں اور ایسا ہی کیا اور کہا کہ اس نفس کی یہی سزا ہے جو خدا کے کام میں قصور کرے ایک شخص نے کسی رنڈی کو گھوڑا پھر نہایت پشیمان ہو کر قسم کھائی کہ اس گناہ کی سزا یہ ہے کہ ہرگز ٹھنڈا پانی نہ پیونگا اور پھر نہ پیا حضرت حسان ابن ابی سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزرا ایک منظر کی طرف ہوا پوچھا یہ کس نے بنایا ہے پھر اپنے نفس سے کہا کہ جس چیز سے تجھے کچھ سروکار نہیں اس کا حال تو پوچھتا ہے قسم خدا کی سال بھر درے رکھ کر تجھے سزا دینگا اور ایسا ہی کیا حضرت ابوحمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نخلستان میں نماز پڑھتے تھے ایک غصہ بصورت چڑیا وہاں اڑی اسکی خوبصورتی کا خیال جو آیا تو نماز سے غفلت سی ہو گئی کہتوں کی گنتی بھول گئے تمام نخلستان کو صدقے میں دیدیا مالک بن ضیغم رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رباح لہتسی رحمہ اللہ تعالیٰ آئے اور میرے باپ کو نماز عصر کے بعد بلایا میں نے کہا سوتے ہیں کہا سونے کا یہ کون دیکھا اور پھر چلے میں بھی انکے پیچھے چلا وہ اپنے نفس سے کہتے جاتے تھے کہ اے فضول تو کہتا ہے کہ سونے کا یہ کون وقت ہے تجھے اس کہنے سے کیا کام میں نے عہد کیا ہے کہ سال بھر تک تجھے تکیے پر سر نہ رکھنے دوں گا یہ کہتے ہوئے روتے چلے جاتے تھے اور یہی کہتے جاتے کہ کیا تو خدا سے نہ ڈریگا تیمم داری قدس سرہ ایک

رات ایسا سوئے کہ تہجد کی ناز فوت ہو گئی عہد کیا کہ سال بھر تک رات کو نہ سوؤنگا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص
 ننگے بدن ہو کر گرم بالو اور پتھر پر بٹاتا تھا اور اپنے نفس سے کہتا تھا کہ اس رات کے مزاردن کے کابل تیرا ظلم کب تک ہوں رسول مقبول صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچے فرمایا اس شخص تو یہ امر کیوں کرتا ہے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا نفس مجھے غلبہ کرتا ہے فرمایا کہ اس ساعت
 آسمانوں کے دروازے تیرے واسطے کھولے ہیں اور تیرے سبب حق تعالیٰ فرشتوں پر فخر و مباہات کرتا ہے پھر صحابہؓ سے فرمایا کہ اپنا گوشہ
 اس شخص سے لیلو سب صحابہ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ اس شخص ہمارے واسطے دعا کر وہ ایک ایک کے واسطے دعا کرتا تھا پھر رسول مقبول
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب کے واسطے اٹھا دعا کر اس نے دعا کی کہ بار خدایا تقویٰ کو ان کے واسطے زار راہ کر اور سبھوں کو راہ راست
 پر رکھ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ بار خدایا اسے روک یعنی جو دعا بہتر ہو وہ اس کی زبان پر جاری کرتے وہ شخص یہ دعا
 کرنے لگا کہ بار خدایا بہشت کو ان کا مقام کہ حجج نام ایک بزرگ تھے انھوں نے ایک مرتبہ کسی چھت کی طرف دیکھا ایک عورت نظر پڑی عہد کیا
 کہ اب کبھی آسمان کی طرف بھی نہ دیکھونگا حضرت آصف ابن قیس رحمہ اللہ تعالیٰ رات کو چرل غلیٹے اور ہر گھڑی چراغ کی ٹیم پر انگلی رکھتے
 اور اپنے نفس سے کہتے کہ فلا نے دن فلا ناکام تو نے کیوں کیا اور فلا فی چیز کیوں کھائی غرض کہ احتیاط والے لوگ ایسے تھے اس واسطے کہ جانے
 تھے کہ نفس سرکش ہے اگر ہم عقوبت نہ کریں گے تو یہ غلبہ کریگا اور ہم ہلاک و رہتاہ ہو جائیں گے نفس پر ہمیشہ سیاست کیا کرتے تھے یا نچوان مقام
 مجاہدہ ہے اسے عزیز جان تو کہ بعض بزرگوں نے جب اپنے نفس کو بہت کابلی کرتے دیکھا تو اس طرح اسے سزا دی کہ تنبیہ اور سیاست کی واسطے
 بہت سی عبادت اسپر لازم کر دی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ حال تھا کہ جماعت کے ساتھ جب ان کی ایک ناز فوت ہو جاتی تو
 ایک شب بھر نہ سوتے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک ناز جماعت فوت ہو گئی اسکے کفارے میں زمین صدقہ کی کہ
 دو لاکھ درم اس کی قیمت تھی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مغرب کی نماز میں تاخیر ہو گئی تھی کہ دو تارے نکل آئے اسکے
 کفارے میں انھوں نے دو بندے آزاد کیے اور ایسی بہت سی حکایتیں ہیں جب عبادت میں نفس تنہا نہ کرے تو اس کا علاج یہ ہے
 کہ آدمی کسی صاحب ریاضت کی خدمت میں رہے تاکہ اس کی ریاضت دیکھ کر اسے بھی رغبت پیدا ہو ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں جب ریاضت
 میں کابل ہو جاتا ہوں تو حضرت محمد ابن واسع کو دیکھتا ہوں انھیں دیکھنے سے میرے دل میں ہفتے بھر رغبت عبادت باقی رہتی ہے پس اگر
 کوئی صاحب ریاضت نہ ملے تو ریاضت کرنے والوں کے حالات اور حکایات دیکھنا سنا چاہیے ہم بعضوں کا تھوڑا سا حال یہاں لکھتے
 ہیں حضرت داؤد طائی رحمہ اللہ تعالیٰ روٹی نہ کھاتے تھے رات کو پانی میں آٹا گھول کر پی لیتے تھے اور کہتے تھے کہ آٹا گھول کر پی لینے
 میں روٹی کھانے کی نسبت اتنی مہلت ملتی ہے کہ آدمی پچاس آیتیں پڑھ سکے پھر میں اتنا وقت کیوں ضائع کروں ایک شخص نے اسے
 پوچھا کہ تمھاری چھت میں یہ دھنی کب سے ٹوٹی ہے کہاتیس برس سے میں یہاں رہتا ہوں گر چھت کی طرف نہیں دیکھا ہے فائدہ
 کسی طرف دیکھنے کو بزرگوں نے کروہ جانا ہے احمد ابن رزین رحمہ اللہ تعالیٰ فجر کی نماز کے بعد سے عصر کی نماز تک بیٹھے رہتے اور
 کسی طرف نگاہ نہ اٹھاتے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں بیٹھے رہتے ہیں کہا حق تعالیٰ نے آنکھیں اس واسطے دی ہیں کہ بندہ اس کی عجیب
 عجیب صنعتوں اور قدرتوں کو دیکھا کرے اور جو شخص ان چیزوں کو نظر عبرت سے نہ دیکھیا اسکے نام ایک خطا لکھی جائیگی حضرت ابوالدرداء

رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ فقط تین چیزوں کے واسطے زہم کی کوہین دوست رکھتا ہوں ایک یہ کہ بڑی بڑی راتوں میں سجدے کیا کروں دوسرے یہ کہ بڑے دنوں میں پیاسا رہا کروں تیسرے یہ کہ ایسے لوگوں کی صحبت میں حاضر رہا کروں جنکی سب باتیں پاکیزہ اور سراپا حکمت ہوں حضرت علقمہ ابن قیس رحمہ اللہ تعالیٰ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ اپنے نفس کو اتنی تکلیف میں کیوں رکھتے ہیں کہا اس دوستی کے سبب جو نفس کے ساتھ رکھتا ہوں اسے عذاب و دوزخ سے بچاتا ہوں لوگوں نے کہا کہ تکالیف آپ پر واجب نہیں ہیں کہا جو کچھ ہو سکتا ہے کرتا ہوں تاکہ فردا قیامت کو کچھ حسرت نہ باقی رہے کہ یہ کام کیوں نہ کیا حضرت جنید قدس سرہ فرماتے ہیں کہ سری سقطی رحمہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کسی میں نے عجیب بات نہیں دیکھی کہ انکی عمر اٹھانوے برس کی ہوئی کبھی کسی نے انکا پہلو زمین پر نہیں دیکھا مگر مرتے وقت حضرت ابو محمد حمیری سال بھر کہ معظمہ میں رہے نہ بات کی نہ سوئے نہ پیٹھ لگائی نہ پاؤں پھیلائے حضرت ابو بکر کتانی قدس سرہ نے ان سے پوچھا کہ اتنی بڑی ریاضت تم کیوں کر کر سکتے کہا کہ اس سمجھ کی بدولت جو مجھے صدق باطن سے حاصل ہے اسے میرے ظاہر کو اس ریاضت کی قوت دی ایک بزرگ کہتے ہیں کہ فتح موصی رحمہ اللہ تعالیٰ کو میں نے دیکھا کہ روتے ہیں اور آنکھوں سے اشک خون آمیز روان ہوتے ہیں میں نے پوچھا یہ کیا حال ہے فرمایا کہ مدت تک اپنے گناہوں پر پانی رویا اب ان آنسوؤں پر جو بے اخلاص نکلے ہوں خون روتا ہوں انتقال کے بعد لوگوں نے انھیں خواب میں دیکھا پوچھا کہ حق تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا فرمایا کہ اس گریہ و زاری کے سبب حق تعالیٰ نے مجھے عزت و بزرگی عنایت فرمائی اور ارشاد کیا کہ اپنی عزت کی قسم کہ چالیس برس گزے کہ فرشتے جو تیرا نامہ اعمال لائے اس میں کوئی خطا نہ تھی حضرت داؤد طائی رحمہ اللہ تعالیٰ سے لوگوں نے کہا کہ اگر آپ اڑھی میں گنگھی کیجیے تو کیا ہو فرمایا کہ اگر گنگھی کرنے میں مشغول ہوں تو غافلوں میں داخل ہو جاؤں حضرت امیر قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راتوں کو عبادت کے واسطے تقسیم کیا تھا فرماتے کہ آج رکوع کی رات ہے اور ایک ہی رکوع میں صبح کر دیتے اور فرماتے کہ آج سجدے کی رات ہے اور ایک ہی سجدے میں صبح کر دیتے حضرت عتبہ الغلام رحمہ اللہ تعالیٰ کثرت ریاضت کی وجہ سے کوئی خوش مزہ کھانا پینا نہ کھاتے پیتے انکی مان نے براہ شفقت مادری کہا کہ بیٹا اپنے اوپر رحم کر عرض کیا کہ اے مادر شفقت خداوند کریم کا رحم چاہتا ہوں چند روز تھوڑا سا بیچ کھینچ لوں اور ابداً خدا کی رحمت و راحت میں رہوں حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت امیر قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے گیا صبح کی نماز میں مشغول تھے جب نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے اپنے جی میں کہا کہ اگر میں بات کر دوں گا تو انکی تسبیح میں خلل پڑے گا میں نے صبر کیا وہ اس طرح بیٹھے رہے جگہ سے نہ اٹھے حتیٰ کہ وہیں ظہر کی اور عصر کی نماز پڑھی یہاں تک کہ دوسرے دن فجر کی نماز وہیں اوکی اسوقت انکی آنکھ ذرا جھپک گئی جب نیند سے چونکے تو کہنے لگے کہ بار خدا یا میں بہت سونیاں کی کچھ اور بہت کھانے والے پیٹ سے تیری پناہ مانگتا ہوں میں نے اپنے جی میں کہا کہ مجھے یہی کافی ہے پھر میں نے کچھ نہ کہا اور پھر آیا حضرت ابو بکر عباس نے چالیس برس میں پر پہلو نہیں رکھا پھر انکی آنکھوں میں سیاہ پانی اتر آیا میں برس تک اپنے گھر والوں سے چھپایا پانسو رکعت نماز روزانہ کا اور جوانی میں ہر روز تیس ہزار بار قل ہو اللہ احد پڑھا کرتے تھے کز ابن دبرہ رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بال تھے انکی یہ ریاضت تھی کہ ہر دن میں تین ختم قرآن کرتے لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ نے بڑی تکلیف اپنے اوپر گوارا کی پوچھنے لگے کہ دنیا کی کتنی عمر ہے لوگوں نے کہا کہ سات ہزار برس پھر پوچھا کہ بھلا قیامت کا دن کتنا بڑا ہے

لوگوں نے کہا کہ چاس ہزار برس گئے کہ بھلا وہ کون آدمی ہوگا جو چاس دن سائش پانے کے واسطے سات دن رنج نہ کھینچے یعنی اگر مین سات ہزار برس جیون اور فقط قیامت کے ایک دن کے واسطے محنت و ریاضت کروں تو بھی کم ہے تو مدت بد کا کیا ذکر جو نہایت ہی نہیں رکھتی خصوصاً میری اس تھوڑی سی عمر کی نسبت حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک رات میں بی بی رابعہ بصری قدس سرہا کے پاس گیا وہ عبادت گاہ میں گئیں اور صبح تک نماز پڑھتی رہیں اور مین اس گھر کے ایک گوشہ میں صبح تک نماز پڑھتا رہا پھر مین نے ان سے کہا کہ ہم خدا کا شکر کریں کہ انہیں ہین تمام شب نماز پڑھنے کی توفیق دی کہ اس طرح شکر کرنا چاہیے کہ کل ہم روزہ رکھیں محنت و ریاضت کرنے والوں کے یہ حالات تھے اور ایسی بہت حکایتیں ہیں کہ انھیں نقل کرنا موجب طوالت ہے احیاء العلوم میں بہت سی حکایتیں نقل کی ہیں کہ بندہ اگرچہ یہ ریاضات نہ کر سکے بارے اگلے بزرگوں کے حال سنا کر اپنا تصور تو ہچانے اور رغبت خیر اس میں پیدا ہوا اور اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ تو کر سکے چھٹا مقام نفس پر عتاب کرنا اور اسے جھڑکانا ہے عزیز جان تو کہ حق تعالیٰ نے نفس کو ایسا پیدا کیا ہے کہ خیر سے گریز ان اور شر سے آویزان رہتا ہے شہوت رانی اور کالی کرنا اسکی طبیعت اور خاصیت ہے اور تجھے یہ حکم فرمایا ہے کہ نفس کی عادت چھڑا اور بے راہی سے اسے راہ پر لگا اور نفس کی درستی سختی سے ہو سکتی ہے کبھی نرمی سے کبھی کردار سے کبھی گفتار سے کیونکہ اسکی طبیعت میں یہ بات پیدا کی ہے کہ جب کسی کام میں اپنی بھلائی دیکھتا ہے تو اس کام کا قصد کرتا ہے اگرچہ اس کام میں رنج و تکلیف ہو مگر اس رنج و تکلیف پر صبر کرتا ہے لیکن اکثر جہل و غفلت اسکے واسطے آڑ ہوتی ہے آدمی جب اسے خواب غفلت سے بیدار کرتا ہے اور صاف آئینہ اسکے سامنے دھرتا ہے تو وہ قبول کر لیتا ہے اسے واسطے حق تعالیٰ نے فرمایا ہے وَذَكَرَ فَانَ الَّذِیْ كُوِيَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِیْنَ آدمی کا نفس بھی اور ون کے نفس کے مثل ہے کہ پسند و نصیحت اس میں اثر کرتی ہے پس پہلے اسے نصیحت اور عتاب کرنا چاہیے بلکہ کسی وقت اس پر عتاب کرنا موقوف ہی نہ کرے اور اس سے کہتا رہے کہ نفس تو زیری کی کا دعویٰ کرتا ہے اگر کوئی تجھے احمق کہتا ہے تو تو برا ماننا ہے اور غصہ کرتا ہے اور تجھ سے زیادہ کوئی احمق نہیں اس واسطے کہ اگر کسی شخص کے انتظار میں کوئی لشکر و شہر پر ٹھہرا ہوا اور اس شخص کو کپڑا کر لانے کے واسطے کوئی آدمی بھیجا ہو کہ اسے اپنے ساتھ لے جا کر ہلاک کریں اور ایسے وقت میں وہ شخص کھیل میں مشغول ہو تو اس سے زیادہ کوئی احمق نہیں اسے نفس مرد و نکا لشکر و شہر پر تیرا انتظار ہے اور اسے عہد کر لیا ہے کہ جب تک تجھے ساتھ نہ لے لیگا تب تک کوچ نہ کریگا اور جنت اور روزخ تیرے واسطے پیدا ہوئی شاہد کہ آج ہی وہ لشکر تجھے اپنے ساتھ لے لے اور بالفرض اگر آج تجھے ساتھ نہ لیا تو ایک دن ضرور ساتھ لے گا تو جو امر ہو نیوالا ہے اسے بھو اسمجھ اس واسطے کہ موت نے کسی کے ساتھ کوئی وقت نہیں بدلا ہے کہ مین رات کو آؤنگی یا دن کو جلیدی آؤنگی یا دیر کو جاؤں گے مین آؤنگی یا گرمی مین سب کو اچانک موت لے لیتی ہے اور ایسے وقت موت آتی ہے جب آدمی نہایت مطمئن ہوتا ہے پس اگر تو مرتے پر مہیا نہ رہے گا تو اس سے زیادہ کیا حاق ہے اسے نفس افسوس کی بات ہے کہ تمام دن تو گناہ میں مشغول رہتا ہے اگر تو جانتا ہے کہ حق تعالیٰ تیرے گناہ نہیں دیکھتا تو تو کافر ہے اور اگر جانتا ہے کہ وہ تیرے گناہ دیکھتا ہے تو تو بڑا ڈھیٹا اور جیسا ہے کہ اسکے مطلع ہونے سے کچھ باک نہیں رکھتا اسے نفس ذرا غور تو کر کہ اگر تیرا کوئی غلام تیری نافرمانی کرتا ہے تو تجھے اس پر کس قدر غصہ آتا ہے پھر حق تعالیٰ کے غصے سے تو کس بات پر مطمئن اور امین ہے اگر تو اس بھلائی میں بھولا ہے کہ مین عذاب الہی سننے کی طاقت و قدرت رکھتا ہوں تو ذرا اپنی انگلی چراغ پر

رکھ کر یا ساعت بھر کڑی دھوپ میں بیٹھ کر یا گرم حمام میں ٹھہر کر دیکھتا کہ تجھے اپنی بیچاریگی اور عاجزی کا حال معلوم ہو جائے اور اگر تو یہ سمجھا ہے کہ جو کچھ میں کرتا ہوں اس کے مواخذہ میں نہ پکڑا جاؤنگا تو قرآن شریف اور ایک لاکھ چوبیس ہزار پینیس و نکا منکر ہے اور سب کو چھوڑا جائے اس واسطے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءً يُجْزِ بِهِ یعنی جو برا کام کرے گا بڑی سزا پائیگا اسے نفس شاید تو یہ کہے کہ خدا کریم و رحیم ہے پھر خدا نہ کرے گا تو اس کا جواب گوش ہوش سے سن کہ وہ کریم و رحیم دنیا میں لاکھوں آدمیوں کو بھوکوں کیوں مارتا ہے بیمار کیوں ڈالتا ہے خدا کریم و رحیم ہے تو آدمی بے بوئے کھیت کاٹ کیوں نہیں لیتا اسے نفس خدا تو کریم و رحیم ہے پھر جب تجھے خواہش ہوتی ہے تو زرد مال پیدا کرنے کے واسطے تمام دنیا کے حیلے اور تدبیریں تو کیوں کرتا ہے اس وقت کیوں نہیں کہتا کہ خدا کریم و رحیم ہے میں تکلیف نہ کروں وہ خود میرے کام نہاؤنگا اسے نفس تھوک ہے تیری اوقات پر اب تو یہی کہیگا کہ ہاں میں ہاں تم جیتے جیسا تم کہتے ہو واقعی ایسا ہی ہے مگر میں کیا کروں کہ تکلیف اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں اوہے وقوف تو اتنا نہیں جانتا ہے کہ جو بڑا رنج اور بڑی تکلیف نہیں اٹھا سکتا اسپر زرا سانج اور ذرا سی تکلیف سہنا فرض ہے تاکہ فردا سے قیامت کو دوزخ کے رنج و تکلیف سے چھوٹے اس واسطے کہ جو شخص رنج نہیں کھینچتا وہ رنج سے نہیں چھوڑتا جب آج تو اتنا سانج اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا تو فردا سے قیامت کو عذاب دوزخ اور ذلت خواری اور دوت و بک لعنت ملاست کے اتنے بڑے رنج کی تاب کیونکر لائیگا اوجیا زرد مال کی تلاش میں تو اس کثرت سے رنج و ذلت کھینچتا ہے اور تندرست ہونے کی واسطے ایک یہودی طبیب کے کہنے سے سب خواہشوں کو چھوڑ دیتا ہے تو اتنا نہیں جانتا کہ دوزخ مفلسی و بیماری سے زیادہ سخت ہے اور مدت آخرت عمر دنیا سے زیادہ دراز ہے تجھے شاید تم یہ کہو کہ میں اس خیال میں ہوں کہ تو بہ کرے لوناگا اور ان کاموں سے بہتر کام کرنے لگوں گا تو ہم کہتے ہیں کہ شاید جب تک تو تو بہ کرے تب تک ناگاہ موت آجائے اور حسرت کے سوا اور کچھ تیرے ہاتھ نہ لگے آئے نفس اگر تو یہ جانتا ہے کہ آج کی نسبت کل تو بہ کرنا مجھ پر بہت آسان ہوگا تو تیری جہالت اور نادانی ہے تو جب قدر تاخیر کرے گا اس قدر تو بہ کرنا تجھ پر دشوار ہوگا پھر جب موت قریب جائیگی تو اس وقت تو بہ کرنا ایسا ہے جیسے چڑھائی پر چڑھتے وقت چار پایہ کو جو کھلانے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا یعنی اگر پہلے سے اسے جو کھلائے جاتے تو اسے طاقت ہوتی وقت پر کھلانے سے کیا طاقت ہوگی اور نفس اس صورت میں تیری مثال اس شخص کی سی ہوگی جو طالب علمی کو نکلے اور مستی کرے کہ جس دن اپنے وطن کو مراجعت کرنے لگوں گا تو محنت کر کے علم سیکھ لوں گا اور اتنا نہ سمجھے کہ علم سیکھنے کو بڑا زمانہ چاہیے اور نفس پر خباثت اسی طرح تجھ کو بھی زمانہ دراز تک محنت و ریاضت کی گھریا میں اٹنا چاہیے تاکہ پاک صاف ہو کر نفس محبت و معرفت الہی کے درجے کو پہنچے اور راہ خدا کی سب گھاٹیاں طے کر جائے جب تمام عمر گزر گئی اور ضائع ہو چکی تو پھر بے مہلت یہ ریاضت کیونکر کر سکے گا پیری کے پہلے جوانی کو بیماری کے پہلے تندرستی کو شغل کے پہلے فارغ البالی کو موت کے پہلے زندگی کو تو کیوں نہیں غنیمت جانتا تو نفس بھلا گرمی کے موسم میں جاڑے کے واسطے جڑاؤں تو کیوں بنا رکھتا ہے خدا کے فضل و کرم پر بھروسہ کیوں نہیں کرتا آخر زمہریر دوزخ کی سردی چلے کے جاڑوں سے اور دوزخ کی گرمی جیٹھ بیا کھ کی گرمی سے کچھ کم نہیں دنیا میں جاڑے گرمی کا سامان درست کرنے میں تو کچھ قصور نہیں کرتا اور آخرت کا کام بنانے میں تقصیر کرتا ہے ہونہ ہوا اس کا یہی سبب ہے کہ تو آخرت اور روز قیامت کا ایمان ہی نہیں رکھتا اور یہ کفر و انکار اپنے باطن میں رکھتا ہے اور اپنے اوپر بھی پوشیدہ کرتا ہے آؤ نادان یہ تیری ہلاکت اور خرابی کا سبب ہوگا اور نفس سن جو تو

یہ سمجھتا ہے کہ نور معرفت سے جو میں پناہ نہ لوں گا تو بھی مر نیکی بعد آتش شہوت میری جان میں نہ لگے گی اسکی مثال اس شخص کی سی ہے جو سمجھے کہ میں جنت نہ پہنوں گا تو بھی خدا کے فضل سے چلے کے جاؤں میں سردی میرے جسم تک نہ پہنچے گی یہ شخص تنا بڑا بیوقوف ہے کہ اسقدر نہیں سمجھتا کہ خدا کا فضل یہی ہے کہ جب جاڑا پیدا کیا تو اسے جہنم بنانے کا طریقہ بھی بتا دیا اور جہنم کا سامان بھی مہیا کر دیا اسکا نام فضل نہیں کہ جہنم کے بغیر سردی نہ معلوم ہو اور نفس خبردار یہ گمان نہ کرنا کہ گناہ کے سبب تجھ پر اس واسطے عذاب ہو گا کہ حق تعالیٰ کو تیری نافرمانی سے غصہ آئے گا تاکہ تو یہ کہنے لگے کہ میرے گناہ سے حق تعالیٰ کا کیا نقصان ہے اسلیئے کہ عذاب اسوجہ سے نہ ہو گا بلکہ تیری شہوت ہی سے تجھ میں آتش دوزخ پیدا ہوتی ہے جس طرح نہر یا بڑی چیزیں کھانے سے آدمی کے بدن میں بیماری یہ بات نہیں ہے کہ تیری نافرمانی کے سبب طیب تجھ سے خفا ہوتا ہے اور جہ سے تجھ میں بیماری پیدا ہو جاتی ہے اور نفس تفت ہے تیری اوقات پر کہ دنیا کی نعمت اور لذت میں تو پھنس ہا اور اسپردل سے عاشق ہو گیا اس واسطے کہ اسکی سوائیری غفلت کا اور کوئی سبب نہیں معلوم ہوتا اسے کجی اگر بہشت دوزخ کا تو ایمان نہیں رکھتا بھلا موت کا ایمان تو رکھتا ہے کہ تو مر گیا اور دنیا کی سب نعمتیں اور لذتیں تجھ سے چھن جائیں گی اور انکے فراق کی آگ میں جلا کر یگا بچا سمجھا نا ہمارا کام ہے آگے تجھے اختیار ہے دنیا کی جتنی محبت چاہ اپنے دل میں مضبوط کر کر لے کر اتنا سمجھ لے کہ حقد رحمت ہوتی ہے اسقدر فراق میں اذیت ہوتی ہے اسے نفس خدا تجھے ہدایت کرے دنیا کے پیچھے تو کیوں خراب ہے اگر مشرق سے مغرب تک تمام دنیا تجھے مل جائے اور تمام جہان تجھے سجدہ کرنے لگے تو تھوڑے ہی زمانے میں تو اور وہ سب خاک ہو جائیگا اور جس طرح اگلے بادشاہوں کو کوئی یاد نہیں کرتا تیرا نام بھی کوئی نہ لے گا پھر جب تھوڑی ہی دنیا تجھے ملے اور وہ بھی میلی کچلی خراب خستہ تو بہشت جاوداں کو اسکی عوض تو کیوں نہ بچتا ہے اسے نفس سمجھنے کی بات ہے کہ اگر کوئی مٹی کا ٹوٹا ہوا پیالہ ایسا کوہر نفیس دیکر مولے جو ہمیشہ رہے گا تو اس شخص پر تو کیسا ہنستا ہے دنیا مٹی کی پیالی ہے تو سمجھے کہ دفعہ یہ پیالی تیرے ہاتھ سے چھوٹ کر ٹوٹ جائیگی اگر اسے اختیار کیا تو اس کو ہر جاوداں کو سمجھ لے کہ اب نہ ملے گا اور جان لے کہ اسکی چھوٹنے اور اسکی نہ ملنے کا افسوس اور عذاب ہی باقی رہے گا آدمی کو چاہیے کہ اس طرح کے عتاب نفس پر ہم کرتا رہے تاکہ اپنے حق سے ادا ہو جائے اور پہلے اپنے ہی تئیں نصیحت کرنا شروع کرے

ساتون صل تفکر کے بیان میں

اے عزیز از جان اس بات کو جان کہ جناب رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے تفکر ساعۃ خیر من عبادۃ سنۃ یعنی ایک ساعت کا تفکر سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے اور قرآن شریف میں حق تعالیٰ نے بہت جگہ تفکر تدبر نظر اعتبار کا حکم فرمایا ہے یہ سب تفکر میں آدمی جب تک تفکر کی حقیقت اور کیفیت نہ پہچانے گا اور یہ نہ جان لے گا کہ تفکر کس چیز میں ہے اور کیا ہے اور اسکا کیا فائدہ ہے تب تک اسکی فضیلت نہ جانے گا ان سب باتوں کا بیان کرنا ضرور ہے ہم پہلے اسکی فضیلت بیان کرتے ہیں پھر اسکی حقیقت بیان کریں گے پھر اس واسطے تفکر ہوتا ہے اسے ذکر کریں گے پھر جس چیز میں تفکر ہوتا ہے اسے لکھیں گے فضیلت تفکر اسے عزیز جان تو کہ گھڑی بھر جو کام کرنا سال بھر عبادت کرنے سے بہتر ہے اسکا بڑا درجہ ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کچھ لوگ حق تعالیٰ کی ذات میں تفکر کرتے تھے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم اسکی خلق میں تفکر کیا کرو اسکی ذات میں تفکر نہ کیا کرو اسلیئے کہ تم اسکی تاب نہ لاسکو گے

اور اسکی قدر نہ پہچان سکو گے ام المؤمنین حضرت بنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے تھے اور روتے تھے میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ حق تعالیٰ نے آپکے سب گناہ تو بخش ہی دیے پھر آپ کیوں روتے ہیں فرمایا کہ میں کیوں نہ روتوں میرے اوپر یہ آیت نازل ہوئی ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاٰخِلَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيَاتٍ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ پھر آپ نے فرمایا کہ افسوس ہے اس شخص پر جو یہ آیت پڑھے اور اُن چیزوں میں تفکر نہ کرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا کہ یا روح اللہ سے زمین پر اور کوئی بھی آپ کے مثل ہے فرمایا ہاں ہے جس شخص کا کلام بالکل ذکر ہو اور خاموشی بالکل فکر ہو اور نظر بالکل عبرت ہو وہ میرے مثل ہے حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ اجمعین نے فرمایا کہ عبادت میں سے تم اپنی آنکھوں کو حصہ دو لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیونکر فرمایا اس طرح پر کہ مصحف میں دیکھ کر کلام اللہ پڑھا کرو اور اس کے معنی میں تفکر کیا کرو اور اس کے عجائبات سے عبرت لیا کرو حضرت ابوسلیمان دارانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ دنیا میں تفکر کرنا حجاب آخرت ہے اور آخرت میں تفکر کرنے کا ثمرہ حکمت اور دلوں کی زندگی ہے حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک رات چھت پر چڑھے ہوئے ملکوت آسمان میں تفکر کر کے روتے رہے تھے روتے روتے پڑوسی کے گھر میں گر پڑے پڑوسی نے اٹھ کر تلواریں بھالی اور سمجھا کہ چور کو واجب دیکھا کہ حضرت داؤد طائی ہیں تو پوچھنے لگا کہ آپ کو کس نے گروا فرمایا میں بخیر تھا مجھے نہیں معلوم حقیقت تفکر اسے عزیز جان تو کہ طلب علم تفکر کے معنی ہیں اور جو علم فی البدیہہ نہ معلوم ہوا اسے طلب کرنا چاہیے اور اسے جانتا اور دریافت کر لینا ممکن نہیں مگر اس طرح پر کہ اور دو معرفتوں کو جمع کریں اور ان دونوں میں تالیف کریں تاکہ حفت ہو جائیں اور ان دونوں معرفتوں میں سے تیسری معرفت پیدا ہو جس طرح زیادہ سے بچہ پیدا ہوتا ہے وہ دونوں معرفتیں اس تیسری معرفت کی دو اصلوں کے مانند ہیں پھر اس تیسری معرفت کو اور کسی معرفت کے ساتھ جمع کریں تاکہ اس سے چوتھی معرفت پیدا ہو اسی طرح ایک معرفت کو دوسری معرفت میں ملاتے جانا نسل علوم کو بے نہایت بڑھانا ہے جو شخص اس طریقے سے علوم نہیں حاصل کر سکتا اس کا سبب ہوتا ہے کہ جو علوم اہل ہنر انکی طرف وہ راہ نہیں پاتا اسکی مثل ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی شخص سرمایہ نہ رکھتا ہو تو وہ سوداگری کیونکر کرے گا اور اگر اصل علوم تو جانتا ہے مگر ایک علم کو دوسرے کے ساتھ جمع کرنا نہیں جانتا اس کی مثل ایسی ہے جیسے کوئی سرمایہ تو رکھتا ہے مگر سوداگری نہیں کر سکتا اسکی حقیقت کی تفصیل دراز ہے اس ایک مثال میں ہم بیان کرتے ہیں کہ مثلاً کوئی شخص جانتا چاہے کہ دنیا سے آخرت بہتر ہے تو وہ یہ نہیں جان سکتا تا وقتیکہ دو باتیں نہ جانے ایک یہ بات جان لے کہ باقی فانی سے بہتر ہے دوسری یہ بات جان لے کہ آخرت باقی ہے اور دنیا فانی ہے جب یہ دو اصلین معلوم ہو گئیں تو یہ تیسرا علم کہ آخرت دنیا سے بہتر ہے خواہ مخواہ اس سے پیدا ہو جائے گا اس پیدا ہونے سے ہم وہ مضمون مراد نہیں لیتے جو معتزلہ کا مقصود ہے اس بات کی بھی تفصیل دراز ہے تو سب تفکرات کی حقیقت اس علم کی طلب ہے جو دو علموں کو دل میں حاضر کرنے سے پیدا ہوتا ہے مگر حسب طرح گھوڑے کے جوڑے سے بکری نہیں پیدا ہوتی اسی طرح دو علموں سے جو علم تو چاہے گا وہ نہ پیدا ہو جائیگا بلکہ ہر نوع علم کی جدا جدا دو اصلین ہیں اُن دونوں اصلوں کو اپنے دل میں جب تک تو جمع نہ کرے گا تب تک وہ فرع نہ ظاہر ہوگی اس بات کا بیان کہ کس واسطے تفکر کرنا چاہیے

لے تحقیق آسمان و زمین کے پیدا کرنے اور رائے ہونے کے رد و بدل میں کھلی نشانیاں ہیں اہل عقل کو ۱۲ مصحح

اے عزیز جان تو کہ حق تعالیٰ نے آدمی کو ظلمت اور جہل میں پیدا کیا ہے اُسے ایک نور کی حاجت ہے تاکہ اُس ظلمت سے نکل کر اپنی راہ لے اور یہ جانے کہ مجھے کیا کام کرنا چاہیے اور کس طرف سے چلنا چاہیے دنیا کی طرف سے یا آخرت کی طرف سے اور اپنے ساتھ مشغول ہونا چاہیے یا خدا کے ساتھ اور نہیں معلوم ہوتا مگر نور معرفت سے اور نور معرفت نہیں پیدا ہوتا مگر تفکر سے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے خَلَقَ الْخَلْقَ فِي ظُلْمَةٍ ثُمَّ رَشَّ عَلَيْهِمْ مِنْ نُورٍ حِطَّ حِطًّا كَوْنِي شَخْصٍ تَارِكِي مَن عَاجِزٍ يَتَوَلَّى وَرَافٍ يَنْجَلِي سَكَنًا تَوَجَّهَ كَوْنِي بِرَأْسِهِ تَاكِدًا اس سے آگ چکے اور اس آگ سے یہ اپنا چراغ جلا لے تو اس چراغ کے سبب اُس کا حال بدل جاتا ہے حتیٰ کہ وہ دیکھنے لگتا ہے اور راہ کو بے راہی سے تمیز کر لیتا ہے اور جہل کتابت اس طرح ان دونوں علموں کی مثل ہے جو اہل ہنر ان دونوں علموں کو میسر اُعلم پیدا ہونے کے واسطے جمع کرنا چاہتا ہے جیسے پتھر اور لوہا اور تفکر کی مثل یہی ہے جیسے پتھر کو لوہے پر مارنا اور معرفت کی مثل یہی ہے جیسے وہ نور جو پتھر کو لوہے پر مارنے سے پیدا ہوتا ہے تاکہ اس کے دل کی حالت بدل جائے اور جب حال دل بدل جاتا ہے تو کام اور عمل بھی بدل جاتا ہے مثلاً جب یہ معلوم کیا کہ آخرت بہتر ہے تو دنیا سے منہ پھیر کر آخرت کی طرف متوجہ ہو گا پس تفکر سے تین چیزیں پیدا ہوتی ہیں معرفت حالت عمل مگر عمل حالت کا تابع ہے اور حالت معرفت کی تابع ہے اور معرفت تفکر کی تابع ہے پس تفکر سب نیکیوں کی اصل و رکنی ہے اسی بات سے تفکر کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے میدان فکر کا بیان کہ فکر کس چیز میں ہوتی ہے اور کہاں جانی ہے اے عزیز جان تو کہ فکر کے جو لانگاہ اور میدان کی نہایت نہیں اس واسطے علم کی انتہا ہے اور سب چیزوں میں فکر جاری ہے مگر جو چیز راہ دین سے علاقہ نہیں رکھتی اسکی شرح کرنا ہمیں مقصود نہیں اور جو چیز راہ دین سے تعلق رکھتی ہے اگرچہ اسکی تفصیل بے نہایت ہے لیکن مجھلا اسکے اجناس کا بیان ہو سکتا ہے اے عزیز اب جان تو کہ راہ دین سے ہم وہ معاملہ مراد لیتے ہیں جو بندہ اور خدا کے درمیان ہے اس واسطے کہ وہی بندے کی راہ ہے کہ اسی کے سبب بندہ خدا کو پہچانتا ہے اور بندے کا تفکر یا اپنے میں ہوتا ہے یا حق تعالیٰ میں اگر حق تعالیٰ میں ہوتا ہے تو یا اسکی ذات میں ہوتا ہے یا صفات میں یا اسکے افعال میں اور عجائب مصنوعات میں اگر اپنے میں بندہ تفکر کرتا ہے تو وہ تفکر یا ان صفات میں ہوتا ہے جو حق تعالیٰ کو ناپسند ہیں اور وہ صفتیں بندے کو حق تعالیٰ سے دور کرتی ہیں وہ صفتیں معاصی اور مملکت ہیں یا وہ تفکر ان صفات میں ہوتا ہے جو حق تعالیٰ کو محبوب اور مرغوب ہیں اور بندے کو حق تعالیٰ سے نزدیک کر دیتی ہیں وہ صفتیں طاعت اور نجات ہیں پس یہ چار میدان ہیں اور بندے کی مثال عاشق کی سی ہے کہ اسے معشوق کے سوا اور کسی طرف خیال جاتا ہی نہیں اور اگر اور کسی طرف خیال جائے تو اس کا عشق خام اور ناقص ہے اس واسطے کہ عشق کامل وہی ہے جس نے معشوق کے سوا دل عاشق میں اور کسی چیز کی گنجائش ہی نہیں رکھی ہو پس عاشق کو معشوق کے حسن و جمال کا خیال ہوتا ہے یا اس کے اخلاق و افعال کا شعور ہر چہ آید و رد لم غیر تو نیست یا توئی یا بوائے تو یا خوئے تو یا اگر عاشق اپنے میں فکر کرتا ہے تو ایسی بات میں فکر کرتا ہے جو اس کی مقبولیت کو معشوق کے نزدیک زیادہ کرے تاکہ اس بات کو تلاش کرے یا ایسی بات میں فکر کرتا ہے جو معشوق کو بُری معلوم ہو تاکہ اس بات سے حذر کرے اور جو خیال عشق کے سبب ہوتا ہے وہ ان چار خیالوں سے باہر نہیں ہوتا عشق دین اور محبت حق تعالیٰ کا خیال ایسا ہی ہوتا ہے پہلا میدان یہ ہے کہ بندہ اپنے میں فکر کرے

۱۔ پیدا کی گئی مخلوق ایک ظلمت میں پھر اس پر نور کا چھڑکاؤ کیا گیا ۱۲۔

کہ میری بُری صفتیں اور اعمال بد کیا ہیں تاکہ ان سے اپنے تئیں پاک کروں یہ یا ظاہری گناہ ہوتے ہیں یا باطنی اخلاق خبیثہ اور یہ بہت ہیں
 اس واسطے کہ ظاہری گناہ بعضے ہفت اندام سے علاقہ رکھتے ہیں جیسے زبان آنکھ ہاتھ پاؤں وغیرہ اور بعضے تمام بدن سے تعلق رکھتے ہیں
 اور خباثت باطنی کا بھی یہی حال ہے اور ان میں سے ہر ایک تفکر کے تین طور ہوتے ہیں ایک یہ کہ فلاں کام اور فلاں صفت مکروہ ہے یا
 نہیں کیونکہ یہ بات ہر جگہ ظاہر نہیں ہوتی فکر سے معلوم ہو سکتی ہے دوسرا یہ کہ یہ صفت جو مکروہ ہے میں اس صفت پر ہون یا نہیں اس واسطے
 کہ صفات نفس بھی آسانی سے نہیں معلوم ہو سکتے مگر تفکر سے تیسرا یہ کہ اگر اس صفت ذمہ سے موصوف ہے تو اس سے چھوٹنے کی کیا تدبیر ہے
 پس ہر روز صبح کو آدمی کے تین ساعت بھر یہ تفکر کرنا چاہیے پہلے ان ظاہری گناہ میں فکر کرنا چاہیے جو زبان سے ہوتے ہیں کہ آج میں
 کس بات میں مبتلا ہو گیا شاید غیبت اور جھوٹ میں مبتلا ہو جاؤں اسکی تدبیر سوچے کہ اس سے کیونکر بچوں اسی طرح اگر یہ خطر ہو کہ رقمہ حرام
 میں مبتلا ہو جاؤں گا تو اس سے بچنے کی تدبیر سوچے علیٰ ہذا القیاس اپنے اعضا کے بارے میں تفحص کرے اور سب طاعات میں بھی فکر
 کرے جب طاعات سے فراغت ہو تو فضائل اعمال میں سوچ کرے تاکہ سب بجالائے مثلاً اپنے جی میں رکھے کہ یہ زبان ذکر خدا اور
 راحت مسلمین کے واسطے پیدا کی گئی ہے اور میں فلاں ذکر کرنے پر اور فلاں شخص کی آسائش کے واسطے فلاں اچھی بات کہنے پر تدار
 ہوں اور آنکھ اس واسطے پیدا کی گئی ہے تاکہ دین کا پھندا ہو تاکہ اس سے ہمارے سعادت کو شرکار کر دے اور فلاں عالم کو نظر تعظیم سے اور
 فاسق کو نظر تحقیر سے دیکھوں تاکہ آنکھ کا حق ادا ہو اور مال مسلمانوں کی راحت کے واسطے پیدا ہوا ہے تاکہ فلاں صدقہ دوں اور اپنے
 کام کا حرج کر کے اسے اور دن پر اٹھا کر دن ہر روز یہ اور اسکے مانند اور خیالات کیا کرے شاید کہ ساعت بھر کی فکر میں اسے ایسا
 خطرہ آئے جو تمام عمر گناہ سے بچائے اس واسطے ساعت بھر کا تفکر سال بھر کی عبادت سے افضل ہے کیونکہ اس کا فائدہ تمام عمر باقی رہتا ہے
 اور جب ظاہری طاعات و معاصی کے تفکر سے فارغ ہو تو باطن کی طرف متوجہ ہو اور خیال کرے کہ مہلکات یعنی برے اخلاق میرے
 باطن میں کیا کیا ہیں اور نجات یعنی نیک اخلاق میں سے میرے باطن میں کیا نہیں ہیں تاکہ انھیں حاصل کروں اسکی تفصیل بھی دراز
 ہے مگر اصل مہلکات دس ہیں بخل تکبر عجب ریا حسد غصہ حرص شخص دوستی مال دوستی جاہ ان سے نجات پانا ہلاکت سے
 بچنے کے واسطے آدمی کو کفایت کرتا ہے اور اصل منجیات بھی دس ہیں توبہ صبر رضا بقضا شکر نعمت خوف رجا زہد یعنی ترک دنیا
 طاعت میں اخلاص خلائق کے ساتھ خلق نیک محبت الہی ان صفات میں سے ہر ایک صفت میں تفکر کی بڑی گنجائش ہے یہ راہ اُسی
 شخص پر چلتی ہے جو ان صفات کے علوم کو جیسا اس کتاب میں ہم نے ذکر کیا ہے پہچانے اور مرید کو چاہیے کہ ان صفات کی فہرست
 اپنے واسطے لکھ رکھے جب ایک صفت حاصل کر چکا کرے تو اس پر خط کھینچ دیا کرے اور دوسری صفت میں مشغول ہوا کرے اور ممکن ہے
 کہ ان تفکرات میں سے بعض تفکر کسی کو بہت ضرور ہو اس واسطے کہ وہ کسی بُری صفت میں پھنسا ہو مثلاً کوئی عالم باورع جو اور سب
 بُرے اخلاق سے تو بھڑکا ہے مگر علم پر بہت اترتا اور فخر کرتا ہے اور علم ظاہر کر کے بزرگی اور ناموری ڈھونڈھتا ہے خلق کی نگاہ میں
 اپنی عبادت اور صورت آراستہ رکھتا ہے قبول خلق سے خوش ہوتا ہے اگر کوئی شخص اس پر طعن کرتا ہے تو وہ اس شخص کے ساتھ اپنے دل میں کینہ
 رکھتا ہے اور بدلا لینے کی تاک میں لگا رہتا ہے یہ سب باتیں بہت چھپی ہوئی خباثت ہیں اور دین میں خلل ڈالتی ہیں پس چاہیے کہ یہ عالم

ہر روز فکر کیا کرے کہ اس بڑی بات سے کیونکر بھاگ بچوں اور خلق کا ہونا نہ ہونا میرے نزدیک کس طرح برابر ہو جائے تاکہ میری نظر بالکل غلطی پر رہے
 اس بات میں فکر بڑی گنجائش ہے اس سے معلوم ہوا کہ بندہ جو اپنی صفات و ملکات و نجیات میں فکر کرتا ہے اسکی کچھ نہایت نہیں اور اس کی تفصیل
 بیان کرنا ممکن نہیں والسلام دوسرا میدان اس فکر میں ہے جو حق تعالیٰ میں ہو یہ فکر یا حق تعالیٰ کی ذات اور صفات میں ہوتا ہے یا اس کے
 افعال اور مصنوعات میں جو تفکر اسکی ذات اور صفات میں ہوتا ہے وہ بہت بڑا مقام ہے مگر چونکہ خلق اس تفکر کی طاقت نہیں رکھتی اور
 وہاں تک عقل کی رسائی نہیں ہوتی لہذا شارع نے منع کیا ہے اور فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ میں فکر نہ کر **فَاِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَدْ دُرِّدْتُمْ اِلَيْهِ تَعَالٰی** اسکی قدر جاننے
 کی قدرت نہیں اور یہ دشواری اس سبب سے نہیں کہ اسکا جلال پوشیدہ ہے بلکہ اسکی روشنی کی وجہ سے ہے کہ وہ نہایت روشن ہے اور آدمی کی بصیرت
 ضعیف ہے اسکی طاقت نہیں رکھتی بلکہ اس میں مدہوشی و رتخیر ہو جاتا ہے جس طرح چمکا ڈرا سو اسطے دن کو نہیں اڑتا کہ اسکی بینائی ضعیف ہے نور آفتاب
 کی تاب نہیں لاسکتی آفتاب کے تین دن کو وہ نہیں دیکھتا شام کو جب تھوڑا سا نور آفتاب رہتا ہے تو دیکھتا ہے عوام الناس کی یہی مثال ہے
 اور ایسا ہی حال ہے مگر صدیق اور بزرگ لوگ اس نظر کی طاقت رکھتے ہیں لیکن ہمیشہ نہیں کیونکہ بے طاقت ہو جائیں جیسے آفتاب کو آدمی دیکھ سکتا
 ہے لیکن اگر ہمیشہ دیکھا کرے تو اندھے ہو جائے گا خوف ہے اس نظر میں دیوانہ اور مدہوش ہو جانے خوف ہے پس حقائق صفات
 حق تعالیٰ سے جو کچھ بزرگ لوگ جانتے ہیں وہ بھی خلق سے بیان کرنے کی اجازت نہیں مگر ان الفاظ سے جو صفات خلق سے قریب
 ہوں مثلاً تو یوں کہے کہ حق تعالیٰ عالم اور مرید اور مکمل ہے کہ خلق ان الفاظ سے اپنی ہی صفات کی جنس سے کچھ سمجھے یہ ایک تشبیہ ہے
 مگر اتنا اور بھی کہہ دینا چاہیے کہ اسکا کلام تمہارے کلام کا سا نہیں کہ حرف و صوت ہو اور اس میں پیوستگی اور استغنی ہو جب یہ کہے گا
 تو شاید خلق اسے سمجھنے کی طاقت نہ رکھے اور انکار کر بیٹھے کہ خدا کا کلام بھلا بے حرف و صوت کیونکر ہوگا جیسا کہ تو خلق سے کہے کہ حق تعالیٰ
 کی ذات تیری ذات کی سی نہیں اسو اسطے کہ وہ نہ جوہر ہے نہ عرض نہ جگہ میں نہ جگہ پر نہ جہت میں نہ عالم سے متصل ہے نہ منفصل نہ عالم کے
 باہر ہے نہ عالم کے اندر تو شاید اسکا بھی انکار کرے اور کہے کہ یہ ممکن ہی نہیں اس سبب سے کہ حق تعالیٰ کی ذات کو وہ اپنی ذات پر قیاس کرے
 اور اس سے کچھ عظمت نہ سمجھے کیونکہ خلق نے جو عظمت دیکھی ہوگی وہ عظمت سلطان ہے کہ وہ ایک تخت پر بیٹھا ہے اور اس کے سامنے غلام
 کھڑے رہتے ہیں پس اسی طرح حق تعالیٰ کے حق میں بھی خیال محال کرے حتیٰ کہ کہنے لگے کہ ضرور بالضرور حق تعالیٰ کے بھی ہاتھ پاؤں آنگلی
 منہ زبان ہوگی کیونکہ خلق نے اپنی ذاتوں میں جب یہ اعضا دیکھے تو سمجھ لگی کہ اگر حق تعالیٰ کی ذات میں یہ اعضا نہ ہوں تو نقصان کی
 بات ہے اگر کبھی کو بھی ان عوام الناس کی سی عقل ہوتی تو وہ بھی کہتی کہ بیشک میرے خالق کے بھی پرو بال ہوں گے اسو اسطے کہ
 یہ محال ہے کہ جو میری قوت و توانائی کی چیز میرے پاس ہو اور اسکے پاس نہ ہو پس اسطرح آدمی بھی سب کاموں کو اپنے اوپر قیاس کرتا ہے اسی سبب سے
 حق تعالیٰ کی ذات و صفات میں فکر کرنا کی شرع میں مانع ہے اور بزرگان سلف نے اس میں کلام کرنے سے منع کیا ہے اور صاف صاف یہ
 کہنا کہ وہ نہ عالم کے اندر ہے نہ عالم کے باہر ہے نہ متصل ہے نہ منفصل ہے روا نہیں رکھا ہے بلکہ اسی پر قناعت کی ہے کہ **لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ** یعنی
 نہ وہ کسی چیز کے مثل ہے نہ کوئی چیز اسکے مثل ہے یہ بات مجمل کہی اسکی تفصیل نہیں کی تفصیل کرنے کو بدعت سمجھے اس سبب سے کہ اکثر خلق کی

کہ میری بُری صفتیں اور اعمال بد کیا ہیں تاکہ ان سے اپنے تئیں پاک کروں یہ یا ظاہری گناہ ہوتے ہیں یا باطنی اخلاق خبیثہ اور یہ بہت ہیں اس واسطے کہ ظاہری گناہ بعضے ہفت اقسام سے علاقہ رکھتے ہیں جیسے زبان آنکھ ہاتھ پاؤں وغیرہ اور بعضے تمام بدن سے تعلق رکھتے ہیں اور خباثت باطنی کا بھی یہی حال ہے اور ان میں سے ہر ایک تفکر کے تین طور ہوتے ہیں ایک یہ کہ فلاں کام اور فلاں صفت مکروہ ہے یا نہیں کیونکہ یہ بات ہر جگہ ظاہر نہیں ہوتی فکر سے معلوم ہو سکتی ہے دوسرا یہ کہ یہ صفت جو مکروہ ہے میں اس صفت پر ہون یا نہیں اس واسطے کہ صفات نفس بھی آسانی سے نہیں معلوم ہو سکتے مگر تفکر سے تیسرا یہ کہ اگر اس صفت ذمیمہ سے موصوف ہے تو اس سے چھوٹنے کی کیا تدبیر ہے پس ہر روز صبح کو آدمی کے تین ساعت بھر یہ تفکر کرنا چاہیے پہلے ان ظاہری گناہ میں فکر کرنا چاہیے جو زبان سے ہوتے ہیں کہ آج میں کس بات میں مبتلا ہوں نگاشای غیبت اور جھوٹ میں مبتلا ہو جاؤں اسکی تدبیر سوچے کہ اس سے کیونکر بچوں اسی طرح اگر یہ خطر ہو کہ رقمہ حرام میں مبتلا ہو جاؤں گا تو اس سے بچنے کی تدبیر سوچے علیٰ ہذا القیاس اپنے اعضا کے بارے میں تفحص کرے اور سب طاعات میں بھی فکر کرے جب طاعات سے فراغت ہو تو فضائل اعمال میں سوچ کرے تاکہ سب بجالائے مثلاً اپنے جی میں رکھے کہ یہ زبان ذکر خدا اور راحت مسلمین کے واسطے پیدا کی گئی ہے اور میں فلاں ذکر کرنے پر اور فلاں شخص کی آسائش کے واسطے فلاں اچھی بات کہنے پر تدار ہوں اور آنکھ اس واسطے پیدا کی گئی ہے تاکہ دین کا پھندا ہو تاکہ اس سے ہمارے سعادت کو شکار کروں اور فلاں عالم کو نظر تعظیم سے اور فاسق کو نظر تحقیر سے دیکھوں تاکہ آنکھ کا حق ادا ہو اور مال مسلمانوں کی راحت کے واسطے پیدا ہوا ہے تاکہ فلاں اصدقہ دون اور اپنے کام کا حرج کر کے اسے اور دن پر اٹھا کر دن ہر روز یہ اور اسکے مانند اور خیالات کیا کرے شاید کہ ساعت بھر کی فکر میں اسے ایسا خطرہ آئے جو تمام عمر گناہ سے بچائے اس واسطے ساعت بھر کا تفکر سال بھر کی عبادت سے افضل ہے کیونکہ اس کا فائدہ تمام عمر باقی رہتا ہے اور جب ظاہری طاعات و معاصی کے تفکر سے فارغ ہوا تو باطن کی طرف متوجہ ہوا و خیال کرے کہ مملکت یعنی برے اخلاق میرے باطن میں کیا کیا ہیں اور منجیات یعنی نیک اخلاق میں سے میرے باطن میں کیا نہیں ہیں تاکہ انھیں حاصل کروں اسکی تفصیل بھی دراز ہے مگر اصل مملکت دس میں بخل تکبر عجب ریا حسد غصہ حرص شخص دوستی مال دوستی جاہ ان سے نجات پانا ہلاکت سے بچنے کے واسطے آدمی کو کفایت کرتا ہے اور اصل منجیات بھی دس ہیں تو بہ صبر رضا بقضا شکر نعمت خوف رجا زہد یعنی ترک دنیا طاعت میں اخلاص خلائق کے ساتھ خلق نیک محبت الہی ان صفات میں سے ہر ایک صفت میں تفکر کی بڑی گنجائش ہے یہ راہ اُسی شخص پر چلتی ہے جو ان صفات کے علوم کو جیسا اس کتاب میں ہم نے ذکر کیا ہے پہچانے اور مرید کو چاہیے کہ ان صفات کی فہرست اپنے واسطے لکھ رکھے جب ایک صفت حاصل کر چکا کرے تو اس پر خط کھینچ دیا کرے اور دوسری صفت میں مشغول ہوا کرے اور ممکن ہے کہ ان تفکرات میں سے بعض تفکر کسی کو بہت ضرور ہو اس واسطے کہ وہ کسی بُری صفت میں پھنسا ہو مثلاً کوئی عالم باورع جو اور سب بُرے اخلاق سے تو بچھوٹا ہے مگر علم پر بہت اترا تا اور فخر کرتا ہے اور علم ظاہر کر کے بزرگی اور ناموری ڈھونڈھتا ہے خلق کی نگاہ میں اپنی عبادت اور صورت آراستہ رکھتا ہے قبول خلق سے خوش ہوتا ہے اگر کوئی شخص اس پر طعن کرتا ہے تو وہ اس شخص کے ساتھ اپنے دل میں کپٹ رکھتا ہے اور بدلا لینے کی تاک میں لگا رہتا ہے یہ سب باتیں بہت چھپی ہوئی خباثت ہیں اور دین میں خلل ڈالتی ہیں پس چاہیے کہ یہ عالم

ہر روز فکر کیا کرے کہ اس بڑی بات سے کیونکر بھاگ بچوں اور خلق کا ہونا نہ ہونا میرے نزدیک کس طرح برابر ہو جائے تاکہ میری نظر بالکل خدا ہی پر رہے
اس بات میں فکر بڑی گنجائش ہے اس سے معلوم ہوا کہ بندہ جو اپنی صفات مہلکات و نجیات میں فکر کرتا ہے اسکی کچھ نہایت نہیں اور اس کی تفصیل
بیان کرنا ممکن نہیں والسلام دوسرا میدان اس فکر میں ہے جو حق تعالیٰ میں ہو یہ فکر یا حق تعالیٰ کی ذات اور صفات میں ہوتا ہے یا اس کے
افعال اور مصنوعات میں جو تفکر اسکی ذات اور صفات میں ہوتا ہے وہ بہت بڑا مقام ہے مگر چونکہ خلق اس فکر کی طاقت نہیں رکھتی اور
وہاں تک عقل کی رسائی نہیں ہوتی لہذا شارع نے منع کیا ہے اور فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ میں تفکر نہ کرو **فَاِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَقْدِرُوْنَ** واقعہ یعنی تمہیں اسکی قدر جاننے
کی قدرت نہیں اور یہ دشواری اس سبب سے نہیں کہ اسکا جلال پوشیدہ ہے بلکہ اسکی روشنی کی وجہ سے ہے کہ وہ نہایت روشن ہے اور آدمی کی بصیرت
ضعیف ہے اسکی طاقت نہیں رکھتی بلکہ اس میں مدہوشی و مرتجی ہو جاتا ہے جس طرح چمکا ڈرا سو اسطے دن کو نہیں اڑتا کہ اسکی بینائی ضعیف ہے نور آفتاب
کی تاب نہیں لاسکتی آفتاب کے تین دن کو وہ نہیں دیکھتا شام کو جب تھوڑا سا نور آفتاب رہتا ہے تو دیکھتا ہے عوام الناس کی یہی مثال ہے
اور ایسا ہی حال ہے مگر صدیق اور بزرگ لوگ اس نظر کی طاقت رکھتے ہیں لیکن ہمیشہ نہیں کیونکہ بے طاقت ہو جائیں جیسے آفتاب کو آدمی دیکھ سکتا
ہے لیکن اگر ہمیشہ دیکھا کرے تو اندر سے ہو جانے کا خوف ہے اس نظر میں دیوانہ اور بیہوش ہو جانے کا خوف ہے پس حقائق صفات
حق تعالیٰ سے جو کچھ بزرگ لوگ جانتے ہیں وہ بھی خلق سے بیان کرنے کی اجازت نہیں مگر ان الفاظ سے جو صفات خلق سے قریب
ہوں مثلاً تو یوں کہے کہ حق تعالیٰ عالم اور مرید اور مکمل ہے کہ خلق ان الفاظ سے اپنی ہی صفات کی جنس سے کچھ سمجھے یہ ایک تشبیہ ہے
مگر اتنا اور بھی کہہ دینا چاہیے کہ اسکا کلام تمہارے کلام کا سا نہیں کہ حرف و صوت ہو اور اس میں پیوستگی اور تسلسلہ ہو جب یہ کہے گا
تو شاید خلق اسے سمجھنے کی طاقت نہ رکھے اور انکار کر بیٹھے کہ خدا کا کلام بھلا بے حرف و صوت کیونکر ہوگا جیسا کہ تو خلق سے کہے کہ حق تعالیٰ
کی ذات تیری ذات کی سی نہیں اسواستے کہ وہ نہ جوہر ہے نہ عرض نہ جگہ میں نہ جگہ پر نہ جہت میں نہ عالم سے متصل ہے نہ منفصل نہ عالم کے
باہر ہے نہ عالم کے اندر تو شاید اسکا بھی انکار کرے اور کہے کہ یہ ممکن ہی نہیں اس سبب سے کہ حق تعالیٰ کی ذات کو وہ اپنی ذات پر قیاس کرے
اور اس سے کچھ عظمت نہ سمجھے کیونکہ خلق نے جو عظمت دیکھی ہوگی وہ عظمت سلطان ہے کہ وہ ایک تخت پر بیٹھا ہے اور اس کے سامنے غلام
کھڑے رہتے ہیں پس اسی طرح حق تعالیٰ کے حق میں بھی خیال محال کرے حتیٰ کہ کہنے لگے کہ ضرور بالضرور حق تعالیٰ کے بھی ہاتھ پاؤں آنگلی
منہ زبان ہوگی کیونکہ خلق نے اپنی ذاتوں میں جب یہ اعضا دیکھے تو سمجھ گئی کہ اگر حق تعالیٰ کی ذات میں یہ اعضا نہ ہوں تو نقصان کی
بات ہے اگر کبھی کو بھی ان عوام الناس کی سی عقل ہوتی تو وہ بھی کہتی کہ بیشک میرے خالق کے بھی پرو بال ہوں گے اسواستے کہ
یہ محال ہے کہ جو میری قوت و توانائی کی چیز میرے پاس ہو اور اسکے پاس نہ ہو پس اس طرح آدمی بھی سب کاموں کو اپنے اوپر قیاس کرتا ہے اسی سبب سے
حق تعالیٰ کی ذات و صفات میں فکر کرنیکی شرع میں ممانعت ہے اور بزرگانِ ملت نے اس میں کلام کرنے سے منع کیا ہے اور صاف صاف یہ
کہنا کہ وہ نہ عالم کے اندر ہے نہ عالم کے باہر ہے متصل ہے نہ منفصل ہے روا نہیں رکھا ہے بلکہ اسی پر قناعت کی ہے کہ لئیس مثیلہ شئی یعنی
نہ وہ کسی چیز کے مثل ہے نہ کوئی چیز اسکے مثل ہے یہ بات محال کہی اسکی تفصیل نہیں کی تفصیل کرنے کو بدعت سمجھے اس سبب سے کہ اکثر خلق کی

عقل میں اسکی تفصیل نہیں آسکتی اسلئے بعض نبیا علیہم السلام پر وحی نازل ہوئی کہ میرے بندوں سے میری صفوں کا حال نہ کہو کہ وہ
انکار کریں گے ان سے ایسی بات کہو جو انکی عقل میں آئے پس وہی یہ ہے کہ اس بات میں نہ گفتگو کریں نہ تفکر مگر جو کوئی کامل ہو پھر وہ بھی دہشت اور
حیرت میں پڑ جاتا ہے پس چاہیے کہ اسکی عظمت اسکی عجائب صنعت سے معلوم کریں اسلئے کہ جو کچھ عالم وجود میں ہے وہ سب اسکی انوار عظمت
و قدرت میں سے ایک نور ہے اگر کوئی شخص آفتاب کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا وہ اسکی طاقت تو رکھتا ہے کہ نور آفتاب جو زمین پر پھیلا ہے
اُسے دیکھے تیسرا میدان عجائب خلق خدا میں تفکر کا بیان آئے عزیز جان تو کہ جو کچھ عالم میں موجود ہے وہ سب اسی کی صنعت ہے اور سب عجیب و غریب
ہے اور زمین و آسمان کے درون میں ہر ایک ذرہ زبان حال سے اپنے خالق کی تسبیح و تقدیس اور قدرت کاملہ اور علم بید بیان کرتا ہے اور یہ عجائب
اس کثرت سے ہیں کہ انکی تفصیل نہیں ہو سکتی بلکہ اگر سب یا سب ہی ہوں اور سب خیرت قلم نہیں اور تمام مخلوقات کا تب ہوں اور مدت دراز تک
لکھا کریں تو بھی جو کچھ حقیقت میں ہے اس میں سے تھوڑا ہی سالکین جیسا کہ خود حق تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِثْلًا دَ الْكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفَذَ الْجَزَاءُ
قَبْلَ أَنْ تَنْفَذَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا اگر اے عزیز اس قدر بھل جان لے کہ مخلوقات دو قسم پر ہے ایک قسم کی تو ہمیں خبر ہی نہیں اس میں
تفکر کیا کر سکیں گے جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے سُجَّانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ
ایک قسم کی ہمیں خبر ہے جس کی ہمیں خبر ہے وہ بھی دو قسم پر ہے ایک وہ جنہیں آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے جیسے عرش کرسی فرشتے دیو پری
انہیں تفکر کرنے کے اطوار اس مختصر کتاب میں بیان کرنا دشوار ہے پس جو چیزیں دیکھنے کی ہیں ان ہی پر ہم اکتفا کرتے ہیں وہ
آسمان آفتاب مہتاب تارے زمین میں اور جو کچھ زمین پر ہے جیسے پہاڑ جنگل دریا شہر اور جو ہر و معاون پہاڑ میں ہیں اور جو انواع
نباتات روئے زمین پر ہیں اور آدمی کے سوا جو انواع حیوانات بر و بحر میں ہیں حتیٰ کہ فکر کرتا ہوا آدمی تک پہونچے آدمی تو سب زیادہ
عجیب ہے اور جو کچھ زمین و آسمان کے بیچ میں ہے جیسے آبر باران اولارعد برق قوس قزح اور جو علامات ہوا میں پیدا ہوتے ہیں پس یہ
چیزیں سب کا خلاصہ ہیں اور ہر ایک میں تفکر کی گنجائش ہے اور سب عجائب صنع الہی ہیں پس ان میں سے بعضوں کا ہم مختصر بیان
کریں گے یہ سب حق تعالیٰ کی نشانیاں ہیں کہ تجھے ان میں نظر و فکر کرنے کا حکم فرمایا ہے جیسا کہ ارشاد کیا ہے وَكَانَ مِنْ آيَاتِهِ فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ اور فرمایا ہے أَوْ لَوْ يَنْظُرُونَ فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ
اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ اور فرمایا ہے إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ
اور ایسی بہت سی نشانیاں ہیں پس اے عزیز ان نشانوں میں فکر کیا کر سلی جو نشانی تجھ سے بہت ہی نزدیک ہے تو ہی ہے رُفِے زمین میں
تجھے زیادہ کوئی چیز عجیب نہیں اور تو اپنے سے غافل ہے اور حق تعالیٰ کی جناب سے ندا آتی ہے وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ یعنی اے آدمی

اے کہدو تم اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر ہو دریا سیاہی واسطے لکھنے باتوں رب میرے کے ہر آئینہ خج ہو جاے دریا قبل اسکے کہ آخر ہوں باتیں رب میرے کی اگر جوڑ لائیں ہم مثل اس دریا
کے بطریق مدد ۱۲ پاک ہے وہ جسے پیدا کیا جنہوں کو سب کا سب اس چیز سے کہ اگاتی ہے زمین اور آدمیوں کی ذاتوں اور اس چیز سے کہ نہیں جانتے ہیں ۱۳ اور تیسرے نشان
ہیں آسمان اور زمین میں گزرتے ہیں ان پر حالانکہ وہ ان نشانوں سے اعراض کر نوا لے ہوتے ہیں ۱۴ کیا نہیں نظر کی انھوں نے حکمتوں آسمانوں اور زمین میں اور اس میں
جو کہ پیدا کی ہے اللہ نے ہر چیز سے ۱۵ بیشک سچ پیدائش آسمانوں اور زمین کے اور بدلنے رات دن کے نشانیاں ہیں واسطے عقلمندوں کے ۱۶۔

آدمی تو اپنی ذات میں تامل کرتا کہ ہماری قدرت و عظمت تجھ پر ظاہر ہوئے عزیز پہلے اپنی ابتدا کا تو خیال کر کہ تو کہاں سے آیا ہے کیونکہ حق تعالیٰ نے تجھے
 ایک بوند پانی سے پیدا کیا اس سے پہلے باپ کی بیٹی میں ورنہ کی چھاتی میں جگہ دی پھر اسے تیری پیدائش کا تخم کیا اور ان باپ پر شہوت کو مسلط
 کیا عورتوں کے بچہ دان کو زمین بنایا مردوں کے آب پشت کو بیج ٹھہرایا شہوت کو مرد و عورت پر تعینات کر دیا حتیٰ کہ زمین میں بیج پڑا پھر خون حیض
 سے اس تخم کو سینچا اور تجھے نطفہ اور خون حیض سے پیدا کیا پہلے اس خون کو تھکا کر دیا اسے علقہ کہتے ہیں پھر گوشت کا لو تھکا کر دیا اسے مضغہ کہتے
 ہیں پھر اس میں جان ڈالی پھر اس ایک طرح کے لہو پانی سے تجھ میں مختلف چیزیں پیدا کیں جیسے گوشت پوست رگ و پے اور استخوان پھر ان سب
 تیرے اعضا کی صورت بنائی سرگول کیا ہاتھ پاؤں لمبے لمبے بنائے انکے سروں پر پانچ پانچ انگلیاں پیدا کیں پھر باہر آنکھ کان ناک منہ زبان
 اور اعضا پیدا کیے اور تیرے اندر معدہ جگر گردے تلی رحم مثانہ اتریاں پیدا کیں ہر ایک کو اور ہی شکل و رہی صفت اور ہی مقدار پر پیدا کیا پھر ان میں
 سے ہر ایک عضو کے کئی کئی حصے کیے ہر ہر انگلی کی تین تین پوریں کیں ہر عضو کو گوشت و پوست رگ و پے اور ہڈیوں سے مرکب کیا اور تیری آنکھ جو مقدار
 جوڑ سے زیادہ نہیں اسکے سات طبقے بنائے ہر طبقہ اور ہی صفت پر ہے انہیں سے اگر ایک بھی خراب ہو جائے تو تمام جہان تجھے نظر نہ آئے اگر فقط آنکھ
 کے عجائبات کی تفصیل بیان کروں تو بہت سے اوراق سیاہ ہوں پھر اپنی ہڈیوں کو دیکھ کہ رقیق اور لطیف پانی سے کیسا سخت و مضبوط حکم بنایا
 انہیں سے ہر جوڑ اور ٹکڑ اور ہی شکل و مقدار پر ہے بعض ہڈی گول ہے بعض لمبی بعض چوڑی بعض اندر سے خالی بعضی بھری ہے اور سب کو باہم مرکب کر دیا
 اور ہر ایک کی مقدار اور شکل و صورت میں ایک حکمت بلکہ بہت سی حکمتیں رکھیں پھر ہڈیوں کو تیرے بدن کا ستون کر کے اسی پر سب اعضا کی بنا کی
 اگر ایک سخت ہڈی ہوتی تو تو بیٹھ نہ جھکا سکتا اگر ہڈیاں جدا جدا ہوتیں تو پیٹھ سیدھی نہ رکھ سکتا اور پاؤں پر زور دیکر کھڑا نہ ہو سکتا تو اسے
 ٹکڑے ٹکڑے پیدا کیا تاکہ بدن جھک سکے پھر ایک ہڈی کو دوسری سے ملا کر رگ و پے لپیٹ کر اسے مضبوط کر دیا تاکہ آدمی سیدھا کھڑا رہ سکے اور
 ہر مہرے میں چار زائدے گولی کے مانند پیدا کیے اسکے نیچے چار سوراخ گڑھوں کے مثل بنائے تاکہ وہ زائدے ان گڑھوں میں جم بیٹھیں اور مہرون
 کے کناروں کو باز و ون کی طرح باہر نکلا رکھا تاکہ پٹھے جو مضبوطی کے واسطے اپنے لپٹے ہیں انہیں اڑے رہیں اور تیرے تمام سر کو بچپن ہڈیوں سے
 پیدا کیا اور باریک درزون سے باہم جوڑ دیا تاکہ اگر ایک کونے کو کچھ آفت پہنچے تو دوسرا سلامت ہے اور سب نہ ٹوٹ جائے اور دانتوں کو
 پیدا کیا بعضوں کا سر جوڑا ہے تاکہ نوالہ چھپائے اور بعضے کا سر باریک و تیز رکھا تاکہ کھانسی چیز کو کاٹے اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے گویا چکی میں
 ڈال دے پھر تیری گردن سات مہرون سے بنائی اور رگ پٹھے لپیٹ کر اسے مضبوط کر دیا اور سر کو اسکے ساتھ ترکیب دی ورنہ پیٹھ کو چوبیس مہرون
 پیدا کیا اور اس پر گردن رکھ دی پھر سینے کی ہڈیاں ان مہرون کی چوڑان میں بنائیں اس طرح اور ہڈیاں پیدا کیں اسکی تفصیل دراز ہے غرض کہ
 تیرے بدن میں دو سو نینتالیس ہڈیاں پیدا کیں ہر ایک در ہی حکمت کے واسطے ہے تاکہ تیرا کام بنارہے اور ان سب کو ایک سخت پانی سے
 پیدا کیا اگر ان ہڈیوں میں سے ایک بھی کم ہو جائے تو تو کام سے باز رہے اور ایک بھی زیادہ ہو جائے تو تیرے آرام میں خلل آئے اور چونکہ
 تجھے ان ہڈیوں اور اعضا کے ہلانے کی حاجت تھی تیرے سب اعضا میں پانچ سو تائیس عضلے پیدا کیے ہر ایک عضلہ مچھلی کی صورت بیج میں گندہ
 کنارے باریک ہیں بعضے چھوٹے ہیں بعضے بڑے ہر ایک گوشت اور پٹھے اور پردے مرکب ہے پردہ غلاف کی طرح اپنے حوطہ ہوتا ہے انہیں چوبیس
 سو واسطے ہوتے ہیں کہ ہر طرف سے تو آنکھ اور پلاک ہلا سکے اور ون کو بھی اسی پر قیاس کرے سو واسطے کہ اسکی بھی تفصیل دراز ہے پھر تیرے

بدن میں تین حوض بنا کر ان سے تمام جسم میں نہریں جاری کیں ایک حوض دماغ ہے جس سے ٹھونکی نہریں نکل کر تمام بدن میں پہنچتی ہیں تاکہ بدن میں
 حس و حرکت کی قدرت پیدا ہو اور اس سے ایک نہر مٹھکے کے مہرون کے اندر رکھی تاکہ ٹھیکے مغز سے دور نہ ہوں کہ اگر دور ہوتے تو خشک ہو جاتے
 دوسرا حوض جگر ہے اُس سے ہفت اندام میں رگین پھیلائی تاکہ انہیں غذا پہنچے تیسرا حوض دل ہے اُس سے تمام بدن میں رگین پہنچائیں تاکہ
 اس میں روح روان رہے اور دل سے ہفت اندام میں پہنچتی رہے پس اے عزیز اپنے ایک ایک عضو میں تفکر کر کہ حق تعالیٰ نے ہر ایک عضو کو
 کیونکر اور کس واسطے پیدا کیا آنکھ کو سات طباقوں سے ایسی ہیئت اور رنگت پر پیدا کیا کہ اس سے بہتر ہونا ممکن نہیں بلکہ کے پوٹون کو واسطے
 پیدا کیا تاکہ گرد و غبار سے آنکھ کو بچائے اور مرثگان سیدھی اور سیاہ حسن صورت اور قوت بصارت کی واسطے پیدا کیا تاکہ جب غبار ہو تو انہیں بند
 کرے تاکہ آنکھ میں گرد نہ پڑے پائے اور ان کے درمیان سے تو دیکھ سکے اور جب خض خشاک و پر سے گرسے تو مرثگان آنکھ کی گہبان ہو جائیں اور ان
 سب صنعتوں سے زیادہ عجیب یہ قدرت ہے کہ آنکھ کی سیاہی جو دو تین سو کے برابر ہے اس میں زمین و آسمان کی اتنی بڑی صورت نظر آتی ہے
 جتنے کہ جب تو آنکھ کھولتا ہے تو باوصف اس بعد کے فوراً آسمان نظر آتا ہے اگر نظر کے عجائب و آئینہ دیکھنے کے عجائبات اور جو کچھ اس میں
 جھوٹ موٹ نظر آتا ہے اسکی کیفیت بیان کی جائے تو دفتر کے دفتر ہو جائیں پھر کان کو پیدا کر کے کڑوا سیل اس میں پیدا کر دیا تاکہ کوئی
 کیرا اس میں نہ گھس جائے پھر کان کا گھونگھانا بنایا تاکہ آواز کو جمع کر کے کان کے چھید میں پہنچائے اور کان کے اندر پیچ و پچ اس
 واسطے بنایا تاکہ جب تو سو جائے اور چوٹی کان کے اندر جانا چاہے تو اسپر راہ دراز ہو اور بہت پھیر کھائے جتنے کہ تو چونک پڑے
 اگر منہ اور ناک و راعضا کا مفصل حال بیان کروں تو طول ہو اور اس گفتگو سے مقصود یہ ہے تاکہ تجھے راہ معلوم ہو جائے اور ہر ایک عضو
 میں فکر کیا کر کہ یہ عضو کس واسطے ہے اور اسکے سبب خالق کی حکمت و عظمت و طہ و رحمت علم و قدرت سے آگاہ ہوتا رہے کہ تیرے سر سے
 پاؤں تک سب عجائب ہیں و رابطہ کے عجائبات اور دماغ کے خزانے اور جس کی قوتیں جو اس میں رکھی ہیں سب سے زیادہ عجیب ہیں بلکہ
 جو کچھ سینہ اور پیٹ میں ہے وہ بھی عجیب تر ہے اس واسطے کہ حق تعالیٰ نے معدہ کو دیگ کے مانند پیدا کیا کہ ہمیشہ جوش کھاتا رہتا ہے
 جتنے کہ کھانا اس میں پک جاتا ہے اور جگر اس کھانے کو خون کر دیتا ہے اور رگین اُس خون کو ہفت اندام میں پہنچا دیتی ہیں اور پتا اس
 خون کے پھین کو جسے صفر کہتے ہیں لے لیتا ہے اور تلی اس خون کے تلچٹ کو جو سودا ہوتا ہے لے لیتی ہے اور گردے اُس خون سے
 پانی کو جدا کر کے شانے کی طرف بہا دیتے ہیں علیٰ ہذا القیاس بچہ دان اور آلات ولادت کے عجائب بھی ایسے ہی ہیں اور ظاہری باطنی
 قوتیں اور حواس جیسے بصارت سماعت عقل علم جو آدمی کو مرحمت فرمائے عجیب غریب ہیں سبحان اللہ اگر کوئی مصور کسی دیوار پر
 ایک اچھی سی صورت بناتا ہے تو اسکی استاد سے تو تعجب میں رہتا ہے اور اسکی بہت تعریف کرتا ہے اور خالق برحق صانع مطلق کی
 تودیکھتا ہے کہ پانی کے ایک قطرہ پر یہ نقش ظاہر و باطن میں پیدا کرتا ہے یہاں نہ قلم نظر آتا ہے نہ نقاشی و ایسے نقاش حقیقی کی عظمت
 سے تو تعجب و حیرت میں نہیں رہتا اور ایسے صانع باکمال کی قدرت کاملہ اور علم اتم سے تو بخود اور مدہوش نہیں ہو جاتا اور ایسے
 خالق برحق کی شفقت بے غایت اور رحمت بے نہایت سے تو تعجب نہیں کرتا کہ جب رحم میں غذا کا تو محتاج تھا تب ہاں اگر تو منہ
 پھیلاتا تو انداز سے زیادہ خون حیض تیرے معدہ میں چلا جاتا اور تو ہلاک ہوتا لہذا ناف کی راہ سے تیری غذا کا جانا مقرر کیا پھر جب

تو بچہ دان سے باہر آیا تو ناف پکا راستہ بند کر کے تیرا منہ کھول دیا اس واسطے کہ اب ان اپنے انداز کے موافق تجھے غذا دے سکتی ہے پھر چونکہ اس وقت تیرا بدن ضعیف و نازک تھا تفصیل کما انون کی قوت نہ رکھتا لہذا شیر اور جو لطیف ہوتا ہے اُس سے تیری غذا بنائی اور ان کے سینے میں چھاتیان پیدا کیں اسکی چھاتیوں کی ٹھنی تیرے منہ کے قدر بنائی تاکہ دودھ تیرے منہ میں زور سے نہ گریں اور ان کے سینے میں ایک قدرتی دھوبی بٹھا دیا تاکہ خون سرخ جو سینے میں آتا ہے اسے دھو کر سفید و دھ کر دے اور پاک صاف کر کے تیرے پاس بھیجے اور تیری بدن پر شفقت لدی کو سزا دل کو دیا جسے کہ اگر دم بھر تو بھوکا ہوتا ہے تو وہ بھر اور بچہ ہو جاتی ہے چونکہ دودھ پینے میں دانتوں کی حاجت نہ تھی لہذا پہلے دانت نہیں پیدا کیے تاکہ اپنی زبان کی چھاتیوں کو تو زخمی نہ کر دے جب کھانا کھانے کی قوت پیدا ہوئی تو اپنے وقت پر دانت پیدا کیے تاکہ کھانے کی سخت چیز پر تو قادر ہو اور بھادی شخص ہے جو یہ سب صنعتیں اور خلقیت دیکھے اور انکے صانع اور خالق کی عظمت سے تنگ و رند ہوں اور اسکے کمال لطف و شفقت سے مستحیر اور اس جلال و جمال پر عاشق نہ ہو جائے وہ آدمی صورت بہائم سیرت بڑا ہی فاضل ہے جو ان عجائب میں تفکر نہ کرے اور اپنے بدن کا خیال نہ کرے اور جو عقل کہ اسے عنایت ہوئی اور بہترین شیا ہے اُسے ضائع کرے اور اس سے زیادہ اور کچھ نہ جانے کہ جب بھوکا ہو کھانا کھائے جب غصہ آئے تو کسی سے بھڑ جائے اور بوستان معرفت اسی کی سیرت بہائم کی طرح محروم رہے آدمی کی تندر کے واسطے اتلیاں یہاں کافی ہے تیری عجائب خلقیت میں سے یہ تو لاکھین سے ایک بھی نہیں ہے اکثر یہ عجائب سب حیوانوں میں بھی پھر سے لے کر باہمی تک موجود ہیں اسکی تفصیل دراز ہے دوسری نشانی زمین ہے اور جو کچھ زمین کے اوپر اور اندر ہے اسے عزیز اگر تو چاہتا ہے کہ اپنے بدن کے عجائب معلوم کر کے آگے بڑھے تو زمین کا خیال کر کہ حق تعالیٰ نے کس طرح اسکو تیرا بچہ بنا یا اور ایسی وسعت اُسے دی کہ تو اسکے کنارے تک نہیں پہنچ سکتا اور اسپر پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں مگر تیرے قدم کے نیچے ٹھہرے جنبش نہ کرے اور سخت پتھروں کے نیچے سے پانی نکالا تاکہ بتدریج نکل کر روئے زمین پر جاری ہو اگر سخت پتھر اس پانی کو روکے نہ رہتا تو پانی دفعہ بکھل کر دنیا کو ڈوب دیتا یا تھوڑی تھوڑی وسعت سینچنے کے پہلے ہی پہنچ جاتا اور موسم بہار کا خیال کر کہ تمام روئے زمین جی ہوئی خاک ہوتی ہے جب مینہ برستا ہے تو کیسی زندہ ہو کر گل بوٹوں کی بہار سے اطلس بہت رنگ کیا بلکہ ہزار رنگ ہو جاتی ہے اور جو سبزہ اگتا ہے اس میں فکر کر کہ اس میں پھول بھی ہوتے ہیں کلیان بھی ہوتی ہیں ہر گل و شکوفہ کی رنگت جدا جدا صورت علیحدہ ہوتی ہے ایک دوسرے سے بہتر ہوتا ہے پھر میوے اور درختوں میں فکر کر ان کی خوبصورتی اور ذائقے اور بو باس اور فائدے کو دیکھ بلکہ ہزار بابوٹیاں جکا نام و نشان بھی تجھے نہیں معلوم آگا کر ان میں فوائد نادرہ رکھے کوئی تلخ ہے کوئی شیریں کوئی ترش کسی کی خاصیت یہ ہے کہ بیدار کرتی ہے کسی کی منفعت یہ ہے کہ شفا دیتی ہے ایک جان بچاتی ہے ایک زہر ہے کہ اسکے سبب جان جاتی ہے بعضی صفر کو تحریک دیتی ہے بعضی اُسے دور کرتی ہے ایک غلط سودا کو رگون کے اندر سے نکالتی ہے ایک سودا کو ابھارتی ہے کوئی گرم ہے کوئی سرد کوئی خشک ہے کوئی تر کسی سے بہت خند آتی ہے کسی سے نیند موقوف ہو جاتی ہے ایک ایسی ہے دلوں پر جس نے ایک ایسی کہ دسین رنج و کلفت پیدا کرے کوئی آدمیوں کی غذا ہے کوئی جانوروں کی چری ہے کوئی چڑیوں کا دانہ ہے اسے عزیز خیال تو کر کہ یہ ہزاروں ہی ہیں اور ان میں ہزاروں ہی عجائبات ہیں تاکہ تجھے ایسی قدرت کاملہ نظر آئے کہ تمام خلق کی عقلوں کا دنگ ہو جانا بجا ہے یہ چیزیں بھی بے نہایت ہیں تیسری نشانی وہ نفیس اور بے بہا امانتیں ہیں جنہیں حق تعالیٰ نے پہاڑوں میں پوشیدہ رکھا اُسے

کھانہ کہتے ہیں بعض انہیں سے زینت و آرائش کے واسطے درکار ہیں جیسے سونا چاندی نعل فیروزہ یا قوت شیم بلور ہیرا وغیرہ اور بعض انہیں سے برتن بنانے کے واسطے ہیں جیسا تو ہاتھ پتیل کانسی قلعی اور بعض ان میں سے متفرق کاموں کے لیے ہیں جیسے نمک گندھک نفط قیر ان میں سب سے کمتر نمک ہے جس سے کھانا ہضم ہوتا ہے اگر کسی مستی میں نمک نہ میسر آئے تو وہ ان کے سب کھانے خراب اور بدمزہ ہو جائیں لوگ بیمار پڑ جائیں ہلاکت کا خوف پیدا ہو پس خدا کے لطف و کرم کو دیکھ کہ تیرا کھانا اگرچہ تجھے خدا پہنچاتا ہے مگر چونکہ اسکے خوش مزہ ہونے کے واسطے ایک چیز اور درکار تھی وہ بھی بے دریغ عنایت فرمائی اور برسات کے پانی سے نمک کو بنایا کہ پانی زمین میں جمع ہو کر نمک بنجاتا ہے یہ عجائب بھی بے نہایت ہیں چوتھی نشانی حیوانات روئے زمین میں کہ بعض چلتے ہیں بعض اڑتے ہیں بعض دو پاؤں سے چلتے ہیں بعض چار پاؤں سے بعض پیٹ کے بل بعض بہت پاؤں سے پھر مرغان ہوا اور حشرات الارض کے اقسام میں فکر مائل کر کہ ہر ایک کی شکل و صورت جدا ہے اور ایک دوسرے سے اچھا ہے ہر ایک جانور کو جو چیز درکار تھی رب العالمین نے رحمت فرمائی ہر ایک کو حکمت و ترکیب کھائی کہ یوں اپنی غذا حاصل کرتے ہیں یوں اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں تاکہ وہ بڑے ہوں اس طرح اپنا بھی بچہ بناتے ہیں آئے عزیز چوٹی کو دیکھ کہ وقت پر اپنی غذا کیونکر جمع کرتی ہے گیہوں پاتی ہے تو سمجھ کر کہ اگر ثابت رکھو گی تو خراب ہو جائیگی اسکے دو ٹکڑے کر ڈالتی ہے تاکہ کپڑا نہ لگے اور اگر دھنیا ثابت نہ رہے تو خراب ہو جاتا ہے یہ سمجھ کر دھنیا کو ثابت رکھ چھوڑتی ہے اور آئے عزیز کڑی کو تو دیکھ کہ وہ اپنا گھر کیسا بناتی ہے بنامین جو اندازہ کام آتا ہے اسے سطح نگاہ رکھتی ہے اپنے لعاب ڈوری بناتی ہے دیوار کے دو کونے ڈھونڈ کر ایک طرف نیو جاتی ہے اور دوسری طرف لیجاتی ہے جب اس حکمت سے تاننا تن چلتی ہے تو بانا بننے لگتی ہے اور تاروں کا بیج برابر رکھتی ہے تاکہ کوئی تار دور اور کوئی نزدیک نہ ہو اور خوشنما معلوم ہو پھر خود دیوار کے گوشہ میں ایک تار میں لٹکی ہوئی کھسی کی منظر رہتی ہے تاکہ اپنی غذا حاصل کرے پھر جب کوئی کھسی اچھتی ہے تو کڑی حلا کر کے اسے شکار کرتی ہے اور وہ تار اسکے ہاتھ پاؤں میں لپیٹ دیتی ہے تاکہ اسکے اڑ بھاگنے کا خوف نہ باقی رہے پھر اس کھسی کو رکھ چھوڑتی ہے اور دوسری کی تلاش میں رہتی ہے اور آئے عزیز جا کھسی کو دیکھ کہ اپنا گھر مسدس ہی بناتی ہے اس واسطے کہ اگر مربع بنائے اور اسکی شکل گول ہے تو گھر کے گوشے بیکار خالی رہیں اور اگر گول بنائے تو جب بدورات کو ملا کر رکھتے ہیں تو انکی بیچ میں بیکار جگہ چھوٹی ہو اور سب کان میں مسدس سے زیادہ دور کے قریب قریب کوئی شکل نہیں ہے یہ بات دلیل ہندی سے ثابت ہے تو خداوند عالم اپنی رحمت و مہربانی سے اس چھوٹے سے جانور پر کتنی عنایت رکھتا ہے کہ اسے یہ ترکیب لہام فرماتا ہے اور مچھر کو الہام کرتا ہے کہ خون تیری غذا ہے اور اسکے واسطے ایک سوڈ تیز اور باریک ندر سے خالی پیدا کی تاکہ اسے آدمی (یا جانوروں) کے بدن میں چھو کر خون کھینچے اور اسے ادراک عنایت فرمایا کہ جب اسے کپڑے کو آدمی ہاتھ ہلاتا ہے تو وہ سمجھ کر اڑ جاتا ہے اور اسے ہلکے ہلکے دو پردے کہ انکے زور سے اڑ سکے جھٹ پٹ بھاگ جائے اور فوراً پھر آئے اگر اسکی زبان اور عقل ہوتی تو اپنے خالق کا اتنا شکر بجالاتا کہ سب آدمی تعجب میں رہتے مگر زبان حال سے سراپا مشغول شکر و تسبیح ہے مگر ہم لوگ نہیں سمجھتے صیاحی تعالیٰ فرماتا ہے وَلَکِنْ لَا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيحَهُمْ اِس قِسْم کے عجائب کی بھی نہایت نہیں بھلا یہ کسی مجال ہے کہ لاکھ عجائب میں سے ایک بھی پہچانے اور بیان کرے آئے عزیز اب تو کیا کہتا ہے کہ یہ حیوانات ان عجیب گھٹن

اسے تفصیل وار بیان کرنا محال ہے چوتھی نشانی دریا ہین جو روس زمین پر جاری ہین دریاے محیط جو زمین کو گھیرے ہوئے ہے ہر ایک دریا اسی کا ٹکڑا ہے اور دریا میں زمین کے چند جزیروں سے زیادہ نہیں اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ زمین دریا میں ایسی ہے جیسے زمین میں چند مصلیل آئے عزیز جب تو خشکی کے عجائب کی سیر سے فارغ ہوا تو اب دریا کے عجائب کی سیر میں مشغول ہو اس واسطے کہ دریا جس قدر زمین سے بڑا ہے اس قدر اسکے عجائب بھی زیادہ ہین کیونکہ جو جانور زمین میں رہتا ہے دریا میں بھی اسکا نظیر موجود ہے اور تیسرے جانور ایسے ہین کہ زمین میں نہیں ہوتے لیکن دریا میں ہوتے ہین ان جانوروں میں سے ہر ایک کی صورت سیرت جدا جدا ہے کوئی جانور ایسا چھوٹا ہے کہ کدو کھائی نہیں دیتا اور کوئی اتنا بڑا ہے کہ ہمارے اسکی پیٹھ پر آجاتا ہے تو لوگ جانتے ہین کہ زمین پر آگیا جب آگ لگاتے ہین تو شاید وہ جانور آگاہ ہو کر جنبش کرتا ہے تب لوگ جانتے ہین کہ یہ زمین نہیں جانور کی پیٹھ ہے عجائب دریا کے بیان میں لوگوں نے کتابین تصنیف کی ہین اس مختصر میں کیونکہ اسکی تفصیل ہو سکے آئے عزیز دیکھ تو سہی کہ حق تعالیٰ نے قدر دریا میں ایک ایسا جانور پیدا کیا ہے جسکا پوست سیپی ہے اور اسے الہام فرمایا کہ منہ پر سے وقت دریا کے کنارے آکر منہ کھولتا ہے تاکہ منہ کی جو بومین شیریں ہین آئے دریا کے اندر شور نہیں وہ اسکے اندر پڑ جائیں اور منہ بند کر کے قدر دریا میں وہ پھر جاتا ہے اور ان قطروں کو اپنے اندر اسطرح رکھتا ہے جیسے رحم میں نطفہ اور ان میں پرورش کرتا ہے اور اس جو ہر صدف کو حق تعالیٰ نے موتی کی صفت پر پیدا کیا ہے اور یہ قوت مدد دراز میں اسے حاصل ہوتی ہے کہ ہر قطرہ موتی کا دانہ ہو جائے کوئی چھوٹا کوئی بڑا تاکہ تو اس سے زیور بنائے اور آرائش کرے اور دریا کے اندر تھہرے ایک سرخ درخت پیدا کیا کہ اسکی صورت درخت کی سی ہے اور اسکا جوہر تھہر کا جوہر ہے اس درخت کو مرجان یعنی مونگا کہتے ہین اور اس کے کف سے ایک چیز ساحل پر پیدا ہوتی ہے اسے عنبر کہتے ہین اور ان جوہر کے عجائب جسم حیوان کے باہر بھی بہت ہین اور روسے دریا پر کشتی چلانا اور کشتی کو ایسی شکل پر بنانا کہ دریا میں غرق نہ ہو اور کشتیاؤں کو یہ ہدایت فرماتا کہ موافق اور مخالف ہو انکو پہچانیں اور تارے کا پیداکرنا تاکہ جہان پانی ہی پانی ہو اور کچھ نشان نہ ہو وہاں راہ بتانی سب سے زیادہ عجیب بات ہے بلکہ پانی کی صورت اس لطافت اور صفائی اور اتصال جزا کے ساتھ بنانا اور پانی کو سب حیوانات اور نباتات بلکہ تمام مخلوقات کے واسطے مایہ زندگی ٹھہرانا سب سے زیادہ عجیب ہے آئے عزیز اگر تو ایک چلو پانی کا محتاج ہو اور نہ پائے تو اسکے واسطے تمام روئے زمین کا مال دیکھتا ہے اور اگر وہ چلو بھر پانی تیرے شانے میں رک جائے اور تو اسے باہر نہ نکال سکے تو بھی اس سے نجات پانے کے واسطے جو کچھ مال و دولت تیرے پاس ہو اسے خرچ کر دیتا ہے غرض کہ پانی اور دریا کے عجائب بھی بے نہایت ہین پانچویں نشانی ہوا ہے اور جو چیزیں ہوا میں ہین ہوا بھی ایک دریا ہے مود جزن ہے ہوا کا چلنا بھی موج مارتا ہے آئے عزیز ایسا جسم لطیف جو نظر نہ آئے اور دیکھنے میں آئے نہ ہو وہ ہمیشہ تیری جان کی غذا ہے کیونکہ کھانے پینے کی تو دن بھر میں ایک ہی بار حاجت ہوتی ہے اور اگر ساعت بھر تو سانس نہ لے اور غذا ہے ہوا تیرے باطن میں نہ پہنچے تو تو ہلاک ہو جائے اور تو اس بات سے غافل ہے ہوا کی ایک خاصیت یہ ہے کہ کشتیاں اس میں تھمی رہتی ہین کیونکہ ہوا کشتی کو پانی میں ڈوبنے نہیں دیتی ہوا کی کیفیت کی تفصیل دراز ہے آئے عزیز آسمان تو پہلا درجہ ہے پہلے تو ہوا کو دیکھ کہ اس میں حق تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں بنائیں جیسے منہ بدلی رعد بجلی برف آبر غلیظ کو دیکھ کہ دفعہ ہوا سے لطیف میں پیدا ہوتا جاتا ہے شاید دریا سے پانی پی کر اٹھتا ہے

یا بخار کے طور پر پہاڑوں سے یا نفس ہوا سے پیدا ہوتا ہے اور جو مقام پہاڑ دریا چشمون سے دور ہیں وہاں قطرہ قطرہ بتدریج پانی برتا، جو قطرہ آتا ہے ایک خط مستقیم پر آتا ہے اور تقدیر الہی میں جو جگہ اسکے واسطے مقرر ہے اسی جگہ گرتا ہے تاکہ فلاں کیڑا جو پیاسا ہے وہ سیراب ہو جائے اور فلاں سبزہ جو خشک ہوا جاتا ہے تر ہو جائے اور فلاں بیج جو پانی کا محتاج ہے اسے پانی پہونچے اور فلاں میوہ جو فلاں درخت کی چوٹی پر سوکھا جاتا ہے کہ پانی اس درخت کی جڑ میں پہونچ کر اسکے اندر سرایت کرے اور ان رگوں کی راہ جو بال سے زیادہ باریک ہیں جا کر اس میوے تک پہونچے تاکہ وہ میوہ تر و تازہ ہو جائے اور تو خدا کی رحمت اور مہربانی سے غافل ہو کر اسے کھاتا ہے اور میوہ کے ہر ہر قطرے پر لکھا ہے کہ فلاں جگہ گرسے اور فلاں بندے کی روزی ہو اگر تمام مخلوقات متفق ہو کر چاہے کہ قطرون کا حساب معلوم کرے تو یہ ناممکن ہے پھر اگر پانی دفعۃً آکر برس جاتا تو نباتات کو بتدریج پانی نہ پہونچتا اس واسطے حق تعالیٰ نے فصل سب کو اس پر سلا کیا تاکہ پانی کو بربت کر دے وہ بربت دھنکی ہوئی روئی کی طرح ذرہ ذرہ گرتی ہے اور پہاڑوں کو بربت خانہ مقرر کیا کہ وہاں جمع ہوتی ہے چونکہ وہاں کی ہوائیں ٹھنڈی ہوتی ہے اسوجہ سے بربت جلدی کھیل کر نہیں بہہ جاتی جب فصل بہار کی گرمی پیدا ہوتی ہے تو بتدریج چھلتی ہے اس سے بقدر حاجت نہرین جاری ہوتی ہیں تاکہ گرمی بھر تھوڑا تھوڑا پانی کھیتوں میں صرف ہو کر اس واسطے کہ اگر ہمیشہ میوہ برسا کر تا تو خلق کو بڑی تکلیف ہوتی اور اگر ایک ہی بار برس جاتا تو سال بھر سبزہ خشک ہو کر تا تو بربت میں یہ یہ لطف رحمت الہی ہیں اور بربت پر کیا موقوف ہے ہر ایک چیز میں خدا کی رحمت ہے بلکہ زمین آسمان کے تمام اجزاء کو حق تعالیٰ نے حق اور عدل و حکمت کے ساتھ پیدا کیا اس واسطے فرمایا ہے
وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بَعْدَ حُسْنٍ مَّا خَلَقْنَا هَٰذَا وَلَا بَاطِلٌ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ یعنی زمین آسمان کو اور جو کچھ ان میں ہے اسے کھیل کے طور سے باطل و بیکار نہیں پیدا کیا بلکہ حق پیدا کیا ہے یعنی جیسا چاہیے تھا ویسا ہی پیدا کیا چھٹی نشانی آسمانوں اور تاروں کی ملکیت ہے اور ان کے عجائب اس واسطے کہ زمین اور جو کچھ روئے زمین پر ہے ان کے مقابلے میں بہت کم اور مختصر ہے اور تمام آسمانوں اور تاروں کے عجائب میں تفکر کرنے کے واسطے تمام قرآن مجید تنبیہ ہے جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے
وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ اور فرمایا ہے
لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْكَبِيرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ پس اے عزیز حق تعالیٰ نے یہ جو حکم فرمایا ہے کہ ملکوت آسمان میں تم تفکر کرو تو اس واسطے نہیں فرمایا ہے کہ آسمان پھاڑ پھاڑ کر آسمان کی تلاہٹ اور تاروں کی سپیدی دیکھو اس واسطے کہ اس طرح تو سب ہائم بھی دیکھتے ہیں لیکن اپنے تئیں اور اپنے عجائب کو جو تجھ سے بہت ہی قریب ہیں اور زمین و آسمان کے عجائب کے سامنے ذرہ برابر بھی نہیں ہیں جب تو پہچانے گا تو ملکوت آسمان کے عجائب کو کیا جانے گا تجھے بتدریج ترقی کرنا چاہیے پہلے اپنے تئیں پہچان پھر زمین اور نباتات اور حیوانات اور جمادات کو پھر ہوا اور ابر اور ان کے عجائب کو پھر آسمان اور تاروں کو پھر کرسی کو پھر عرش رب العالمین کو پھر عالم اجسام سے نکل کر عالم ارواح کی سیر کر پھر ملائکہ اور شیطان اور جن کو پہچان پھر ملائکہ کے درجن اور ان کے مختلف مقاموں کو معلوم کر پھر آسمان اور تاروں میں اور انکی حرکت

۱۰ اور بنایا ہم نے آسمان کو چھت نگاہ رکھی گئی اور وہ لوگ اس کی نشانیوں سے انکار کر لے واسطے ہیں ۱۱ ہر آئینہ پیدائش آسمان اور زمین کی بہت بڑی سہم پیدائش آدمیوں سے گر اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں ۱۲۔

اور گردش میں اور انکے شارق اور مغارب میں فکر کر اور دیکھ کہ کیا ہیں اور کیوں پیدا ہوئے ہیں اور تاروں کی کثرت کو دیکھ کہ گوان کی تعداد کوئی نہیں جانتا ہر ایک کا اور ہی رنگ ہے کوئی سپید کوئی سیاب کا سا کوئی چھوٹا کوئی بڑا پھر ان کے ہر گردہ کی شکل جدا جدا ہے کوئی بکری کی صورت پر ہے کوئی بیل کی شکل پر کوئی بچھو کی ہیئت پر اور تکلیں اسی پر قیاس کر لینا چاہیے بلکہ جو جو صورتیں زمین پر نظر آتی ہیں آسمان پر ہر ایک کے مثل ستاروں کی اشکال موجود ہیں پھر تاروں کی مختلف گردش کو دیکھ کوئی مہینا پھر میں تمام آسمان کو طے کرتا ہے کوئی سال بھر میں کوئی بارہ برس میں کوئی تین برس میں اور اکثر تارے ایسے ہیں کہ اگر آسمان باقی رہے اور قیامت نہ آجائے تو چھتیس چھتیس ہزار برس میں آسمان کو طے کریں اور ان کے عجائب علوم کی نہایت نہیں جب زمین کے تھوڑے سے عجائبات تو نے معلوم کیے تو اب سمجھ لے کہ عجائب کا تفاوت ہر ایک کی شکل کے تفاوت کے قدر ہوتا ہے اس واسطے کہ اگرچہ زمین اتنی وسیع ہے کہ کوئی اسکی نہایت کو نہیں پہنچ سکتا مگر آفتاب زمین کا ایک سو ساٹھ گونہ ہے اس سے معلوم ہوگا کہ آفتاب کی مسافت کتنی دور و دراز ہے جو اس قدر چھوٹا نظر آتا ہے پھر ظاہر ہوگا کہ اسکی حرکت میں کس قدر سرعت ہے جو آدمی ساعت میں آفتاب کا تمام گھیر زمین سے نکلتا ہے اور مسافت زمین کی ایک سو ساٹھ مسافتوں کے برابر اس ساعت میں قطع کر کے حرکت کر جاتا ہے یہی سبب تھا کہ جناب رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ آفتاب کو زوال ہوا حضرت جبریل نے کہا لا نعم یعنی نہیں ہاں آپ نے فرمایا کیسی بات ہے حضرت جبریل نے کہا کہ لا کہنے سے نعم کہنے کے وقت تک آفتاب پانسو برس کی راہ طے کر گیا اور ایک ستارہ آسمان پر زمین کا صد گونہ ہے اور بلندی کے سبب اتنا سا نظر آتا ہے بے عزیز جب ایک ستارے کا یہ حال ہے تو تمام آسمان اسی پر قیاس کرے کہ کتنا بڑا ہوگا اتنے بڑے آسمان کی شکل تیری چھوٹی سی آنکھ میں نظر آتی ہے تاکہ اس سے حق تعالیٰ کی قدرت اور عظمت تو پہچانے پس ہر ایک ستارے میں ایک حکمت ہے اور اسکے ثبات و سیر رجوع و استقامت طلوع و غروب میں حکمتیں ہیں آفتاب میں سب سے زیادہ کھلی ہوئی حکمت ہے کہ حق تعالیٰ نے اسکے فلک کو فلک البروج کے ساتھ ایک میل عنایت فرمایا ہے حتیٰ کہ ایک فصل میں تیرے سر سے نزدیک ہے اور ایک فصل میں دور ہو جاتا ہے تاکہ اسکے سبب ہو کہ اسکی کیفیت بدلتی رہے کبھی سرد کبھی گرم کبھی معتدل ہو جائے اور اسی وجہ سے دن رات میں تفاوت اور اختلاف رہتا ہے کبھی بڑے ہو جاتے ہیں کبھی چھوٹے یہ حال تمام و کمال لکھا جائے تو بڑی طوالت ہو اور حق تعالیٰ نے اس تھوڑی سی عمر میں جو علوم ہیں عنایت فرمائے اگر انھیں ہم بیان کریں تو ایک مدت صرف ہو اور ہمارا علم انبیاء اولیاء کے علم کی بہ نسبت بہت ہی کم اور مختصر ہے اور اولیاء کا علم تفصیل خلقت کے باب میں انبیاء کے علم سے کمتر ہے اور انبیاء کا علم مقرب فرشتوں کے علم کے سامنے تھوڑا سا ہے اور ان سب کا علم حق سبحانہ تعالیٰ کے علم کے سامنے ایسا ناجیز ہے کہ انکے علم کو علم کہنا نہیں سزاوار ہے سبحان اللہ اسکی کیا شان ہے کہ باوصف اسکے کہ بندوں کو علم سے بہرہ مند کر کے نادانی کا داغ ان میں لگا دیا اور فرمایا وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا لَیْ عَزِيزٌ تَفْکَرُ کے اطوار کے باب میں جو بیان کیا گیا یہ ایک نمونہ ہے تاکہ اسکے سبب تو اپنی غفلت معلوم کرے اس واسطے کہ توجہ کسی امیر کے ایسے گھر میں جاتا ہے جو نقش و نگار اور پتے سے

آراستہ ہو تو بہت دنوں تک تو اسکی تعریف کرتا ہے اور دنگ رہتا ہے اور خدا کے گھر میں ہمیشہ رہتا ہے مگر کچھ بھی تعجب نہیں کرتا یہ عالم احبام خدا کا گھر ہے زمین اسکا فرش ہے اور آسمان اسکی چھت ہے اتنی بڑی چھت کا بے ستون قائم رہنا بڑے تعجب کی بات ہے اسکا خزانہ پہاڑ ہیں اور گنجینہ دریا ہیں حیوانات اور نباتات اثاث البیت ہیں چاند اس گھر کا چراغ ہے اور آفتاب شعل ستارے قندیلین اور فرشتے شعلچی مگر اس گھر کے عجائبات سے غافل ہے اسواسطے کہ یہ گھر بڑا ہے اور تیری آنکھ چھوٹی اس گھر کو نہیں دیکھ سکتی تیری مثال اس چوٹی کے مانند ہے جو بادشاہ کے مکان عالیشان میں چھید کر کے رہتی ہے اپنے گھر اور غذا اور اپنے یاروں کے سوا اسے کچھ خبر نہیں ہوتی اور قصر شاہی کی رونق وزینت اور ملاموں کی کثرت اور تخت سلطنت سے بالکل بخبر رہتی ہے اگر چوٹی کے درجے پر تو رہنا چاہتا ہے تو رہا لاکھ معرفت الہی کے باغ کا تماشا دیکھنے کی راہ تجھے بتائی ہے باہر نکلا آنکھ تو کھول تا عجائب صنعت تجھے نظر آئیں اور تو مدہوش و متحیر ہو جائے واللہ اعلم بالصواب

آٹھویں اصل توکل کے بیان میں

اے عزیز از جان اس بات کو جان کہ توکل جس کا نام ہے وہ مقربوں کے مقامات میں سے ایک مقام ہے اور اسکا بڑا درجہ ہے مگر توکل کا علم فی نفسہ باریک و مشکل ہے اور اسپر عمل کرنا دشوار ہے اس میں اشکال سوچہ سے ہے کہ جو شخص سمجھے کہ کاموں میں خدا کے سوا اور کسی چیز کو دخل ہے وہ پکا موجد نہیں اور اگر سب اسباب کو درمیان سے اٹھا دیگا تو شرع پر طعن کریگا اور اگر اسباب ظاہری کا بھی کوئی سبب نہ دیکھے گا تو اپنی عقل کے خلاف کریگا اور اگر دیکھے گا تو شاید اسباب ظاہری میں سے کسی سبب پر توکل کرے اور اس کے موجد ہونے میں نقصان آجائے پس توکل کا ایسا بیان جیسا عقل و شرع اور توحید کہتی ہے اور ایسا کہ ان سب کا جامع ہو بہت دقیق علم ہے اسے ہر ایک نہیں جان سکتا پہلے تو ہم توکل کی فضیلت بیان کرتے ہیں پھر اسکی حقیقت کا بیان کریں گے پھر اس کے احوال اور اعمال کہیں گے توکل کی فضیلت کا بیان اے عزیز جان تو کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد کیا وَ عَلٰی اللّٰهِ فَتَوَكَّلْ اِنَّ كُنْتُمْ مَّوْمِنٰیْنَ یعنی حق تعالیٰ نے سب کو توکل کا حکم فرمایا اور اسے شرط ایمان ٹھہرایا اور ارشاد کیا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِیْنَ یعنی حق تعالیٰ متوکلون کو دوست رکھتا ہے اور فرمایا ہے وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلٰی اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اسکے واسطے اللہ بس ہے اور فرماتا ہے اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدًا یعنی اپنے بند کے واسطے اللہ کیا بس نہیں ہے اور توکل کی فضیلت میں ایسی بہت سی آیتیں ہیں اور جناب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ نے مجھے سامنے اتنی بیش کین میں نے اپنی اہمیت کو دیکھا کہ کوہ و بیابان میں بھری ہے اسکی کثرت دیکھ کر میں متعجب رہا اور خوش ہوا حق تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ تم خوش ہوے میں نے عرض کیا کہ ہاں خوش ہوا پھر ارشاد کیا کہ با انیمہ ستر ہزار آدمی بے حساب جنت میں جائیں گے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں فرمایا کہ جو منتر اور داغ اور فال پر کار بند نہیں ہوتے بلکہ خدا کے سوا کسی پر بھروسہ نہیں کرتے تب حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ دعا کیجیے کہ حق تعالیٰ مجھے بھی ان

ستر ہزار میں سے کرب آپ نے دعا فرمائی کہ بار خدا یا اسے ان لوگوں میں سے کر پھر اور ایک صحابی نے اٹھ کر اسی دعا کی درخواست کی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سَبَقَتْ بِهَا عَاكَاشَةُ عَيْنِي عَاكَاشَةُ اس مرین سبقت لے گیا اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تم لوگ حق تعالیٰ پر ایسا توکل کرو جیسا کہ توکل کر نیکیا حق ہے تو حق تعالیٰ تمہیں اس طرح روزی پہونچائے جس طرح پرندوں کو پہونچاتا ہے جو صبح کو بھوکے ہوتے ہیں اور شام کو شکم سیر آتے ہیں اور فرمایا ہے کہ جو شخص حق تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہے حق تعالیٰ اسے سب کاموں کی سربراہی کرتا ہے اور کافی ہو جاتا ہے اور ایسی جگہ سے اُسے روزی پہونچاتا ہے جو اسکے خیال میں بھی نہ آئے اور جو شخص دنیا کی پناہ لیتا ہے حق تعالیٰ اسے دنیا کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے جناب خلیل اللہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو جب کافروں نے منجیق میں رکھ کر آگ میں ڈالنا چاہا تو حضرت ابراہیم نے کہا حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ مجھے حضرت ابراہیم ہوا میں تھے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہیں کچھ حاجت ہے فرمایا تم سے کچھ حاجت نہیں یہ اس واسطے کہا کہ حَسْبِيَ اللَّهُ جو کہا تھا اُسے وف کرین اسی واسطے حق تعالیٰ نے وفا کے ساتھ ان کی صفت کی اور فرمایا وَابْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَسِعَ الْعَالَمِينَ پوری نازل ہوئی کہ اے داؤد جب سب کو چھوڑ کر کوئی میری ہی پناہ لیتا ہے تو گو کہ تمام آسمان وزمین مکر و فریب سے اسکی مخالفت کریں مگر میں اس کی شکل آسان ہی کرتا ہوں حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار مجھے بچھونے کا ٹامیری مان نے قسم دے کر مجھ سے کہا کہ ہاتھ پھیلا تا کہ لوگ منتر پڑھیں دوسرا ہاتھ جو پھیلا چکا تھا میں نے پھیلا دیا اس واسطے کہ جناب رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے میں نے سنا تھا کہ جو شخص منتر اور داغ پر بھروسہ کرے متوکل نہیں اور حضرت ابراہیم ادم رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایک راہب سے میں نے پوچھا کہ تو روزی کہاں سے کھاتا ہے بولا مجھے نہیں معلوم روزی دینے والے سے پوچھو کہ وہ کہاں سے بھیجتا ہے لوگوں نے ایک شخص سے پوچھا جب تو ہمیشہ عبادت ہی میں مشغول رہتا ہے تو روزی کہاں سے کھاتا ہے اسنے دانتوں کی طرف اشارہ کیا یعنی جس نے یہ چکی پیدا کی وہ اناج بھی بھیجتا ہے حضرت ہرم ابن حیان نے حضرت اوس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ میں کس ملک میں ٹھہرون کہا شام میں پوچھا وہاں روزی کیونکر ملے گی کہا اِنَّ لِهٰذِهِ الْقُلُوبِ قَدْ خَالَطَهَا الشَّكُّ وَلَا يَنْفَعُهَا الْمَوْعِظَةُ یعنی نفوس ہے ایسے دلوں پر کہ شک ان پر غالب ہے اور نصیحت انہیں سودمند نہیں ہوتی حقیقت توحید کی جو بنا ہے توکل ہے اے عزیز جان تو کہ توکل دل کی حالتوں میں سے ایک حالت ہے اور وہ ایمان کا ثمرہ ہے اور ایمان کے ابواب بہت ہیں مگر وہ باتوں پر ایمان لانا توکل کی بنا ہے ایک توحید پر ایمان لانا دوسرے کمال لطف و رحمت پر مگر توحید کی تفصیل دراز ہے اور اس کا علم سب علوم کا منتہا ہے مگر حقیقت پر بنا ہے توکل ہے اسی قدر ہم بیان کرتے ہیں اے عزیز جان تو کہ توحید کے چار درجے ہیں اور توحید کا ایک مغز ہے اور اس مغز کا بھی ایک مغز ہے اور توحید کا ایک چھلکا ہے اور اس چھلکے کا بھی ایک چھلکا ہے تو توحید دو مغز اور دو چھلکے رکھتی ہے اسکی مثال کچے اخروٹ کی سی ہے کہ ایک مغز اور دو چھلکے اسکے ظاہر ہیں اور روغن مغز کا مغز ہے پہلا درجہ یہ ہے کہ آدمی زبان سے تو لا الہ الا اللہ کہے اور دل سے اعتقاد نہ رکھے یہ منافقوں کی توحید ہے دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس کلمے کے معنی کا دل سے تقلیداً اعتقاد رکھے جیسے عوام الناس یا ایک نوع کی دلیل سے اعتقاد رکھے جیسے محکم لوگ تیسرا درجہ یہ ہے

کہ آدمی مشاہد سے دیکھے کہ سب کی اصل ایک ہی ہے اور سب کا مومن کا ایک ہی فاعل ہے اور کسی کو کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا یہ ایک نور ہے کہ دین پیدا ہوتا ہے اسی نور میں یہ مشاہدہ حاصل ہوتا ہے یہ مشاہدہ عوام الناس اور متکلمین کے اعتقاد کے مانند نہیں اس واسطے کہ انکا اعتقاد ایک گروہ ہے کہ تقلید یا دلیل کے حیلے سے دل پر لگائے اور یہ مشاہدہ دل کا کھل جاتا ہے یہ سب گروہوں کو کھول دیتا ہے اور قیدوں کو اٹھا دیتا ہے ایک شخص تو کسی کے کہنے سے اپنے دل میں یہ اعتقاد کرے کہ فلا نام سردار گھر میں ہے یہ تو عوام الناس کی تقلید کی مثال ہے کہ انھوں نے اپنے ان باپ سے سنا اور دوسرا شخص دروازے پر کھڑے اور غلام کو دیکھ کر اعتقاد کرے کہ فلا نام سردار گھر میں ہے یہ متکلمین کے اعتقاد کی مثال ہے کہ انھوں نے دلیل سے جانا اور تیسرا شخص اس سردار کو گھر میں دیکھے یہ عارفوں کی توحید کی مثال ہے کہ وہ مشاہدہ کرتے ہیں تو ان تینوں شخصوں میں بڑا فرق ہے اور اگرچہ اس توحید کا بڑا درجہ ہے مگر تاہم عارف اس درجے پر پہنچ کر خلق کو بھی دیکھتا ہے اور خالق کو بھی اور جانتا ہے کہ خلق خالق سے ہے تو اس درجے کی توحید میں کثرت کو دخل ہے اور عارف جب تک دو دیکھتا ہے تب تک تفرقہ میں پڑا رہتا ہے جمع نہیں ہوتا یہ کمال توحید نہیں ہوتا تھا درجہ یہ ہے کہ آدمی ایک کے سوا دوسرے کو دیکھے ہی نہیں اور سب کو ایک ہی دیکھے اور ایک ہی سمجھے اس مشاہدے میں تفرقہ کو کچھ دخل نہیں ہوتا صوفی لوگ اس درجے کو فنا فی التوحید کہتے ہیں جیسا کہ حسین حلاج نے خواص رحمہما اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ بیا بان میں پھرتے ہیں پوچھا کیا کرتے ہو کہا تو کل میں اپنے تئیں ثابت قدم کرتا ہوں کہا تم نے اپنی عمر تو آبادانی باطن میں گزار لی بھلا نیستی سے توحید کے مقام کو کب پہنچو گے تو یہ چار مقام ہیں اول توحید منافق یہ چھلکے کا چھلکا ہے آئے عزیز جسطرح اخروٹ کا اوپر والا چھلکا اگر تو کھائے تو بر معلوم ہوتا ہے اگرچہ ظاہر میں وہ سبز ہوتا ہے لیکن اگر اس کے اندر کی طرف تو دیکھے تو پڑا ہے اگر اسے تو جلائے تو دھواں ہوتا ہے اور آگ کو بجھا دیتا ہے اگر تو اسے رکھ چھوڑے تو کچھ کام نہیں آتا بلکہ جگہ رک جاتی ہے وہ اور تو کسی کام کا نہیں مگر یہ کہ چند روز اسے اخروٹ پر لگا رہنے دین تاکہ اندر والے چھلکے کو تازہ رکھے اور آفتون سے بچائے رکھے اسی طرح توحید منافق بھی اور کسی کام کی نہیں مگر یہ کہ منافق کے پوست کو تلوار سے محفوظ رکھتی ہے اور منافق کا پوست اس کا بدن ہے لہذا توحید زبانی کے سبب تلوار سے نجات پائی یعنی دنیا میں منافق قتل نہ کیا گیا مگر جب بدن گیا گزرا اور جان رہ گئی یعنی وہ موات وہ توحید زبانی کچھ کام نہیں آئی اور جسطرح اخروٹ کا اندر والا چھلکا جلانے کے قابل نہیں ہوتا اسی کام کا ہوتا ہے کہ اسے مغز پر لگا رہنے دین تاکہ مغز ہمیشہ اسکی حفاظت اور حمایت میں رہے خراب نہ ہونے پائے اور یہ چھلکا مغز کی نسبت ناچیز اور حقیر ہوتا ہے اسی طرح عوام الناس اور متکلمین کی توحید بھی اسی کام کی ہے کہ اسے مغز کو یعنی اسکی جان کو آتش و دوزخ سے محفوظ رکھے یہ توحید اگرچہ اس کام کی ہے مگر مغز اور روغن کی لطافت اس میں کہاں پائے اور جس طرح اخروٹ کا مغز مغوب اور عزیز ہوتا ہے مگر جب روغن کے ساتھ تو اس کا مقابلہ کر گیا تو یہ نفل اور پھوک سے خالی نہیں اور فی نفسہ کمال صفا کو نہیں پہنچا ہے پس توحید کا تیسرا درجہ بھی کثرت اور تفرقہ اور زیادتی سے خالی نہیں بلکہ چوتھے درجے کی توحید کمال مرتبہ صاف ہے اس واسطے کہ اس میں فقط حق ہی حق رہتا ہے اس درجے کا موجد ایک کے سوا اور کسی کو نہیں دیکھتا بلکہ اپنے تئیں بھی بھول جاتا ہے جسطرح اور چیزیں اسکے دیکھنے میں نیست ہو گئی ہیں اسی طرح وہ خود بھی اپنے دیکھنے میں نیست ہو جاتا ہے یعنی خدا کے سوا اپنے تئیں دیکھتا ہے نہ اور کسی کو فصل آئے عزیز غالباً تو کہے گا کہ توحید کے یہ درجے مجھے مشکل معلوم ہوتے ہیں اسکی تفصیل کرنا چاہیے کہ مجھے معلوم تو ہو کہ سب کو ایک ہی سے کیونکر

دیکھوں میں تو بہت سے اسباب دیکھتا ہوں سب کو ایک کس طرح دیکھ سکوں اور آسمان وزمین اور خلق کو دیکھتا ہوں حالانکہ یہ ایک نہیں ہیں آئے عزیز جان تو کہہ نافرمان کی توحید زبانی ہے اور عوام اناس کی توحید اعتقادی ہے اور تکلموں کی توحید دلی ہے ان تینوں قسموں کی توحید کو تو سمجھ سکتا ہے مگر چوتھے درجے کی توحید سمجھنا تجھے مشکل ہے اور توکل کو چوتھے درجے کی توحید کی حاجت نہیں تیسرے درجے کی توحید کافی ہے اور چوتھے درجے کی توحید کو اس مفصل بیان کرنا دشوار ہے جو اس درجے کو نہ پہنچا ہو لیکن اے عزیز ہمدرد مجھ! تو جان لے کہ ممکن ہے کہ بہت سی چیزیں ہوں اور ان چیزوں میں ایک نوع کا ارتباط ہو کہ اس ارتباط کے سبب وہ سب ایک سی ہو جائیں چونکہ عارف کو اسی طور سے نظر آتا ہے تو وہ ایک ہی دیکھتا ہوگا بہت نہ دیکھتا ہوگا کس طرح آدمی میں بہت سی چیزیں ہیں گوشت پوست سر پاؤں جگر معدہ وغیرہ مگر فی الحقیقت آدمی ایک ہی چیز ہے حتیٰ کہ ممکن ہے کہ کوئی شخص کسی آدمی کو ایک چیز کے مانند جانے اور اس کے اعضا کی تفصیل اس کے خیال میں نہ ہو تو اگر اس سے پوچھیں گے کہ تو نے کیا دیکھا وہ یہی جواب دیگا کہ ایک چیز کے سوا میں نے اور کچھ نہیں دیکھا یعنی ایک آدمی کو دیکھا اور اگر اس سے پوچھیں گے کہ تو کیا سوچتا ہے یہی جواب دیگا کہ ایک ہی چیز سوچتا ہوں یعنی اپنے معشوق کے سوچ میں ہوں پس وہ بالکل معشوق ہی ہو گیا اور معشوق ایک ہی چیز ہے پس اے عزیز جان تو کہ معرفت میں ایک مقام ہے جو کوئی اس مقام پر پہنچتا ہے وہ حقیقت میں دیکھتا ہے کہ جو کچھ عالم وجود میں ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مترابط ہے اور سب ایک ہی حیوان کے مانند ہیں اور آسمان زمین ستارے وغیرہ اجزائے عالم کو باہم ایسی نسبت ہے جیسے ایک ہی حیوان کے اعضا کو باہم نسبت ہوتی ہے اور تمام عالم کو اپنے تدبیر کے ساتھ ایک وجہ سے ایسی نسبت ہے جیسی حیوان کے بدن کی ملک کو روح اور عقل کے ساتھ کہ یہ مدبر بدن میں عالم مدبر میں سب درجوں سے ایسی نسبت نہیں جیسی نسبت بدن میں اور عقل و روح میں ہے اور اوتھیکہ آدمی اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ اٰدَمَ عَلٰی صُوْرَتِہٖ نہ جان لے گا یہ باریک مضمون بھی اسکی فہم میں نہ آئے گا عنوان کتاب میں ہم نے اسے اشارۃً کچھ بیان کیا ہے اس باب میں خاموش ہی رہنا اولیٰ ہے اس واسطے کہ یہ بات دیوانوں کی زنجیر ہلاتی ہے اور مستون کو سرود یاد دلاتی اور ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتی ہے شعش دم بخود ہو ہیے کچھ کہیے نہ بات بے حق کہا جسے وہی مار لیا اور تیسری توحید جسے توحید فعلی کہتے ہیں اسکا بیان احیاء العلوم میں مفصل لکھا گیا ہے اگر استعداد رکھتا ہے تو اس میں دیکھ لے اور جس قدر شکر کی اصل میں ہم بیان کر چکے ہیں یہاں اسقدر جاننا کافی ہے یعنی آفتاب مانتاب ستارے ابرو باران اور ہوا وغیرہ جنہیں تو اسباب سمجھتا ہے یہ سب ایسے مسخر ہیں جیسے کاتب کے ہاتھ میں قلم اسواسطے کہ ان میں سے کوئی بھی آپ سے جنبش نہیں کرتا بلکہ انھیں وقت پر بقدر ضرورت جنبش دیتے ہیں پس انہیں کاموں کو حوالے کرنا خطا ہے جیسا کہ خلعت سرفرازی کو قلم اور کاغذ پر حوالہ کرنا خطا ہے مگر جو چیز محل نظر ہے وہ حیوانات کا اختیار ہے اسواسطے کہ تو سمجھتا ہے کہ آدمی بھی کچھ اختیار رکھتا ہے حالانکہ یہ سمجھنا خطا ہے اسواسطے کہ آدمی فی نفسہ مجبور و مضطر ہے جیسا ہم بیان کر چکے ہیں کہ اسکا کام وابستہ قدرت ہے اور قدرت ارادہ کی مسخر ہے حتیٰ کہ جو ارادہ ہوتا ہے وہی کرتا ہے مگر جب حق تعالیٰ ارادہ کو پیدا کرتا ہے تب وہ خواہ مخواہ کوئی نہ کوئی بات چاہتا ہے پس جب قدرت ارادہ کی مسخر ہوئی اور ارادہ اس کے اختیار میں نہیں تو کچھ بھی اس کے اختیار میں نہیں اور وہ مجبور محض ہے آئے عزیز یہ حال تجھے بخوبی جب معلوم ہوگا کہ تو یہ جان لے کہ آدمی کے افعال تین قسم پر ہیں ایک یہ کہ مثلاً جب پانی پیاؤں رکھتا ہے تو پانی کے اندر چلا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ اُس نے پانی کو چیر کر اس کے ایک جز کو دوسرے سے جدا کر دیا اسے فعل طبعی کہتے ہیں دوسرے یہ کہ کہتے ہیں کہ آدمی

سانس لیتا ہے اسے فعل ارادی کہتے ہیں تیسرے یہ کہتے ہیں کہ آدمی بات کہہ کر جلد یا اسے فعل اختیاری کہتے ہیں مگر وہ فعل طبعی ظاہر ہے کہ آدمی کے اختیار سے نہیں ہوتا کیونکہ جب وہ پانی پر پاؤں رکھیکر خواہ مخواہ اسکی گرانی سے پانی پھٹ جائے گا یہ فعل اس کے اختیار سے نہیں اس واسطے کہ وہ چاہے خواہ نہ چاہے ایسا ہی ہوگا بلکہ تو اگر پانی پر پتھر پھینکے گا تو بیشک وہ بھی پانی میں ڈوب جائے گا اور ڈوب جانا پتھر کا فعل نہیں اس واسطے کہ پتھر کے بھاری پن سے ایسا ہونا ضرور ہے اور آدمی کا فعل ارادی جیسے سانس لینا اگر غور کیا جائے تو اسکا بھی یہی حال ہے اس واسطے کہ آدمی سانس نہیں روک سکتا کیونکہ اسے ایسا ہی پیدا کیا ہے کہ سانس لینے کا ارادہ خواہ مخواہ اس میں پیدا ہوتا ہے اور جب کوئی شخص چاہتا ہے کہ دور سے کسی آدمی کی آنکھ میں سوئی پھینک مارے تو وہ آدمی ضرور بالضرور پلک جھپکا لیتا ہے اگر چاہے کہ پلک نہ جھپکاؤں تو یہ اس سے نہیں ہو سکتا کیونکہ آدمی کی خلقت ہی یوں ہوئی ہے کہ وہ ارادہ خواہ مخواہ اس میں پیدا ہو جائے جیسے کہ اسکی خلقت اس بات کو چاہتی ہے کہ پانی میں کھڑا ہو تو ڈوب جائے پس ان دونوں فعلوں میں آدمی کی مجبوری معلوم ہوگئی مگر فعل اختیاری جیسے چلنا اور کھنا اس میں اشکال ہے کہ اگر چاہے تو یہ فعل کرے اگر نہ چاہے نہ کرے مگر یہ عزیمت تو یہ جانے کہ آدمی کسی کام کا ارادہ اس وقت کرتا ہے جب اسکی عقل حکم کرے کہ اس کام میں تیری بھلائی ہے کبھی اس میں غور و تامل کی حاجت بھی ہوتی ہے جب عقل نے حکم کر دیا کہ اس بات میں تیری بھلائی ہے تو اسکا ارادہ ضرور بالضرور پیدا ہوتا ہے اور آدمی اپنے اعضا کو جنبش دیتا ہے جیسے دور سے سوئی پھینکتے وقت پلک جھپکا لینا مگر چونکہ اس بات کا علم ہمیشہ حاضر ہے اور بدلتا رہتا ہے معلوم ہے کہ سوئی کے سبب سے آنکھ کو نقصان ہوگا اور پلک بند کر لینے میں بھلائی ہے لہذا اس میں غور و تامل کی حاجت نہیں ہوتی اسی واسطے کہ وہ بے تامل سمجھتا ہے کہ آنکھ بند کر لینے میں بھلائی ہے اور بھلائی جاننے سے اس میں ارادہ پیدا ہوتا ہے اور ارادے کے سبب سے قدرت بالضرور کام میں آتی ہے اس جگہ جب تامل کر چکا تو اسی صفت پر ہو گیا جس صفت پر اس جگہ تھا اور وہی ضرورت پیش آ جاتی ہے واسطے کہ اگر کوئی شخص کسی آدمی کے مارنے کو لاٹھی اٹھاتا ہے تو وہ آدمی بالطبع بھاگتا ہے حتیٰ کہ اگر کسی پھت کے کنارے پہنچتا ہے اور جانتا ہے کہ کو د پڑنا لاٹھی کھانے سے آسان ہے تو کو د پڑتا ہے اور اگر جانتا ہے کہ کو د پڑنا لاٹھی کھانے سے بڑھ کر ہے تو خواہ مخواہ پاؤں ٹھہر جاتا ہے اور کو د پڑنے کی طاقت نہیں رکھتا اس واسطے کہ پاؤں کی حرکت ارادے کے قید میں ہے اور ارادہ عقل کے حکم کا تابع ہے کہ عقل کے یہ کام اچھا ہے اور کرنے کے لائق ہے اسی واسطے ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے تین قتل کیا چاہے تو اگرچہ ہاتھ بھی رکھتا ہے اور چھری بھی مگر نہیں قتل کر سکتا اس واسطے کہ ہاتھ کی قدرت ارادے کی مقید ہے اور ارادہ اس بات کا مقید ہے کہ عقل حکم کرے کہ یہ کام تیرے حق میں بھلا ہے اور کرنے کے قابل ہے اور عقل بھی مجبور و مضطر ہے اس واسطے کہ وہ آئینہ کے مثل صاف ہے کہ جو کچھ بہتر ہوتا ہے اسکی صورت عقل میں آتی ہے چونکہ اپنا قتل کرنا بہتر نہیں ہوتا اسکی صورت بھی آئینہ عقل میں نہیں ظاہر ہوتی مگر اس وقت کہ آدمی کسی ایسی بلا میں ہو جس کا متحمل نہیں اور اپنے تین قتل کر ڈالنا اس بلا سے بہتر جانتا ہے پس اسے فعل اختیاری اسوجہ سے کہتے ہیں کہ اس کی بھلائی تین میں آتی ہے ورنہ جب یہ فعل بالضرور ظاہر ہوتا تو سانس لینے اور آنکھ بند کر لینے کی ضرورت کے مثل ہو گیا اور ان دونوں فعلوں کی ضرورت پانی میں ڈوب جانے کی ضرورت کے مثل ہے اور یہ اسباب ایک دوسرے سے وابستہ ہیں اور سلسلہ اسباب کے حلقے

بہت ہیں کتاب احیاء العلوم میں اسکی تفصیل مذکور ہے اور حق تعالیٰ نے قدرت جو آدمی میں پیدا کی ہے یہ اُس سلسلہ کے حلقوں میں سے ایک حلقہ ہے یہیں سے آدمی گمان کرتا ہے کہ مجھے اختیار ہے یہ گمان کرنا خطائے محض ہے اسواسطے کہ آدمی کو اس سے نقطہ اتنا ہی علاقہ ہے کہ آدمی اسکی گزرگاہ ہے پس آدمی اختیار اور قدرت کا محل درممر ہے کہ حق تعالیٰ اس میں پیدا کر دیتا ہے پس چونکہ درخت ہوا کے سبب سے ہوتا ہے اور اس میں حق تعالیٰ نے قدرت و ارادہ کچھ نہیں پیدا کیا لہذا درخت کو کوئی بھی محل قدرت و ارادہ نہ سمجھا پس اس بلنے کا نام اضطراب محض رکھا اور چونکہ حق سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے اسکی قدرت اس کے سوا اور کسی چیز کی مفید نہیں تو اسے اختراع کہتے ہیں اور چونکہ آدمی نہ ایسا ہے نہ ویسا اسواسطے کہ اسکی قدرت اور ارادہ اور ہی اسباب سے تعلق رکھتا ہے جو اس کے اختیار میں نہیں تو اس کا فعل نہ تو حق تعالیٰ کے فعل کے مانند ہوتا ہے تاکہ اسے خلق و اختراع کہیں اور چونکہ آدمی محل قدرت و ارادہ ہوتا ہے کیونکہ حق تعالیٰ اس میں بالضرور قدرت و ارادہ پیدا کرتا ہے تو وہ درخت کے مثل بھی نہ ہوگا کہ اس کے فعل کو اضطراب محض کہیں بلکہ ایک اور ہی قسم ہوتی ہے لہذا اس کے لیے اور نام تلاش کیا اسے کسب کہتے ہیں اس سب بیان سے معلوم ہوا کہ اگرچہ آدمی کا کام آدمی ہی کے اختیار میں ہے مگر چونکہ وہ اپنے نفس اختیار میں مجبور و مضطر ہے چاہے خواہ نہ چاہے تو فی الحقیقت اس کے اختیار میں کچھ نہیں **فصل** اسے عزیز غالباً تو کہے گا کہ اگر یہی بات ہے تو ثواب عذاب کیوں ہے اور شریعت کس واسطے ہے اس لیے کہ آدمی کا تو کچھ اختیار ہی نہیں آئے عزیز جان تو کہ یہ وہ مقام ہے جسے توحید و شرع اور توحید کہتے ہیں اس دریا کے عمیق میں اکثر ضعیف الایمان غرق ہوتے ہیں اس بھنور سے اُسی کا بیڑا پار ہوتا ہے جو پانی پر چل سکے اگر پانی پر نہ چل سکے تو بھلا پیر ہی سکے بہت لوگ تو یوں ڈوبنے سے بچے کہ اس دریا میں پیر ہی نہ رکھتا کہ غرق نہ ہو جائیں اور عوام الناس اسے جانتے ہی نہیں ان کے حال پر بھی مہربانی ہے کہ انھیں اس دریا کے کنارے آنے ہی نہ دین کہ ناگاہ ڈوب جائیں اور جن لوگوں نے دریائے توحید میں پاؤں رکھا ان میں سے اکثر اس سبب سے ڈوبتے ہیں کہ پیر یا نہیں جانتے اور شاید کہ انھیں پیرنا سیکھنے کی سمجھ ہی نہیں ہوتی یا خود اپنے اوپر مغرور ہو کر اسے طلب نہیں کرتے اور اس دریا میں ڈوب جاتے ہیں اسواسطے کہ جانتے ہیں کہ ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں خدا ہی سب کچھ کرتا ہے اور جانتے ہیں کہ ازل میں جس کی نسبت شقاوت کا حکم کر چکا وہ کوشش کر کے اس سے پھر نہیں سکتا اور جس کی نسبت سعادت کا حکم ہو چکا ہے ہمد و کوشش کر نیکی حاجت ہی نہیں عقیقہ رکھنا بالکل جہل و ضلالت ہے اور موجب ہلاکت ہے اور ہر چند کہ ان امور کی حقیقت کتاب میں لکھنا نہ چاہیے لیکن جب سلسلہ سخن یہاں تک پہنچا تو کچھ شمرہ بیان کیا جاتا ہے آئے عزیز یہ جو تو نے کہا کہ ثواب و عقاب کیوں ہے جان تو کہ عقاب اسوجہ سے نہیں ہے کہ تو نے برا کام کیا اور حق تعالیٰ تجھ پر خفا ہو کر اس کے عوض میں عقوبت کرتا ہے اور ثواب اسوجہ سے نہیں ہے کہ تو نے اچھا کام کیا اور وہ تجھ سے خوش ہو کر اس کے صلے میں تجھے خلعت عنایت فرماتا ہے اسواسطے کہ یہ باتیں حق سبحانہ تعالیٰ کی شان عفت سے دور ہیں مگر خون یا صفرا یا اور کوئی خلط جب تیرے بدن میں غالب ہوتا ہے تو اس سے ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے اُسے بیماری کہتے ہیں اور جب دوا دار و کا اثر غالب ہوتا ہے تو اس سے ایک حالت پیدا ہوتی ہے اُسے صحت کہتے ہیں اسی طرح جب خواہش اور غصہ تجھ پر غالب ہوتا ہے اور تو ان کا قیدی ہو جاتا ہے تو اس سے ایک آگ پیدا ہو کر جان میں لگتی ہے اُس سے تیری ہلاکت ہے اسیواسطے جناب سول کریم علیہ الصلوٰۃ و التسلیم نے فرمایا ہے الغضب قطع من النار

یعنی جب غصے کو تو نے اپنے اوپر مسلط کر لیا وہ غصہ نہیں بلکہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے اور جس طرح نور عقل کا قوی ہونا خواہش اور غصہ کی آگ کو بجھاتا ہے اسی طرح نور ایمان دوزخ کی آگ کو بجھا دیتا ہے اور دوزخ کہتی ہے جَزَا يُا مُؤْمِنُ فَإِنَّ دُوزَخًا نَارِجِي تَوْبِيَان دوزخ ایمان سے فریاد کرتی ہے بات حیت درمیان میں نہیں ہوتی بلکہ دوزخ کو یہ نور دیکھنے کی طاقت نہیں ہوتی اسی طرح بھاگنے لگتی ہے جیسے چھڑ ہوا سے بھاگ جاتے ہیں تو خواہش کی آگ بھی نور عقل کے سامنے سے بھاگ جاتی ہے پس اے عزیز تیرے عذاب کے واسطے دوسری جگہ سے کوئی چیز نہ لائیں گے تیری ہی چیز تھے دین کے اِنَّمَا هِيَ اَعْمَالُكُمْ تُرَدُّ اِلَيْكُمْ پس تیری ہی شہوت اور تیرا ہی غصہ آتش دوزخ کی اصل ہے وہ تیرے ساتھ تیرے باطن میں موجود ہیں اگر تجھے علم یقین ہوتا تو تو البتہ انھیں دیکھتا جیسا حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کَلَّا تَوْفَعَلَكُمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ پس اے عزیز جان تو کہ جس طرح زہر کھانا آدمی کو بیمار کر دیتا ہے اور بیماری آدمی کو قبر میں لیجاتی ہے ہن تیرے کسی کا غصہ ہے نہ انتقام اسی طرح معصیت اور شہوت آدمی کے دل کو بیمار کر دیتی ہے اور وہ بیماری تیری آگ ہو جاتی ہے اور وہ آگ آتش دوزخ کی جنس سے ہے اس جہان کی آگ کی جنس سے نہیں اور جس طرح سنگ متناطیس بمقتضائے مجاہدیت لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے اسی طرح دوزخ دوزخی کو اپنی طرف کھینچتی ہے اس میں کسی کے غصے کو دخل نہیں اور ثواب کا حال بھی اسی پر قیاس کرے اس واسطے اس کا بیان موجب طوالت ہوگا یہ تو اُس اعتراض کا جواب ہے جو تو نے کہا تھا کہ ثواب و عقاب کیوں ہے اور یہ جو تو نے اعتراض کیا تھا کہ شریعت کس واسطے مقرر ہوئی رسول کو کس لیے بھیجا اس کا جواب جان لے کہ یہی ایک حکمت اور زبردستی ہے تاکہ خلق کو جبراً قہراً زنجیر میں باندھ کر بہشت میں لیجائے جیسا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التَّعَجُّبُ مِنْ قَوْمٍ يَقَادُونَ اِلَى الْجَنَّةِ بِالسَّلَاسِلِ اور تاکہ گنہگار دوزخ میں نہ جائے جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اِنَّتُمْ تَهْتَفُونَ عَلٰی لِنَارٍ فَاَنَا اخَذُ بِحُجُرِ كَهَنِيٍّ يَرْوَانِہُ كِي طَرَحَ تَمَّ اِنِّہُ تَنِيْنٌ آگ پر گرتے ہو اور میں تمہاری کمر کمر کر کھینچتا ہوں گرنے نہیں دیتا پس اے عزیز جان تو کہ پیغمبروں کی بات حق تعالیٰ کی جباری کی زنجیر کی ایک کڑی ہے کہ اس سے تجھے سمجھ پیدا ہوتا کہ راہ کو بے راہی سے تو پہچان لے اور پیغمبروں کے ڈرانے سے ہر اس پیدا ہوا اور یہ معرفت و ہر اس آئینہ عقل پر سے غبار دور کر دے تاکہ یہ بات کہ راہ دنیا سے راہ آخرت اختیار کرنا بہتر ہے آئینہ عقل میں نظر آئے اور یہ نظر آنے سے راہ آخرت اختیار کرنے کا ارادہ تجھ میں پیدا ہو اور ارادے کے سبب سے خواہ مخواہ اعضا حرکت کریں اس واسطے کہ اعضا ارادے کے تابع ہیں اور اس زنجیر میں تجھے باندھ کر جبراً قہراً دوزخ سے بچاتے ہیں اور بہشت میں لیجاتے ہیں اور انبیاء علیہم السلام کی مثال اُس چرواہے کی سی ہے جو بکریوں کا گلہ رکھتا ہو اس کے داہنے پر ایک ہری بھری چراگاہ ہو اور بائیں پر ایک غار ہو کہ اس میں بہت سے بھیڑیے ہیں پس یہ چرواہا غار کے کنارے کھڑا ہو کر لاٹھی ہلاتا ہے تاکہ بکریاں لاٹھی کے خوف سے پھر جائیں اُس غار کی طرف نہ آئیں چراگاہ کی طرف چلی جائیں پیغمبروں کے بھیجنے کا یہی فائدہ ہے اور اے عزیز یہ جو تو نے اعتراض کیا تھا کہ اگر روز ازل میں بندے کی تفاوت کا حکم کیا ہے تو کوشش و محنت سے کیا فائدہ ایک وجہ سے یہ بات صحیح ہے اور ایک وجہ سے غلط یہ صحیح بات تیری ہلاکت کا سبب ہے اس واسطے کہ جس کسی کی نسبت تفاوت کا حکم ہو چکا ہے اس کی ملا

لے گزر جائے مومن کہ تیرے ایمان کا نور میری آگ کو بجھائے دیتا ہے ۱۲؎ یہ تمہارے ہی اعمال ہیں جو تمہاری طرف لوٹا جاتے ہیں ۱۲؎ کیا تعجب کرتا ہے

تو ایسی قوم سے کہ کھینچی جاتی ہے جنت کی طرف زنجیروں سے ۱۲؎

یہ ہے کہ یہ بات اسکے دلیلیں ڈالے تاکہ کوشش سے باز رہے نہ بیچ ہوئے نہ کھیت کاٹے اور حق تعالیٰ نے کسی کی موت کا یون حکم فرمایا ہو کہ یہ بھوک کے مارے مرجائے اسکی علامت یہ ہے کہ یہ بات اسکے دلیلیں ڈال دے کہ ازل میں جب یہی حکم ہو چکا ہے کہ قانون کے مارے مرجاؤں گا تو مجھے روٹی کھانے سے کیا فائدہ تو وہ روٹی میں ہاتھ نہ لگائیگا اور روٹی نہ کھائیگا حتیٰ کہ بالضرور مرجائے گا اور کہے گا کہ اگر محتاجی کا حکم کیا ہے تو بیچ ہونے سے کیا فائدہ ہو گا یہ سمجھ کر نہ بویگاتے کہ کھیت بھی نہ کاٹیگا اور حق تعالیٰ نے جسکی سعادت کا حکم کیا ہے اُسے یہ سمجھا دیتا ہے کہ جسکی نسبت مالدار ہونے اور زندہ رہنے کا حکم کیا ہے اسے اسباب تو نگری اور اسباب حیات کا حکم کیا ہے یعنی زراعت اور تجارت کرے اور روٹی کھائے پس یہ حکم یہودہ نہیں بلکہ اسباب سے علاقہ رکھتا ہے اور حق تعالیٰ نے جسے جس کام کے واسطے پیدا کیا ہے اُسے اُس کام کے اسباب مہیا کر دیتا ہے یہ نہیں کہ بے سبب اُسے اس کام تک پہنچائے اسی واسطے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اَعْمَلُوا فِكُلِّ مَيْتَةٍ لِّمَا خَلَقَ لَهَا اَعَزِّزْهُ جَوَاعِلُ وَاَحْوَالُ حَقِّ تَعَالٰی تَجِدُ مِنْ جِبْرِ اَقْرَبُ سِرِّ دُرِّ اَتَا هَا اُنْ سَعَتْ تَوَاقُّبُ عَاقِبَتِ

کی بشارت معلوم کر جب علم پڑھنے میں جہد و تکرار تجھ پر غالب ہو تو جان لے کہ یہ اس بات کی بشارت ہے کہ تجھ کو سعادت امامت و خلافت کا حکم کیا ہے بشرطیکہ تو پوری کوشش کرے اور بیکاری اور سستی چھوڑ دے اگر بیکاری اور سستی تجھ پر غالب ہو تو یہ یہودہ بات تیرے دلیلیں ڈالی ہے کہ اگر روز ازل میں میری حالت کا حکم کیا ہے تو تکرار سے کیا فائدہ تو یہاں سے اپنی جہالت کا حکم نامہ پڑھ لے اور جان لے کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ تو امامت کے درجے کو ہرگز نہ پہنچے گا غرضکہ آخرت کے امور کو دنیا کے کاموں پر قیاس کرے جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے مَا خَلَقَكُمْ وَلَا يَحْيَاكُمْ وَلَا يَمُوتُكُمْ اِلَّا الْفَنَاءُ وَاحِدَةً اَوْ فَرَمَا يَسْوَاءٌ فَيُحْيَاهُمْ وَمَا تُحْيُوْهُ اَعَزِّزْهُ جَوَابُ حَقِّ تَعَالٰی کو پہچان لے گا تو یہ مینون اشکال اٹھ جائیں گی اور توحید ثابت ہو جائے گی اور معلوم ہو جائے گا کہ شرع اور عقل اور توحید میں اہل بصیرت کے نزدیک کچھ تناقض نہیں اس سے زیادہ ہم نہیں بیان کر سکتے اس کتاب میں ایسی باتوں کی گنجائش نہیں دوسرا ایمان جو بنائے توکل ہے اُسکا بیان اے عزیز جان تو کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ توکل دو ایمانوں کا ثمرہ ہے ایک ایمان توحید کا دوسرا یہ کہ تو ایمان لائے اور جان لے کہ خدا ہی پیدا کرنے والا ہے اور سب اسکے سبب سے ہے اور وہ سب کے ساتھ رحیم اور حکیم اور مہربان ہے اور اسکی شفقت اور عنایت ہر ایک چونٹی اور مچھر سے لے کر آدمی تک کے حق میں ان کی شفقت و رحمت سے جو اپنے فرزند پر ہوتی ہے زیادہ ہے چنانچہ یہی مضمون حدیث شریف میں آیا ہے اور جان لے کہ عالم اور جو کچھ عالم میں ہے سب کو حق تعالیٰ نے کمال و جمال اور لطافت اور حکمت سے اس طور پر پیدا کیا ہے کہ اس سے بڑھ کر ہونا محال تھا اور سمجھ لے کہ حق تعالیٰ کسی چیز کو اپنی رحمت اور مہربانی سے محروم نہیں رکھتا اور جو چیز پیدا کی ہے وہ جیسی چاہیے تھی ویسی ہی پیدا کی ہے اگر تمام رتبے میں کے عقلمند جمع ہوں اور ان میں کمال عقل و زیر کی عنایت ہو اور غور کریں کہ دنیا میں کوئی سرمو اور پریشہ اس انداز پر ہے کہ ایسا نہ ہونا چاہیے تھا چھوٹا یا بڑا یا بدتر یا بہتر ہونا چاہیے تھا تو ایسی کوئی چیز نہ پائیں گے اور جان لیں گے کہ سب کچھ ایسا ہی چاہیے تھا جیسا ہے جو چیز بہت بُری ہے اس کا کمال اسی میں ہے کہ بُری ہو اگر بُری نہ ہوتی تو ناقص

ہوتی اور حرکت فوت ہو جاتی اس واسطے کہ مثلاً اگر کوئی چیز بُری نہ ہوتی تو اچھی چیز کی قدر کوئی بھی نہ جانتا اس سے راحت نہ پاتا اور اگر ناقص چیز نہ ہوتی تو کامل بھی نہ ہوتی اور کامل کو اپنے کمال سے لذت نہ ہوتی اس واسطے کہ کامل و ناقص کو یا ہم نسبت دیکھ بچان سکتے ہیں مثلاً جب باپ ہوگا بیٹا ہوگا اور جب بیٹا نہ ہوگا باپ بھی نہ ہوگا اس واسطے کہ یہ چیزیں ایک دوسرے کی مقابل ہیں اور مقابلہ دو چیز زمین ہوتا ہے جب دونی اٹھ جائے تو دو چیزیں ایک ہو جائیں مقابلہ درجہ چیز مقابلہ پرہیز و قوت باطل ہو جائے اور معلوم کرے کہ جائز ہے کہ کاسوئی حکمت کو حق تعالیٰ نے بندوں پر پوشیدہ رکھا ہو مگر اس بات پر ایمان لازم ہے کہ سب کاموں میں جو حق تعالیٰ نے حکم کیا ہے اسی میں خیر ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے تھا پس دنیا میں بیماری در عاجزی بلکہ کفر و مصیبت اور ہلاکت و نقصان اور درد و رنج جو کچھ ہے ہر ایک میں حق تعالیٰ نے ایک حکمت رکھی ہے اور جیسا ہے میا ہی چاہیے تھا کیونکہ جسے محتاج بنایا اس سبب سے بنایا کہ محتاج ہی میں اسکی بھلائی تھی وہ اگر مالدار ہوتا تو تباہ ہو جاتا اور جے مالدار پیدا کیا اسکا بھی ایسا حال ہے یہ مضمون بھی دریائے توحید کے مانند ایک بڑا دریا ہے بہت لوگ اس دریا میں ڈوب گئے ہیں اس میں قضا و قدر کا بھید ہے اسے ظاہر کرنے کی اجازت نہیں اگر اس دریا میں غرض کروں تو بات بڑھتی ہے مگر آدمی کے تمام ایمان کا بھید یہ ہے اور توکل کو بھی اس کی حاجت ہے توکل کی حقیقت کا بیان آئے عزیز جان تو کہ توکل دل کی حالتوں میں سے ایک حالت ہے اور خالق کی وحدانیت اور مہربانی پر ایمان لانے کا نتیجہ ہے اور اس حالت کے معنی یہ ہیں کہ وکیل یعنی کارساز پر دل سے اعتماد کرنا اور اس اعتماد کو مضبوط رکھنا اور اس کے سبب سے آرام لینا تاکہ روزی میں دل نہ اٹکے اور اسباب ظاہر میں خلل پڑنے کی وجہ سے آدمی شکستہ دل نہ ہو بلکہ حق تعالیٰ پر بھروسہ رکھے کہ وہی مجھے روزی پہونچائے گا اسکی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص کسی آدمی پر دغا اور فریب سے جھوٹا دعویٰ کرے اور یہ آدمی فریب دفع کرنے کو ایک وکیل پیش کرے تو اگر اس آدمی کو وکیل کی تین صفتوں پر ایمان ہوگا تو وکیل پر اس کا دل اعتماد کرے گا ایک یہ کہ وکیل دغا اور فریب کی صورت میں خوب جانتا ہے دوسرے یہ کہ وہ جانتا ہے کہ وکیل اس کے اظہار کی دوطور سے قدرت رکھتا ہے ایک دلیری کی وجہ سے دوسری تشانی کے سبب سے اس واسطے کہ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بات جانتا ہے مگر بزدلی یا کند زبانی کی وجہ سے اظہار نہیں کرتا تیسرے یہ کہ وہ جانتا ہو کہ میرا وکیل مجھ پر نہایت مرتبہ مہربان ہے حتیٰ کہ میرے حق کی حفاظت پر جان ہی دیتا ہے آدمی جب یہ تینوں اعتقاد رکھے گا تو اپنا دل مطمئن رکھے گا اور وکیل پر اعتماد کرے گا اور اپنی طرف سے اس مقدمے میں حیلہ و تدبیر نہ کرے گا اسی طرح جو شخص نعم الموائے و نعم الوکیل کے معنی بخوبی سمجھا اور ایمان لایا کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے خدا ہی کے سبب سے ہوتا ہے اس کے سبب سے اس کے سوا اور کوئی فاعل نہیں اور باہمہ اسکے علم اور اس کی قدرت میں کچھ نقصان نہیں اور اس کی رحمت و عنایت ایسی بے نہایت ہے کہ اس سے بڑھ کر ہونا محال ہے تب حق تعالیٰ کے فضل و کرم پر دل سے اعتماد کر کے حیلہ و تدبیر ترک کرے گا اور سمجھے گا کہ روزی مقدر ہے اپنے وقت پر مجھے پہونچے گی اور خدا کے فضل و کرم سے میرے سب کام بنجائیں گے اور ممکن ہے کہ ان صفات پر یقین ہو مگر وہ شخص بالطبع دل کا کچا اور ڈرپوک ہو اس واسطے کہ یہ کچھ ضرور نہیں کہ آدمی جو کچھ بالیقین جانتا ہو طبیعت بھی اسکی تابع ہو بلکہ طبیعت کبھی وہم کی تابع ہوتی ہے حالانکہ یقیناً جانتا ہے کہ وہ وہم خطا ہے مثلاً کوئی شخص حلو ا کھاتا ہو اور کوئی آدمی اسے نجاست کے ساتھ تشبیہ دے تو اس کھانے والے کی طبیعت میں ایسی گراہت آ جاتی ہے کہ پھر وہ نہیں کھا سکتا حالانکہ وہ جانتا ہے کہ یہ تشبیہ جھوٹ ہے

اور اگر آدمی چاہے کہ مردے کے ساتھ گھر میں اکیلا سوئے تو نہیں سو سکتا اگرچہ یقیناً جانتا ہے کہ مردہ کتک پھر کے نکلے ہے اٹھتا نہیں پس توکل کے واسطے یقین بھی قوی ہونا چاہیے اور دل بھی تاکہ وہ اضطراب دل سے جاتا رہے اور جب تک اعتماد کامل اور آرام تام حاصل نہ ہو تب تک آدمی متوکل نہیں ہوتا کیونکہ توکل کے معنی یہی ہیں کہ کاموں میں حق تعالیٰ پر دل کا اعتماد کرنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو یقین و ائق اور ایمان کامل تھا مگر عرض کیا سَبَّ اَرِنِي كَيْفَ تُنَجِّي الْمَوْتَى قَالَ اَوْ لَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِنْ لِّيَطَّيَّرَنَّ قَلْبِي عَنْ هَٰذَا اَبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَام نے عرض کیا کہ مجھے یقین تو ہے مگر چاہتا ہوں کہ دل کو آرام اور اطمینان ہو جائے اس واسطے کہ ابتدائے حال میں دل کا آرام خیال اور وہم کا تابع ہوتا ہے پھر جب نہایت کو پہنچتا ہے تو دل بھی یقین کا تابع ہو جاتا ہے پھر شاہدہ ظاہر کی اس حاجت نہیں رہتی توکل کے درجوں کا بیان آئے عزیز جان تو کہ توکل کے تین درجے ہیں ایک یہ کہ متوکل کا حال اس آدمی کے حال کے مانند ہو جو جھگڑے میں ایک وکیل چالاک رہتا فصیح و تیسرہ زبان مقرر کرتا ہے اور اسپر مطمئن رہتا ہے دوسرا درجہ یہ ہے کہ متوکل کا حال بچے کے مثل ہو جو ہر آفت میں اپنی ماں کے سوا اور کسی کو جانتا ہی نہیں جب بھوکا ہوتا ہے تو اپنی ماں ہی کو پکارتا ہے جب ڈرتا ہے تو اپنی ماں ہی کی پناہ لیتا ہے یہ بچے کی شرت ہے تکلف کا اس میں دخل ہی نہیں یہ متوکل اپنے وکیل میں ایسا مستغرق ہوتا ہے کہ اسے خود اپنے توکل کی خبر نہیں ہوتی پہلے درجے والے کو اپنے توکل کی خبر تھی تکلف اور اختیار سے اپنے تئیں توکل کی صفت پر لایا تھا تیسرا درجہ یہ ہے کہ متوکل کا حال ایسا ہو جیسے مردہ شو کے سامنے مردہ کا حال ہوتا ہے اور اپنے تئیں مردہ سمجھ جائے کہ میں قدرت انہی سے جنبش کرتا ہوں اپنے اختیار سے نہیں جیسے مردہ شو کے ہلانے سے ہلتا ہے اور اگر کوئی کام اسے درپیش ہو تو اس لڑکے کے مانند دعا بھی نہیں کرتا جو کسی کام کے واسطے اپنی ماں کو پکارتا ہے بلکہ اس لڑکے کے مانند ہو جائے جو جانتا ہے کہ اگرچہ میں اپنی ماں کو نہ پکاروں ان تو میرے حال سے خوف و ائق ہے وہ خود میری تدبیر کرے گی پس تیسرے درجے میں متوکل کا کچھ اختیار نہیں ہوتا اور دوسرے درجے میں کچھ اختیار نہیں رہتا لیکن عاجزی اور دعا اور وکیل پر اعتماد کرنا باقی رہتا ہے اور پہلے درجے میں اختیار ہوتا ہے مگر ان ہی اسباب کی تدبیر میں جو وکیل کی وضع اور عادت سے معلوم ہوئے ہوں مثلاً جب جانے کہ وکیل کی یہ عادت ہے کہ جب تک متوکل حاضر نہ ہو اور سبھل حاضر نہ کرے وہ رو بکاری نہیں کرتا تو لابد یہ سب بجا لائیگا پھر ہمہ تن انتظار ہو جائے گا کہ وکیل کیا کرتا ہے اور جو کچھ ہوگا اسے وکیل ہی کی طرف جانے گا سبھل حاضر کرنا بھی اسی کی طرف سے سمجھے گا اس واسطے کہ وکیل ہی کے اشارے سے اسے مہیا کی پس جو شخص توکل میں اس مقام پر ہوتا ہے وہ تجارت اور زراعت اور اسباب ظاہری جیسے عادیۃ اللہ جاری ہے اس سے دست بردار نہ ہوگا مگر باوصف اس درست بردار نہ ہونے کے وہ متوکل ہے اس واسطے کہ اپنی زراعت اور تجارت پر وہ بھروسہ نہیں کرتا بلکہ حق تعالیٰ کے فضل و کرم پر اعتماد رکھتا ہے کہ اسے جس طرح حرکات اور اسباب زراعت مجھے صادر اور مہیا کر دئے اور یہ کام کرنے کی ہدایت فرمائی اسی طرح تجارت اور زراعت سے وہی مقصود کو بھی پہنچائے گا اور جو بات آنکھوں کے سامنے آتی ہے اسے خدا ہی کی طرف سے دیکھتا ہے چنانچہ اسکی تفصیل آگے آئے گی اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ کے یہی معنی ہیں اس واسطے کہ حول حرکت کو کہتے ہیں قوت قدرت ہے بندہ جب جانتا ہے کہ حرکت اور قدرت میرے سبب سے

نہیں بلکہ خدا ہی کے سبب ہے جو کچھ دیکھتا ہے اسی کی طرف سے دیکھتا ہے الحاصل جب کاموں کو اباب کے سپرد کرنا آدمی کی نظر سے اٹھ گیا
 حتے کہ سب کاموں کو خدا ہی کی طرف سے دیکھنے لگا غیر خدا سے کوئی کام دیکھتا ہی نہیں تو وہ متوکل ہے مگر متوکل کا بہت بلند مقام یہ ہے جو حضرت
 ابو یزید بسطامی قدس سرہ نے کہا ہے حضرت ابو موسیٰ دلی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضرت ابو یزید بسطامی رحمہ اللہ تعالیٰ سے میں نے
 پوچھا کہ توکل کیا ہے انھوں نے کہا کہ تم کسے توکل کہتے ہو میں نے کہا کہ مشائخ نے فرمایا ہے کہ توکل یہ ہے کہ اگر تیرے دلہنے بائیں سانپ ہی سانپ
 اور اڑ رہے ہی اڑ رہے ہوں تو بھی تیرے دل میں سرخوشی اور گھبراہٹ نہ پیدا ہو حضرت ابو یزید نے کہا یہ تو سہل بات ہے مگر میرے نزدیک
 یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اہل دوزخ کو بالکل عذاب میں اور اہل جنت کو نعمت میں دیکھے اور دل سے ان دونوں میں فرق کرے وہ متوکل نہیں
 مگر وہ جو حضرت ابو موسیٰ نے کہا وہی توکل کا بہت بلند مقام ہے اور یہ ضرور نہیں کہ متوکل حذر نہ کرے اس واسطے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ
 تعالیٰ عنہ جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غار میں تھے تو سانپ کے بل میں ایڑی اڑائی تھی حالانکہ وہ متوکل تھے انھیں
 سانپ سے ہراس نہ تھا بلکہ سانپ کے خالق سے ڈرتھا کہ سانپ کو قوت اور حرکت دیدے ایسا متوکل سب چیزوں میں لاجول
 ولا قوۃ الا باللہ کے معنی دیکھتا ہے اور حضرت ابو یزید رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول میں اس ایمان کی طرف اشارہ ہے جو اصل توکل ہے
 وہ ایمان بہت ہی عزیز الوجود ہے حق تعالیٰ کے حکمت و عدل رحمت و فضل پر وہ ایمان ہوتا ہے کہ بندہ جانتا ہے کہ حق تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے
 وہ ایسا ہی کرتا ہے جیسا کرنا چاہیے اس لحاظ سے عذاب و نعمت میں فرق نہیں کرتا اعمال توکل کا بیان ہے عزیز جان تو کہ حق تعالیٰ
 نے تین اصولوں پر سب مقامات دین کا مدار رکھا علم پر حال پر عمل پر توکل کاظم اور حال تو بیان ہو چکا عمل باقی رہا شاید کوئی یہ خیال کرے کہ
 شرط توکل یہ ہے کہ بندہ سب کاموں کو خدا ہی پر چھوڑ دے اپنے اختیار سے ہرگز کچھ نہ کرے حتے کہ سب بھی نہ کرے اور کل کے واسطے
 کوئی چیز نہ رکھے اور سانپ بچھو شیر سے نہ بھاگے اگر بیمار ہو تو دوا نہ پیے یہ سب باتیں خطا ہیں اس واسطے کہ خلاف شرع ہیں اور
 توکل کی بنا شرع پر کی ہے پس مخالف شرع متوکل کیونکر ہوگا بلکہ آدمی کا اختیار یا اس مال کے حاصل کرنے میں ہوگا جو اس کے پاس
 نہیں ہے یا اس مال کی حفاظت کرنے میں جو اسکے پاس ہے یا اس ضرر سے بچنے میں جو اسے نہ پہونچا ہو یا اس ضرر کے زائل کرنے
 میں جو اُسے پہونچا ہو ان باتوں میں سے ہر ہر بات میں توکل کرنے کا جدا جدا ایک حکم ہے ان چاروں مقام کو ضرور مفصل بیان
 کرنا چاہیے پہلا مقام منفعت حاصل کرنے میں ہے یہ تین درجوں پر ہے پہلا درجہ یہ ہے کہ عادیۃ اللہ میں سے کوئی عادت معلوم
 ہے کہ اس کے بغیر کام نہ ہو یا یقین ہے اسے ترک کرنا دیوانہ پن ہے توکل نہیں مثلاً کوئی شخص کھانے میں ہاتھ نہ ڈالے اور نوالہ بنا کر
 منہ میں نہ رکھے کہ خدا خود اس کا پیٹ بھر دے یا کھانے کو بلا لے کہ وہ خود بخود اسکے منہ میں چلا جائے یا کوئی شخص نکاح اور
 جماع نہ کرے کہ اسکے اولاد ہو اور سمجھے کہ یہ توکل ہے حقیقت میں یہ حاکم ہے بلکہ جو سبب یقینی ہے اس میں عمل اور کردار سے
 توکل نہیں ہے علم اور حالت سے ہے علم یہ ہے کہ آدمی جان لے کہ ہاتھ کھانا قدرت حرکت منہ دانت سب خدا ہی نے پیدا کیا ہے اور
 حال یہ ہے کہ اسکے دل کو خدا کے فضل پر بھروسہ ہو کھانے اور ہاتھ پر نہیں اس واسطے کہ ممکن ہے کہ ہاتھ فی الحال شل ہو جائے
 اور کوئی کھانا پھینکے پس چاہیے کہ خدا کے فضل پر اور اسکے پیدا کرنے اور محفوظ رکھنے پر آدمی کی نظر رہے کہ

انے کھانا پیدا کر کے محفوظ رکھا اپنے قوت بازو پر نظر نہ ہو دوسرا درجہ وہ اسباب ہیں جو یقینی نہ ہوں مگر اکثر تو ان کے بغیر مطلب نہ حاصل ہوتا ہو لیکن شاید نادراں کے بغیر مطلب حاصل ہونا ممکن ہو جیسے سفر میں زادراہ لینا اس سے دست بردار ہونا بھی شرط توکل نہیں اس واسطے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور اگلے بزرگوں کی عادت ہے مگر وہی شخص متوکل ہے جس کے دل کو زادراہ پر بھروسہ نہ ہو کیونکہ شاید زادراہ چھن جائے بلکہ اس زادراہ کے پیدا کرنے والے اور محفوظ رکھنے والے پر بھروسہ ہو لیکن اگر بے زادراہ لیے ہوئے جنگل بیابان کو جانا درست ہے اور کمال توکل ہے یہ کھانا کھانے کے مانند نہیں اس واسطے کہ وہ توکل نہیں ہے مگر یہ اس مسافر کو درست ہے جس میں دو صفتیں ہوں ایک یہ کہ اتنی قوت حاصل کی ہو کہ اگر ہفتہ بھر کھانا نہ ملے تو بھوکا رہ سکے دوسرے گھاس پات کھا کر مدت تک زندگی بسر کر سکے جب مسافر اس صفت کا ہو تو غالب یہ ہے کہ جنگل بیابان میں وہاں سے کھانا پہونچے جہاں سے اس کے گمان میں بھی نہ ہو حضرت ابراہیم خواص قدس سرہ متوکل تھے اور ان میں یہ دونوں صفتیں بھی تھیں جنگل میں تنہا بے زادراہ جاتے مگر سوئی اور نہرنی اور ڈول رستی ان کے ساتھ رہتا تھا اس واسطے کہ یہ اسباب یقینی ہیں کیونکہ ڈول رستی کے بغیر کنوین سے پانی نہیں نکلتا اور جنگل بیابان میں ڈول رستی کہاں اور جب کپڑا بچھٹ جاتا ہے تو سوئی کے سوا اور کسی چیز سے نہیں سیا جاتا پس ایسے اسباب کو ترک کرنا توکل نہیں بلکہ ان میں بائیں طور توکل ہوتا ہے کہ فضل خدا پر بھروسہ ہو ان اسباب پر نہیں پس اگر کوئی شخص کسی ایسے غار میں بیٹھ رہے کہ اُدھر سے کوئی آتا جاتا نہ ہو اور وہاں کھانا بھی نہ ہو اور رکھے کہ میں توکل کرتا ہوں تو یہ حرام ہے اس نے اپنے تئیں ہلاک کیا ہوگا اور عادت اللہ وہ نہ جانتا ہوگا اس کی مثل اس متوکل کی سی ہے جو وکیل کے پاس جمل نہ لے جائے حالانکہ وکیل کی عادت جانتا ہو کہ وہ بے سبب بات تک نہیں کرتا اگلے زمانے میں ایک زاہد شہر سے باہر نکل کر ایک غار میں بیٹھ رہا اور توکل کیا تاکہ اس کا رزق اُسے پہونچے ایک ہفتہ گزرا تھا کہ وہ مرنے کے قریب پہونچا اور کوئی چیز اُسے نہ ملی اُس زمانے کے رسول پر وحی نازل ہوئی کہ اس زاہد سے کہہ دو کہ مجھے قسم ہے اپنی عزت کی کہ جب تک تو شہر میں پھر نہ آئے گا اور خلق میں نہ بیٹھے گا تب تک میں تجھے روزی نہ دوں گا جب وہ شہر میں پھر آیا تو ہر جگہ سے چیزیں آنے لگیں اور اسکے دل میں کچھ خدشہ آیا پھر وحی نازل ہوئی کہ تو نے چاہا تھا کہ اپنے زہد توکل سے میری حکمت کو باطل کر دے تو یہ نہ سمجھا کہ اپنے بندے کی روزی اور بندوں کے ہاتھ سے دینا مجھے اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ میں اپنے دست قدرت سے دن اگر کوئی شخص شہر میں گھر کے اندر چھپ رہے اور دروازہ بند کرے اور توکل کرے تو یہ حرام ہے کیونکہ اسباب یقینی سے کنارہ کرنا نہ چاہیے لیکن اگر دروازہ نہ بند کرے اور توکل کرے بیٹھ رہے تو درست ہے بشرطیکہ دروازے کی طرف اسکی ٹکٹکی نہ بندھی رہے کہ کہیں کوئی کچھ لائے اور اسکا دل لوگوں میں نہ لگا رہے بلکہ خدا کے ساتھ دل لگائے ہوئے عبادت میں مشغول رہے اور اس بات کو تحقیق جانے کہ چونکہ اسباب سے اسے بالکل کنارہ نہیں کیا تو روزی سے محروم نہ رہے گا اس جگہ وہ بات صادق آئیگی جو بزرگوں نے کہی ہے کہ اگر بندہ اپنی روزی سے بھاگتا ہے تو روزی اُسے ڈھونڈھتی پھرتی ہے اور اگر حق تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے روزی نہ دینا تو حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے نادان میں نے روزی نہ دینے کے واسطے کیا تجھے پیدا کیا ہے

یہ ہرگز نہ ہوگا پس توکل بانی طور ہوتا ہے کہ آدمی اسباب کثارتہ نہ کرے اور اسباب کے سبب سے روزی کو نہ جانے بلکہ سبب اسباب کی طرف سے دیکھے کہ سبب بند خدا کی دی ہوئی روزی کھاتے ہیں مگر بعض سوال کی ذلت سے اور بعض انتظار کے رنج و محنت سے جیسے سوداگر اور بعض کوشش اور مشقت سے جیسے پیشہ ور اور بعض عزت کے ساتھ جیسے صوفی کہ خدا ہی کی طرف ٹکلی باندھے رہتے ہیں جو چیز انھیں پہنچتی ہے حق تعالیٰ ہی کی طرف سے سمجھتے ہیں خلق کو دریاں میں نہیں دیکھتے تیسرا درجہ وہ اسباب جو قطعی نہ ہوں اور ان کی حاجت بھی اکثر ہوتی ہو بلکہ انھیں منجملہ حیلہ و حجتو جانتے ہوں کسب کے ساتھ ان اسباب کی نسبت ایسی ہے جیسے بیماری کے ساتھ فال اور منتر اور داغ کی نسبت ہوتی ہے اس واسطے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متوکلون کا وصف یہ فرمایا ہے کہ وہ منتر اور داغ نہیں کرتے یہ نہیں فرمایا کہ کسب نہیں کرتے اور شہر سے نکل کر جنگل میں بیٹھ رہتے ہیں پس اس مقام میں توکل کے تین درجے ہیں پہلا درجہ وہ ہے جو حضرت ابراہیم خواص قدس سرہ نے کیا تھا کہ جنگل بیابان میں بے زاد راہ پھرا کرتے یہ درجہ سب سے بلند ہے یہ درجہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب آدمی بھوکا رہے یا گھاس پات کھائے اگر یہ بھی نہ ملے تو موت کا خوف اس کے دل میں نہ ہو اور جانے کہ اسی میں میری بہتری ہے اس واسطے کہ جو شخص زاد راہ لیتا ہے ممکن ہے کہ اسے چور چالے جائیں اور وہ شخص مرجائے راہ میں ہمیشہ احتمال نادر ہوا کرتے ہیں اس سے حذر واجب نہیں دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ متوکل کسب بھی نہیں کرتا اور جنگل میں بھی نہیں جاتا بلکہ کسی شہر کی مسجد میں بیٹھ رہا ہے مگر لوگوں سے امیدوار نہیں رہتا بلکہ حق تعالیٰ کے فضل کی امید رکھتا ہے تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ آدمی کسب کرنے باہر نکلے مگر سبب اور آداب شرع جنکا بیان کسب کے باب میں ہو چکا ہے ان کے موافق کسب کرے اور حیلہ اور حجتو اور بُری تدبیرون اور چالاک کے ساتھ روزی پیدا کرنے سے حذر کرے لیکن اگر ایسے اسباب میں مشغول ہوگا تو اس شخص کے مانند ہو جائیگا جو منتر اور داغ کرتا ہے توکل نہیں کرتا اور کسب سے باز رہنا شرط توکل نہیں ہے یہ دلیل ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو متوکل تھے اور توکل کا کوئی دقیقہ ان سے نہیں چھوٹا جب خلیفہ ہوئے کپڑوں کا بچہ اٹھا کر تجارت کے واسطے بازار جایا کرتے لوگوں نے عرض کیا کہ یا خلیفہ عہد خلافت میں آپ تجارت کیوں کرتے ہیں فرمایا کہ اگر میں اپنے اہل عیال کو ضائع کروں تو اور لوگوں کو بہت جلد ضائع کر دوں گا پھر آپ کے واسطے لوگوں نے بیت المال سے کچھ معاش مقرر کر دی تب سے آپ بد جمععی تمام ہر وقت خلافت کے کاروبار میں مصروف رہا کرتے تو آپ کا توکل یہ تھا کہ مال و زر کی حرص نہ کرتے اور جو کچھ حاصل ہوتا اسے اپنی پونجی سے نہ جانتے بلکہ یہ سمجھتے کہ خدا کی بخشش ہے اور اپنے مال کو اور مسلمانوں کے مال سے زیادہ عزیز نہ رکھتے حاصل کلام یہ ہے کہ توکل بے زہد کے نہیں ہو سکتا پس زہد شرط توکل ہے اگرچہ توکل شرط زہد نہیں حضرت ابو جعفر صادقؑ اور خواجہ جنید رحمہما اللہ تعالیٰ کے پیر کہ مرد متوکل تھے انھوں نے فرمایا ہے کہ میں برس تک میں نے اپنے توکل کو پوشیدہ رکھا بازار میں جا کر ہر روز ایک دنیا رکھتا اس میں سے ایک قیراط دیکر حرام نہ جاتا بلکہ سب خیرات کر دیتا حضرت جنید ان کے سامنے توکل کا ذکر نہ کرتے اور کہتے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ پیر کے سامنے ایسے مقام کی گفتگو کروں جو ان ہی کا مقام ہے اور وہ صوفی جو خانقاہ میں گوشہ نشین ہوں میں اور ان کے خادم کسب کے واسطے

باہر جاتے ہیں ان کا توکل ایسا ضعیف ہے جیسے کسب کرمیوے کا توکل اور توکل درست ہونے کی بہت سی شرطیں ہیں لیکن اگر کوئی شخص فتوح کی امید پر بیٹھ رہے تو یہ توکل کے قریب ہے لیکن جہاں وہ بیٹھا ہے اگر وہ جگہ مشہور ہے تو وہ شخص بازاری کے مانند ہے اور اس بات کا خوف ہے کہ شہرت کی وجہ سے دل کو سکون ہو لیکن اگر اس کی طرف دل ملتفت نہ ہو تو وہ توکل کسب کرمیوے کے توکل کے مانند ہوگا اسباب میں اصل یہ ہے کہ آدمی خلائق پر نظر نہ رکھے اور کسی سبب پر بھروسہ نہ کرے سبب اسباب ہی پر اعتماد رکھے حضرت ابراہیم خواص رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو مین نے دیکھا کہ میرے ساتھ رہنے پر وہ راضی تھے مگر مین نے انھیں چھوڑ دیا کہ مبادا میرا دل ان پر بھروسہ کر کے ان کے سبب سے آرام پائے اور میرا توکل ناقص ہو جائے حضرت امام احمد حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک مزدور رکایا اور شاگرد سے فرمایا کہ اسے مزدوری سے کچھ زیادہ دو مزدور نے قبول نہ کیا جب وہ مزدور باہر گیا تو امام موصوف نے شاگرد سے کہا کہ اسکے پیچھے پیچھے لجا شاید لیلے شاگرد نے کہا کیون فرمایا کہ ہوتو اس نے اپنے دل میں اسکی طمع دیکھی ہوگی اس وجہ سے نہ لیا اب طمع جاتی رہی ہو تو شاید لیلے غرض کہ کسب کرنے والے کا توکل یہی ہے کہ پونجی پر دل سے اعتماد نہ کرے اسکی شناخت یہ ہے کہ اگر مال چوری جائے تو اسکا دل مکر نہ ہو اور رزق سے ناامید نہ ہو جائے جب فضل الہی کا بھروسہ رکھتا ہے تو سمجھ لے کہ خدا اسکی روزی ایسی جگہ سے پہونچائے گا جہاں سے اسکے خیال میں بھی نہیں اگر خدا نہ پہونچائے تو سمجھ لے کہ اسی میں میری بہتری ہے یہ حالت پیدا کرنے کی تدبیر اسے عزیز جان تو کہ یہ حالت بہت نادر ہے کہ کوئی شخص مال رکھتا ہو اور وہ مال چوری جائے یا ضائع ہو جائے تو اس کا دل برقرار رہے پر اگندہ نہ ہونے پائے اگرچہ یہ حالت نادر ہے مگر محال نہیں یہ حالت باطن طور حاصل ہوتی ہے کہ آدمی کو حق تعالیٰ کے کمال فضل و رحمت اور کمال قدرت پر ایمان اور یقین حاصل ہو یہاں تک کہ جان لے کہ وہ بہتوں کو بے پونجی کے روزی دیتا ہے اور بہت پونجی ایسی ہوتی ہیں جن کے سبب سے وہ شخص ہلاک ہو جائے پس اس پونجی کے ضائع ہو جانے میں خیر ہے جناب رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ رات کو ایسے کام کا خیال کرتا ہے جس میں اسکی ہلاکت ہو اور حق سبحانہ تعالیٰ عرش پر سے نظر عنایت اسکی طرف دیکھتا ہے اور اسکا وہ کام نہیں ہوتا صبح کو وہ شخص غمگین اٹھتا ہے اور بدگمانی کرتا ہے کہ یہ کام کس نے بگاڑا اور کیون بگاڑا اور اسے خیال ہوتا ہے کہ پڑوسی نے بگاڑا اور چچا زاد بھائی نے بگاڑا حالانکہ خود رحمت خدا اسکے شامل حال ہوتی ہے اسی سبب سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے کہ میں اس سے کچھ باک نہیں رکھتا کہ صبح کو فقیر اٹھوں یا امیر اس واسطے کہ مجھے نہیں معلوم کہ خیر کس بات میں ہے اور آدمی کو یہ بھی جان لینا چاہیے کہ محتاجی کا خوف اور گمان بد شیطان تلقین کرتا ہے چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ اور خدا کی نظر عنایت پر اعتماد رکھنا کمال معرفت ہے خصوصاً یہ بات جان لے کہ جنھیں کوئی جانتا بھی نہیں ان پوشیدہ اسباب سے اکثر روزی پہونچتی ہے اور اسباب پوشیدہ پر بھی اعتماد نہ کرے بلکہ سبب اسباب

کی ضمانت پر بھروسہ کرے ایک عابد متوکل کسی مسجد میں تھا امام مسجد نے کئی بار اس سے کہا کہ تو بالکل نادار ہے اگر کچھ کسب کر تو بہتر ہے عابد نے کہا کہ پڑوس کا ایک یہودی روز دور وٹیان پہنچانے کا کفیل ہوا ہے امام نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو کسب نہ کرنا روا ہے عابد بولے جو اندر دلی یہ ہے کہ تو امانت نہ کیا کر اس واسطے کہ تیرے نزدیک یہودی کی کفالت خدا کی ضمانت سے قوی تر ہے ایک مسجد کے امام نے کسی شخص سے پوچھا کہ تو روٹی کہاں سے کھاتا ہے اس نے کہا ٹھہر جاتا کہ جو نازین تیرے پیچھے پڑھی ہیں انہیں قضا کروں اس واسطے کہ تو خدا کی ضمانت پر ایمان نہیں رکھتا ہے جن لوگوں نے یہ بات آزمائی ہے انہوں نے ایسی جگہ سے فتوحین دیکھی ہیں جہاں سے امید نہ رکھتے تھے یہ جو حق تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا اسیران لوگوں کا ایمان مضبوط ہو گیا تھا حضرت حذیفہ مرعشی سے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت ابراہیم ادہم رحمہما اللہ تعالیٰ سے تم نے کیا بات عجیب دیکھی اس واسطے کہ تم نے انکی خدمت کی ہے انہوں نے کہا کہ مکہ معظمہ کی اہلین ہم دونوں آدمی بہت بھوکے رہے جب کوفہ میں پہنچے تو اسکا اثر مجھ میں پیدا ہوا حضرت ابراہیم ادہم نے کہا کہ بھوک کے سبب سے تجھے ضعف ہو گیا میں نے کہا ہاں کہا قلم دوات اور کاغذ لائیں لایا انہوں نے اس میں یہ لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے وہ کہ ہر حال میں تو ہی مقصود ہے اور سب کا اشارہ تیری ہی طرف ہے میں تیرا ثنا خوان اور شاکر اور ذاکر ہوں مگر نگاہ بھوکا پیاسا ہوں یہ تین چیزیں یعنی ثنا اور ذکر اور شکر جو میرا حق ہے ان کا میں ضامن ہوں اور وہ تین چیزیں یعنی کھانا پانی کپڑا دینا جو تیرا حق ہے تو اسکا ضامن رہ یہ لکھ کر رقعہ مجھے دیا اور کہا کہ باہر جا اور دل کسی سے نہ لگا پہلے جسے دیکھنا اسے یہ رقعہ دیدینا میں باہر جو آیا تو ایک شخص کو اونٹ پر سوار دیکھا رقعہ اسے دیدیا رقعہ پڑھ کر وہ رونے لگا اور پوچھا کہ اس رقعے کا لکھنے والا کہاں ہے میں نے کہا مسجد میں اسے چھ سودینا کی تھیلی مجھے دی میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے انہوں نے کہا کہ ایک نصرانی ہے حضرت ابراہیم ادہم کی خدمت میں جا کر میں نے سب ماجرا بیان کیا انہوں نے فرمایا کہ اس تھیلی میں ہاتھ نہ لگانا دم بھر میں اس تھیلی کا مالک آیا ہی چاہتا ہے فوراً وہ نصرانی آیا اور حضرت ابراہیم ادہم کے قدم کو بوسہ دے کر ایمان سے مشرف ہوا اور حضرت ابو یعقوب بصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مکہ معظمہ میں دس دن تک میں بھوکا رہا آخر بتیاب ہو کر باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ زمین پر ایک شلغم پڑا ہے میں نے اپنے جی میں کہا کہ اسے اٹھاؤں میرے دل سے آواز آئی کہ دس دن سے تو بھوکا ہے آخر سٹرا ہوا شلغم تجھے نصیب ہوا پس میں نے ہاتھ کھینچ لیا اور مسجد میں چلا آیا ایک شخص آہو نچا اور پٹاری بھر روغنی ٹکیاں اور شکر اور مرغز بادام لاکر میرے سامنے رکھا اور کہنے لگا کہ میں دریا کے سفر میں تھا طوفان جو آیا تو میں نے نذر کی کہ اگر میں سلامت بچوں گا تو یہ چیزیں اس درویش کو دوں گا جس سے پہلے ملاقات ہو میں نے ہر ایک میں سے مٹھی مٹھی بھر لیکر کہا کہ باقی میں نے تجھے بخش دیا پھر میں نے اپنے دل سے کہا کہ دیکھ تو خدا کیا رزاق مطلق ہے کہ دس دن میں ہو کو تیری روزی کا بند و بست کرنے کا حکم فرمایا اور تو اور جگہ سے تلاش کرتا ہے پس ایسی نادار حکایتوں کا معلوم کرنا آدمی کے ایمان کو قوی کرتا ہے عیالدار کے توکل کا بیان آئے عزیز جان تو کہ عیالدار آدمی کو کسب سے دست بردار ہو کر جنگل بیابان میں پھرنا لائق نہیں بلکہ عیالدار کا توکل وہی ہے جو تیسرے درجے میں مذکور ہوا وہ کسب کرنے والے کا توکل ہے جیسا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے اس واسطے کہ توکل اسی کو لائق ہے جس میں

وہ صفتیں پائی جائیں ایک یہ کہ بھوک پر صبر کر سکے اور جب قدر میسر ہو اس پر قناعت کر سکے اگرچہ وہ گھاس ہی ہو دوسرے یہ کہ اس بات کا ایمان رکھتا ہو کہ شاید بھوک اور موت میری روزی ہے اور اسی میں میری بہتری ہے مگر عیال کو اس بات پر آدمی مستقل نہیں رکھ سکتا بلکہ حقیقت میں اس کا نفس بھی اسکے عیال کا حکم رکھتا ہے اگر بھوک پر صبر کی طاقت نہیں رکھتا اور مضطرب ہو جائے گا تو اس شخص کو کسب چھوڑ کر توکل نہ کرنا چاہیے اور اگر عیال بھی صبر کی طاقت رکھے اور توکل کی اجازت دے تو کسب نہ کرنا درست ہے پس فرق یہی ہے کہ اپنے تئیں جبراً قہراً بھوکا رکھنا درست ہے اور عیال کو بھوکا رکھنا درست نہیں اور جب آدمی کا ایمان کامل ہوتا ہے اور وہ تقویٰ اور پرہیزگاری میں مشغول ہوتا ہے تو اگرچہ وہ کسب نہ کرے مگر اسکے رزق کے اسباب ظاہر اور مہیا ہو جاتے ہیں جیسے وہ بچہ جو اپنی ماں کے پیٹ میں کسب سے عاجز ہے حق تعالیٰ اسے اس کا رزق ناف کی راہ سے پہونچاتا ہے جب بچہ پیٹ سے نکلتا ہے تو حق تعالیٰ ماں کی چھاتیوں سے رزق پہونچاتا ہے جب اور کھانا کھا سکتا ہے تو وقت پر دانت پیدا کرتا ہے اور اگر ماں باپ مرجاتے ہیں اور بچہ یتیم رہ جاتا ہے تو جس طرح ماں پر شفقت کو مسلط کر دیتا تھا کہ اسے اچھی طرح رکھتی تھی اسی طرح شفقت کو اورون پر مسلط کر دیتا ہے حتیٰ کہ یتیم پر مہربانی کرنا خلق کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے پہلے تو ایک ہی مادر شفقت تھی اورون نے بچہ کو اسی پر چھوڑ دیا تھا جب ماں گزر گئی تو ہزار آدمیوں کو اس پر شفقت کرنے کے واسطے اٹھا کھڑا کیا جب وہ لڑکا بہت بڑا ہوا اسے کسب کی قدرت مرحمت فرمائی اور کسب کی خواہش اس پر مسلط کر دی تاکہ شفقت اس پر تعینات کر دی ہے اس کے سبب سے وہ اسی طرح اپنی اب غمخواری کرے جس طرح مادر شفقت اپنی شفقت سے اس کی غمخواری کرتی تھی اگر اس خواہش کسب کو حق تعالیٰ اس سے لیتا ہے تاکہ اپنے کسب سے یتیم ہو کر زہد و تقویٰ کی طرف متوجہ ہو تو تمام مخلوقات کے دلون کو اس پر شفقت و مہربانی کرنے سے بھر دیتا ہے حتیٰ کہ سب کہتے ہیں کہ یہ مرد خدا کی طرف مشغول ہے جو چیز بہتر اور بہت خوب ہو وہ اسے دینا چاہے پہلے تو یہ اپنے اوپر اکیلا آپ ہی شفقت کرتا تھا اب تمام خلق اس پر یتیم کی طرح شفقت کرنے لگتی ہے لیکن اگر وہ کسب کر سکتا ہے اور سستی اور بیہودہ پن میں مشغول ہوتا ہے تو یہ شفقت کی حالت لوگوں کے دلون میں نہیں پیدا ہوتی اسے توکل اور ترک کسب درست نہیں اس واسطے کہ جب وہ اپنے نفس کی طرف مشغول ہے تو اسے اپنی غمخواری بھی کرنا چاہیے پس آدمی اگر حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اپنے سے یتیم ہو جاتا ہے تو اس وقت حق تعالیٰ خلق کے دلون کو اس پر مشفق و مہربان کر دیتا ہے اسی سبب سے ہے کہ کبھی کسی نے کوئی متقی ہرگز نہیں دیکھا کہ بھوک کے مارے مر گیا ہو پس جو کوئی اس بات میں خوب غور کرے کہ خداوند عالم نے ملک و ملکوت کے کاموں کی کیسی تدبیر کی اور کیا خوب انتظام تمام رکھا ہے تو ضرور بالضرور اسے اس آئیہ کریمہ کے مضمون کا مشاہدہ ہو جائے گا وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَرَبُّهُ يَعْلَمُ غُيُوبَهُمْ کہ خداوند عالم نے ملکوت کا ایسا اچھا انتظام کیا ہے کہ کوئی تباہ اور برباد نہ رہے مگر نادار اور وہ بھی اس سبب سے ہوتا ہے کہ اسکی بہتری اسی میں ہوتی ہے اس سبب سے نہیں کہ کسب سے وہ دست بردار ہو گیا اس واسطے کہ جس کسی نے بہت سال کسب کیا ہو اسکا بھی تباہ اور خراب رہنا نادر ہے حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ حال مشاہدے سے دیکھا تو کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ بصرے کے سب لوگ

اہ اور نہیں ہے کوئی چار پایہ زمین پر مگر اللہ ہی کے ذمے ہے رزق اس کا ۱۲۔

سیر عیال ہوں اور گریہوں کا ایک ایک دانہ ایک ایک دینار کو ہو جاے حضرت وہب ابن الورد رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر آسمان بوجے کا اور زمین کانسی کی ہو اور میں اپنے دین اپنی روزی کا بیج دیکھوں تو ڈرتا ہوں کہ مشرک ہو جاؤں اور حق تعالیٰ نے رزق کو آسمان پر حوالہ کیا ہے تاکہ لوگ جان لیں کہ کسی کو اسپر دسترس نہیں لوگوں کی ایک جماعت حضرت جنید قدس سرہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ ہم اپنی روزی ڈھونڈھیں فرمایا کہ اگر جانتے ہو کہ کہاں ہے تو ڈھونڈھو کہہا کہ خدا سے مانگین فرمایا کہ اگر جانتے ہو کہ تمہیں بھول گیا ہے تو اسے یاد دلاؤ کہہا توکل کریں اور دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے فرمایا کہ آزمائش کے طور پر توکل کرنا شک ہے کہ پھر کیا تدبیر ہے فرمایا تدبیر سے دست بردار ہونا پس درحقیقت رزق کے بارے میں رزاق مطلق کی ضمانت کافی ہے جسے رزق چاہیے ہو وہ اسکی طرف متوجہ ہو جاے دوسرا مقام توکل میں ذخیرہ جمع کرنا ہے اے عزیز جان تو کہ جسے اپنا خرچ یکسالہ جمع کیا وہ درجہ توکل سے گر گیا اسواسطے کہ اسنے اسباب خفی چھوڑ کر اسباب ظاہری پر بھروسہ کیا کیونکہ ہر سال مکر رہتا ہے مگر جس شخص نے وقت پر ضرورت کے قدر کھانے چرس سے پیٹ بھر جائے اور ضرورت کے قدر کپڑے چرس سے بدن ڈھپ جائے قناعت کی اسنے توکل پورا کیا لیکن اگر چالیس دن کی قدر ذخیرہ کر رکھے گا تو حضرت ابراہیم خواص قدس سرہ کہتے ہیں کہ اسکا توکل باطل نہوگا اگر زیادہ جمع کر رکھے گا تو باطل ہو جائے گا اور حضرت سہل تستری رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کسی قدر ہو ذخیرہ کرنا توکل کو باطل کر دیتا ہے اور ابو طالب کی قدس سرہ نے کہا ہے کہ چالیس روز سے زیادہ کے واسطے ذخیرہ کر رکھنے سے بھی توکل باطل نہیں ہوتا بشرطیکہ ذخیرہ کر رکھنے پر آدمی بھروسہ نہ کرے حسین مغازی رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت بشر حافی قدس سرہ کے مرید تھے انھوں نے کہا ہے کہ ایک دن ایک دھیر آدمی حضرت بشر حافی کی خدمت میں آیا حضرت بشر حافی نے مٹھی بھر چاندی مجھے دیکر فرمایا کہ بہت اچھا اور خوش مزہ کھانا مول لا حالانکہ کبھی میں نے یہ بات ان سے نہ سنی تھی میں کھانا لایا انھوں نے اس آدمی کے ساتھ کھا یا حالانکہ میں نے کبھی انھیں کسی کے ساتھ کھانا کھاتے نہ دیکھا تھا جب وہ کھا چکے تو اس میں سے بہت سا کھانا بچ رہا پس وہ ادھیر آدمی باقی کھانا سمیٹ کر اٹھائے گیا مجھے تعجب ہوا کہ بے اجازت اس نے ایسا امر کیا حضرت بشر حافی نے فرمایا کہ تجھے تعجب آیا میں نے کہا ہاں فرمایا یہ حضرت فتح موصلی تھے آج شہر موصول سے میری ملاقات کو آئے تھے اور کھانا اسواسطے اٹھائے گئے تاکہ مجھے تعلیم کر دیں کہ جب توکل پورا اور درست ہو تو ذخیرہ کرنا نقصان نہیں رکھتا پس حقیقت یہ ہے کہ تھوڑی امید توکل کی اصل ہے اسکا حکم یہ ہے کہ اپنے واسطے ذخیرہ نہ کرے پس اگر ذخیرہ کرے اور اپنے ہاتھ میں مال کو ایسا جانے جیسا خزانہ خدا میں اور اسپر بھروسہ نہ کرے تو توکل باطل نہیں ہوتا یہ جو ہم نے کہا یہ موجود کا حکم ہے اور عیال دار اگر خرچ یک سالہ ذخیرہ کر رکھے تو بھی اسکا توکل باطل نہ ہوگا لیکن اگر زیادہ جمع کر رکھے گا تو البتہ توکل جاتا رہے گا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیال کے لیے ان کے ضعف دل کے سبب سے قوت یک سالہ رکھتے تھے اور اپنے واسطے صبح سے شام تک کا بھی قوت نہ چھوڑتے تھے حالانکہ اگر آپ رکھ چھوڑتے تو آپ کے توکل میں کچھ نقصان نہ کرتا اسواسطے کہ اسکا آپ کے ہاتھ میں ہونا اور غیر کے ہاتھ میں ہونا آپ کے نزدیک یکساں تھا مگر خلق کو اسکے درجے ضعف کے موافق آپ نے تعلیم فرمادیا حدیث شریف میں ہے کہ اصحاب صنفہ میں ایک صحابی نے انتقال کیا ان کے کپڑے میں لوگوں نے دو دینار پائے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو درغ ہو گئے اس میں دو احتمال ہیں

ایک یہ کہ اسے دغا سے اپنے تئیں مجروح ظاہر کیا اور عذاب کے طور پر آگ کے یہ دوداغ ہوں دوسری یہ کہ اسے دغا نہ کی ہو مگر ذخیرہ کرنے سے اسکے درجے کو اس جہان میں گھٹا دیا ہو جس طرح چہرے پر دوداغ ہونے سے جمال میں نقصان آجاتا ہے جیسا کہ دوسرے درویش کے حق میں فرمایا تھا یعنی جب اس نے انتقال کیا تو آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اسکا چہرہ چودھویں رات کے چاند کا سا ہوگا اور اگر ایک خصلت اس میں نہ ہوتی تو آفتاب کے مانند ہوتا وہ خصلت یہ تھی کہ ایک جڑ اول دوسرے جاڑ وں تک رکھتا تھا اور ایک گرمی کے پڑے دوسری گرمی کی فصل تک رکھ چھوڑتا تھا اور فرمایا کہ یقین و صبر سب چیزوں سے کم تھیں لے ہیں یعنی کپڑا رکھ چھوڑنا یقین کم ہونے کے سبب سے ہوتا ہے مگر اس بات پر اتفاق ہے کہ دسترخوان گھڑاٹوٹا کٹوڑا اور جو چیزیں ہمیشہ کام آتی ہیں ان کا رکھ چھوڑنا درست ہے اس واسطے کہ عادت اللہ یوں جاری ہے کہ روٹی کپڑا ہر سال اور یہی وجہ سے پیدا ہوتا ہے مگر یہ برتن وغیرہ ہر گھڑی نہیں پیدا ہوتے اور عادت اللہ کے خلاف کرنا درست نہیں لیکن گرمی کے کپڑے جاڑ وں میں کام نہیں آتے اور ان کا رکھ چھوڑنا ضعف یقین سے ہوتا ہے **فصل** آئے عزیز جان تو کہ اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ اگر ذخیرہ نہ کر رکھے گا تو اس کا دل مضطرب ہوگا اور خلق سے امیدوار رہے گا ایسے آدمی کو ذخیرہ کر رکھنا اولیٰ تر ہے بلکہ اگر ایسا ہو کہ اس کا دل مطمئن نہ رہے اور ذکر و فکر میں مشغول نہ ہو سکے مگر بقدر کفایت زمین رکھنے سے مطمئن اور مشغول ہو تو اسے یہی اولیٰ تر ہے کہ بقدر کفایت زمین رکھے اس واسطے کہ ان سب باتوں سے دل ہی مقصود ہے تاکہ حق تعالیٰ کے ذکر میں ڈوبا رہے اور بعضے دل ایسے ہوتے ہیں کہ مال کا ہونا انھیں یاد خدا سے باز رکھتا ہے اور مفلسی میں تسکین حاصل ہوتی ہے ایسا دل بہت شریف ہوتا ہے اور بعض دل ایسا ہوتا ہے کہ قدر کفایت کے بغیر اسے تسکین نہیں ہوتی ایسے شخص کو زمین رکھنا اولیٰ تر ہے لیکن اگر تنہا اور شان و شوکت زیادہ ہونے کے بغیر دل کو تسکین نہ ہو تو ایسا دل دینداروں کے دلوں میں سے نہیں ہے اور اس کا کچھ حساب نہیں ہے اس مقام اس اسباب کا بیان جن سے رفع ضرر ہو آئے عزیز جان تو کہ جو سبب یقینی یا اکثر ہوتا ہے اس سے حذر کرنا شرط توکل نہیں ہے بلکہ متوکل اگر دروازہ بند کر کے قفل لگا دے تاکہ چور مال نہ لیجائے تو توکل باطل نہ ہوگا اور ہتھیار سنبھال کر دشمن سے بچے تو بھی توکل نہ باطل ہوگا اور اگر ببادہ پہننے تاکہ سردی نہ معلوم ہو تو بھی توکل باطل نہ ہوگا لیکن اگر مثلاً سیر ہو کر کھانا کھائے تاکہ حرارت درونی غالب ہو جائے اور سردی نہ معلوم ہو تو ایسے باریک اسباب توکل کو توڑ ڈالتے ہیں جیسے داغ اور منتر مگر جو چیز اسباب ظاہر میں سے ہے اس سے دست بردار ہونا شرط توکل نہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک اعرابی حاضر ہوا آپ نے فرمایا تو نے اونٹ کیا کیا اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے اسے چھوڑ دیا اور توکل کیا فرمایا اسے باندھ اور توکل کر لیکن اگر آدمی سے کوئی بچہ پونچے اسکا متحمل ہونا اور اسے دفع نہ کرنا منجملہ توکل ہے جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا وَدَعْ اِذَا سَأَلَكَ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اور فرمایا وَانصَبِرْ عَلَىٰ مَا اَذْنَبْنَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ لیکن اگر سانپ بچھو درم دون سے رنج پونچے تو صبر کرنا نہ چاہیے دفع کرنا چاہیے پس جسے دشمن سے بچنے کے واسطے ہتھیار سنبھالا وہ بانی طور متوکل ہوتا ہے کہ

۱۔ اور چھوڑ تکلیف انکی اور توکل کر خدا پر ۱۲۔ ہر آئینہ صبر کیا ہم نے اس پر جو تکلیف دی تم نے ہمیں اور خدا ہی پر چاہیے کہ توکل کرین توکل کرنے والے ۱۲۔

اپنے قوت بازو اور ہتھیار پر بھروسہ نہ کرے اور جب گھر کے دروازے میں قفل چڑھا دیا تو قفل پر بھروسہ نہ کرے اس واسطے کہ بہتر سے قفل چور کو دفع نہیں کرتے اور متوکل کی علامت یہ ہے کہ اگر گھر میں جلے اور چور مال لے گیا ہو تو قضاے الہی پر راضی رہے رنجیدہ نہ ہو بلکہ جب باہر جانے لگے تو زبان حال سے کہے کہ اے اللہ میں اس واسطے قفل نہیں لگاتا ہوں کہ تیری مشیت اور قضا کو دفع کروں اس لیے لگاتا ہوں کہ تیری عادت کی موافقت کروں اگر اس مال پر تو کسی کو مسلط کر دیگا تو میں تیرے حکم سے راضی ہوں اس واسطے کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ مال اور کسی کی روزی کے واسطے تو نے پیدا کر کے عاریۃً مجھے سپرد کیا ہے یا میری ہی روزی کے لیے پیدا کیا ہے پس اگر گھر کا دروازہ بند کر جائے اور پھر آکر مال کو گھر میں نہ دیکھے اور رنجیدہ ہو تو اس کا نتیجہ یہی ہے کہ جان لے کہ میرا توکل درست نہیں توکل کا جو خیال آیا تھا یہ نفس نے دھوکا دیا تھا لیکن اگر چپ رہے اور گلہ نہ کرے تو بارے صبری کا درجہ پایا اور شکایت کرنے پر مستعد ہوگا اور چور کی تلاشی میں نہ کرے گا تو صبر کے مرتبے سے بھی گر گیا اور جان لے کہ میں نہ صابر و نہ صبور نہ ہوں نہ متوکل و نہ متوکل نہ ہوں نہ صبر و توکل کا دعویٰ تو بالائے طاق رکھے خیر اسے چور سے یہی بڑا فائدہ ہوا سوال اگر کوئی کہے کہ وہ اگر مال کا محتاج نہ ہوتا تو دروازہ نہ بند کرتا اور مال کی حفاظت نہ کرتا جب اس نے اپنی حاجت کے واسطے مال کی حفاظت کی اور چور چرائے گئے تو کیونکر ممکن ہے کہ رنجیدہ نہ ہو جو اب یہ ہے کہ اس طرح ممکن ہے کہ بیکہ مال خدا نے اسے دیا تھا تو وہ خیال کرتا تھا کہ میری بھلائی اسی میں ہے کہ یہ میرے پاس رہے اور اس بھلائی کی علامت یہ ہے کہ خدا نے وہ مال اسے دیا تھا اب اس کی بھلائی اسی میں ہے کہ اس کے پاس نہ رہے اور اس کی علامت یہ ہے کہ خدا نے اس سے لے لیا پس دونوں حالتوں میں اپنی بھلائی کی وجہ سے خوش رہے اور اس بات کا ایمان لائے کہ حق تعالیٰ اسکے حق میں وہی کرتا ہے جس میں اس کی بھلائی ہے وہ اپنی بھلائی نہیں جانتا خدا ہی خوب جانتا ہے اس کی مثال اس بیمار کی سی ہے جس کا پدر شفق طیب ہوا اگر اس بیمار کو گوشت کھلاتا ہے تو بھی وہ بیمار خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اس میں میری تندرستی کے آثار نہ ہوتے تو یہ کھانے کو نہ دیتا اور اگر گوشت اسکے ہاتھ سے چھین لیتا ہے تو بھی وہ بیمار خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر یہ گوشت میرے حق میں مضر نہ ہوتا تو یہ چھین نہ لیتا آدمی کو جب تک یہ ایمان نہ ہو تب تک اس سے توکل نہ ہوگا توکل کا دعویٰ بیجا اور بے اصل ہوگا متوکل کے آداب اسے عزیز جان تو کہ جب مال چوری جائے تو متوکل کو چاہیے کہ چھ آداب بجا لائے پہلا ادب یہ ہے کہ دروازہ بند کرنے میں بہت مبالغہ اور اصرار نہ کرے اور بہت سی زنجیریں اور قفل نہ لگائے اور پڑوسیوں سے نگہبانی نہ چاہے مگر آسانی کرے حضرت مالک ابن دینار رحمہ اللہ تعالیٰ گھر کے دروازے پر تانگا باندھتے اور کہتے کہ اگر کتے کے آنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں تانگا بھی نہ باندھتا دوسرا ادب یہ ہے کہ جس مال کو یقین جانے اور سمجھے کہ چور اس کے لالچ میں آئے گا اسے گھر میں نہ رکھے اس واسطے کہ وہ گناہ کی طرف چور کی ترغیب کا سبب ہوگا مغیرہ نے حضرت مالک بن یسار قدس سرہ کو زکوٰۃ کا مال بھیجا انھوں نے تھوڑی دیر کے بعد وہ مال پھیر بھیجا کہ اپنا مال لے لو اس واسطے کہ شیطان میرے دل میں دسواں ڈالتا ہے کہ چور لے جائے گا انھوں نے یہ نہ چاہا کہ میرے دل میں دسواں رہے اور چور گناہ میں مبتلا ہو حضرت ابوسلمہ دارانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ حال سنا تو فرمایا یہ صوفیوں کی بزدلی ہے مالک دینار دنیا کے باب میں زاہد ہیں

انھیں اس سے کیا کہ چور لیجا یہ خیال باطل ہے تیسرا ادب یہ ہے کہ جب باہر نکلے تو نیت کرے کہ اگر میرا مال چور لیجائے گا تو اسے مبارک ہو اسکے واسطے بجل اور مباح ہے تاکہ شاید چور محتاج ہو اور اسکا کام نکلے اور اگر تو نگر ہو تو شاید اس مال کے سبب سے اور کسی مسلمان بھائی کا مال نہ چُرے اور اس شخص کا مال اور مسلمان پر سے صدقہ ہو جائے یہ بات چور پر بھی مہربانی ہے اور اور مسلمان بھائیوں پر بھی اور یہ جان لے کہ اس نیت کے سبب سے خدا کی مشیت نہیں بدل جاتی چور چرائے جائے خواہ نہ چرائے جائے اسے صدقے کا ثواب حاصل ہوگا ایک درم کے عوض سات سو درم اس واسطے کہ وہ تو اپنی نیت کر چکا جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص اپنی جو رو سے صحبت کرے عین نیک کرے گا اور نطفہ ڈال دے گا تو فرزند پیدا ہو خواہ نہ پیدا ہو اس کے واسطے ایسے ایک غلام کا ثواب لکھتے ہیں جو راہ خدا میں جنگ کرے حتیٰ کہ کفار اسے شہید کر ڈالیں یہ ثواب اس واسطے ہے کہ جو کام اس کے ذمے تھا اسے تو ادا کیا اگر فرزند نہ ہوتا تو اسکا پیدا کرنا اور زندہ رکھنا اس شخص کے اختیار میں نہ تھا اس کا ثواب و عذاب اس کے افعال پر ہوتا تھا ادب یہ ہے کہ مال چوری جانے سے رنجیدہ نہ ہو اور جان لے کہ میری بہتری اسی میں تھی کہ چور لے جائیں اور اگر کہہ چکا ہو کہ یہ مال میں نے فی سبیل اللہ کیا تو اسے تلاش نہ کرے اور اگر اسے پھر دین تو نہ لے اور اگر لے لیگا تو اسی کا مال ہے فقط نیت کر لینے سے ملک سے نکل نہیں جاتا لیکن پھر لینا مقام توکل میں خوب بات نہیں ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک اونٹ چور چرائے گئے آپ نے اسے ڈھونڈنا شروع کیا حتیٰ کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے تو کہانی سبیل اللہ اور مسجد میں آکر ناز پڑھنے لگے ایک شخص نے آکر کہا کہ اونٹ فلاں جگہ ہے آپ نے ڈھونڈھنے کے واسطے جوتے میں پاؤں ڈالا اور استغفر اللہ کہہ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ میں نے فی سبیل اللہ کہا تھا اب اس کے قریب بھی نہ جاؤں گا ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایک مسلمان بھائی کو بہشت میں غلین دیکھا پوچھا تو کیوں دلیگیر ہے بولا قیامت تک یہ غم میرے ساتھ رہے گا اس واسطے کہ علیین میں ایسے مقامات بلند مجھے دکھائے گئے کہ تمام بہشت میں ویسے نہ تھے میں نے خوش ہو کر ان مقامات کا قصد کیا مگر آئی کہ اس شخص کو نکال دو کیونکہ یہ مقامات ان لوگوں کے واسطے ہیں جنھوں نے سبیل جاری رکھی ہو میں نے پوچھا سبیل جاری رکھنا کیا ہے جواب ملا کہ تو نے کہا تھا کہ فلاں چیز فی سبیل اللہ ہے پھر اس کا نباہ نہ کیا اگر تو نے اپنا قول پورا کیا ہوتا تو یہ مقامات بھی سب تجھے دیے جاتے ایک شخص کہ معطلہ میں سوتے سوتے بیدار ہو ہوا تو روپیہ بھری ہوئی ہیمیا نی کھو گئی تھی ایک عابد بزرگ وہاں تھا اسے اس کی تہمت لگائی عابد نے ہیمیا نی کے مالک کو اپنے گھر لے جا کر پوچھا کہ ہیمیا نی میں تیرا کتنا روپیہ تھا اس نے جب قدر بتایا عابد نے اس قدر اسے دیا وہ جب روپیہ لے کر باہر آیا تو سنا کہ اس کے کسی یار نے دل لگی سے اس کی ہیمیا نی لے لی ہے وہ پھرا اور عابد کے پاس روپیہ پھیرے گیا ہر چند کہا کہ اپنا روپیہ پھیر لو مگر عابد نے قبول نہ کیا اور کہا کہ میں نے اپنی نیت میں اس روپیہ کو فی سبیل اللہ کر دیا ہے آخر کو اس عابد نے کہا کہ اچھا یہ روپیہ درویشوں کو دیدیا جائے اور وہ روپیہ سب درویشوں کو دیدیا اسی طرح مثلاً اگر کوئی شخص روٹی فقیر کو دینے لے گیا اور فقیر چل دیا تو بزرگان سلف نے اس روٹی کو گھر پھیر لیجا کر کھانا کر وہ جانا ہے اور کسی دوسرے فقیر کو وہ روٹی دے دے یا بچوان ادب یہ ہے کہ ظالم چور

کے واسطے بدعا نہ کرے کیونکہ اس سے توکل بھی باطل ہو جاتا ہے زہد بھی اسلئے کہ جو شخص گزشتہ پرتاسف کرے وہ زائد نہیں حضرت ربیع
 ابن خثیمہ قدس سرہ کا ایک گھوڑا جو کئی ہزار درم قیمت کا تھا چور نے گئے حضرت ربیع نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ یہ جاتے ہیں لوگوں نے کہا کہ پھر آپ
 کیوں لیجانے دیا فرمایا کہ میں جس کام میں تھا اسے گھوڑے سے زیادہ دوست رکھتا ہوں یعنی ناز میں تھا پھر چور کے واسطے لوگ بدعا کرنے
 لگے فرمایا کہ بدعا نہ کرو واسطے کہ میں نے اسے مباح اور بھل کر دیا اور اسے صدقے میں دیدیا ایک ہزرگ سے لوگوں نے کہا کہ اپنے
 ظالم کے واسطے بدعا کیجیے فرمایا کہ اس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے مجھ پر نہیں اسے وہی شرفایت کرتا ہے میں زیادہ بارشراپر نہیں رکھ سکتا
 حدیث شریف میں ہے کہ بندہ اپنے ظالم کے واسطے بدعا کرتا ہے اور برا کرتا ہے حتیٰ کہ اپنے حق کا پورا قصاص لے لیتا ہے اور
 ایسا بھی ہوتا ہے کہ ظالم کا حق اس پر کچھ الٹا باقی رہ جائے چھٹا ادب یہ ہے کہ چور کے واسطے ازراہ مہربانی رنجیدہ ہونا چاہیے کہ اس سے
 گناہ سرزد ہو گیا اور وہ اس کے عذاب میں گرفتار ہو گا اور شکر کرے کہ میں مظلوم ہوں ظالم نہیں اور وہ نقصان مال ہی میں ہوا دین میں
 نہیں ہوا اس واسطے کہ اگر کسی شخص کا دل ایسے آدمی کے واسطے رنجیدہ نہ ہو جو گناہ کو حلال سمجھا وہ شخص خلق کی نصیحت اور شفقت
 سے دست بردار ہو گیا حضرت فضیل نے اپنے بیٹے علی رحمہما اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ ان کا مال چور چرائے گئے تھے اور وہ روہے
 ہیں پوچھا کہ تم اپنے مال کے واسطے روتے ہو کہا نہیں میں اس غریب مسکین کے حال پر روتا ہوں جس نے ایسا برا کام کیا اور قیامت
 میں اسے عذرو حجت کا محل نہ ہو گا چوتھا مقام بیماری کے علاج میں اور جو ضرر حاصل ہوا ہو اس کے دفع کرنے کے بیان
 میں آئے عزیز جان تو کہ علاج کے تین درجے ہیں ایک یقینی جیسے روٹی سے بھوک کا علاج اور پانی سے پیاس کا علاج اور جو
 آگ کہیں لگی ہو پانی ڈال دینے سے اسکا علاج ایسے علا جوں سے دست بردار ہونا منجملہ توکل نہیں بلکہ حرام ہے دوسرا درجہ
 یہ ہے کہ علاج نہ یقینی ہو نہ ظنی مگر احتمال ہے کہ اثر کرے جیسے منتر داغ فال اس علاج سے دست بردار ہونا توکل ہے جیسا
 کہ حدیث شریف میں ہے کہ ایسی چیزیں کرنا اسباب میں مبالغہ کرنے اور ان چیزوں پر بھروسہ کرنے کی علامت ہے اور ان میں
 سب سے بڑھ کر داغ ہے پھر منتر اور سب سے کمتر فال ہے کہ اسے طیرہ کہتے ہیں تیسرا درجہ ان دونوں درجوں کے درمیان میں
 ہے وہ علاج ہے کہ یقینی وہ نہ ہو مگر ظن غالب ہو جیسے نصہ کھلوانا پچھنے لگوانا مسہل پینا اور سردی سے گرمی کا علاج کرنا اور گرمی
 سے سردی کا علاج کرنا ان سے دست بردار ہونا حرام ہے نہ یہ شرط توکل میں بعض اوقات ان کا کرنا نہ کرنے سے اولیٰ تر ہوتا ہے اور
 بعض اوقات نہ کرنا کرنے سے اولیٰ تر ہوتا ہے ان کا ترک شرط توکل نہیں اس پر یہ دلیل ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
 یہ قول و فعل میں قول یوں ہیں کہ آپ نے فرمایا ہے کہ اے بندگان خدا دار و کا استعمال رکھو اور فرمایا ہے کہ کوئی بیماری ایسی نہیں جسکی
 دوا نہ ہو مگر موت لیکن کبھی لوگ جانتے ہیں کبھی نہیں جانتے لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ دار و اور منتر کیا تقدیر الہی کو پھیرتے
 ہیں فرمایا کہ یہ بھی تقدیر الہی ہیں اور فرمایا ہے کہ میں ملائکہ کی جس قوم کی طرف گزرا اس نے کہا کہ آپ اپنی امت کو پچھنے لگوانے
 کا حکم کیجیے اور فرمایا ہے کہ سترھویں اور اسیسویں تاریخ پچھنے لگوا یا کرو کہ ایسا نہ ہو کہ غلبہ خون تمہیں ہلاک کرے اور
 فرمایا ہے کہ خدا کے حکم سے خون ہلاکت کا سبب ہے اور بدن سے خون نکلوانے اور کپڑے سے سانپ نکالنے یا گھر میں آگ

لگی ہوئی بجھانے میں کچھ فرق نہیں اس واسطے کہ یہ سب موجب ہلاکت ہیں اور ان کا ترک کرنا شرط توکل نہیں اور فرمایا ہے کہ منگل کے دن
سترہویں تاریخ کھینچنے لگو انا سال بھر کی بیماری کو دور کرتا ہے حدیث منقطع میں یہ روایت ہے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصہ کھلوانے کا حکم فرمایا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی آنکھ میں درد تھا حضرت صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہ کھانا یعنی رطب اور یہ کھاؤ یعنی ورق چقدر کشک جو کے ساتھ پکا کر اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری آنکھ دکھتی ہے اور تم خرما کھاتے ہو انھوں نے مزاجاً عرض کیا کہ یا رسول
اللہ جدھر کی آنکھ میں درد ہے ادھر کے کچے سے نہیں کھاتا دوسرے کچے سے کھاتا ہوں آپ منہس دیے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے فعل یہ ہیں کہ آپ ہر شب چشم مبارک میں سرمہ لگاتے اور ہر مہینے میں کھینچنے لگواتے اور ہر سال میں دار و نوش فرماتے اور جب وحی
نازل ہوتی تو سر مبارک میں درد ہونے لگتا آپ منہدی لگاتے اور جب کسی مقام پر جسم مبارک میں زخم ہو جاتا تو آپ وہاں پر منہدی
رکھ لیتے اور اکثر زخم پر مٹی ڈال لیتے اور طب النبی ایک کتاب علمائے جمع کی ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک بیماری ہوئی
بنی اسرائیل نے کہا کہ فلانی چیز اس کی دوا ہے فرمایا کہ میں دوا نہ کروں گا تا کہ شافی مطلق خود شفا عطا فرمائے وہ بیماری بڑھی
لوگوں نے کہا کہ اس کی دوا مشہور اور مجرب ہے اس کے استعمال سے آدمی فوراً اچھا ہو جاتا ہے فرمایا مجھے نہیں منظور بیماری
باقی رہی وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ مجھے قسم ہے اپنی عزت کی کہ جب تک تو دوا نہ کھائے گا صحت نہ دون گا آپ نے دوا
کھائی اور صحت پائی آپ کے دل میں کچھ خطرہ آیا وحی آئی کہ اے موسیٰ کیا تو نے یہ چاہا تھا کہ اپنے توکل سے میری حکمت کو باطل کر دے
دواؤں میں میرے سوا اور کس نے منفعتیں رکھی ہیں ایک نبی علیہ السلام نے اپنے ضعف کی شکایت کی وحی آئی کہ گوشت کھا دو دھ
پی ایک قوم نے اپنے زمانے کے رسول سے اپنی اولاد کے بد صورت ہونے کی شکایت کی وحی آئی کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ ان کی
عورتیں ایام حمل میں بھی کھائیں تو انکی اولاد خوب صورت ہو ان کی عورتیں ایام حمل میں بھی اور ایام نفاس میں رطب کھانے لگیں
پس ان سب روایتوں سے معلوم ہوا کہ جس طرح کھانا پانی سبب سیری ہے اسی طرح دوا موجب شفا ہے اور سبب کچھ سبب الالباب
ہی کی تدبیر سے ہے حدیث شریف میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ بیماری کس کے سبب ہے اور شفا کس کے سبب ہے ارشاد
ہوا کہ دونوں میرے حکم سے ہیں عرض کیا کہ پھر طبیب کس کام آتا ہے ارشاد ہوا کہ طبیب اس واسطے ہے کہ علاج کے ذریعہ سے روزی کھائیں
اور میرے بندوں کو خوشدل رکھیں پس علاج کے باب میں بھی توکل علم اور حال سے ہے کہ آدمی دوا پیدا کرنے والے پر بھروسہ رکھے
دوا پر نہیں اس واسطے کہ بہتوں نے دوا کھائی اور ہلاک ہو گئے **فصل** اسے عزیز جان تو کہ دفع مرض کے واسطے داغ دینا بھی بعضوں
کی عادت ہے لیکن یہ فعل کرنا درجہ توکل سے آدمی کو گرا دیتا ہے بلکہ اس فعل کی خود مانعت آئی ہے اور منتر کی مانعت نہیں ہے اس واسطے
کہ آگ سے جلانے میں زخم خطرناک ہوتا ہے اور آگ کے سراپت کر جانے میں خوف ہے یہ نصہ اور کھینچنے کے مانند نہیں اور اس کا نفع
بھی نصہ اور کھینچنے کے نفع کے مثل نہیں ظاہر ہوتا اور دوسرا علاج بھی اس کے عوض ہو سکتا ہے حضرت عمران ابن حصین رحمہ اللہ تع

لہ ایک کھانا مشہور ہے کہ اسے گھون کے آٹے اور جو کے آٹے اور بکری کے دودھ سے تیار کرتے ہیں ۱۲ برہان -

کو کوئی بیماری ہوئی لوگوں نے کہا کہ داغ لیجیے انھوں نے نہ داغ لوگوں نے جب بہت منت و سماجت کی تو انھوں نے داغ لیا بعدہ کہتے تھے کہ قبل ازین میں ایک نور دیکھتا تھا اور ایک آواز سنتا تھا اور ملا کہ مجھ سے سلام علیک کیا کرتے تھے جب سے میں نے یہ داغ لیا ہے وہ سب باتیں جاتی رہیں پھر تو یہ اور استغفار کی پھر طرف ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا کہ مدت بعد حق تعالیٰ نے وہ کرامت پھر مجھے عنایت فرمائی یہ بیان کہ بعض احوال میں دوا نہ کھانا اوتے ہے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فعل کے مخالف نہیں آئے عزیز جان تو کہ اکثر بزرگوں نے علاج نہیں کیا شاید کوئی شخص اعتراض کرے کہ اگر علاج نہ کرنے میں کمال ہوتا تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دوا نہ کھاتے آئے عزیز یہ اعتراض باہین طور اٹھ جائے گا کہ تو جان لے کہ دوا نہ کھانے کے چھ سبب ہوتے ہیں پہلا سبب یہ ہے کہ وہ شخص صاحب کشف ہو اور اسے معلوم ہو گیا ہو کہ موت آپہنچی ہے اسی سبب سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے جب کہا کہ اگر طبیب کو بلائیے تو کیا مضائقہ ہے آپ نے فرمایا کہ طبیب مجھے دیکھ کر کہہ چکا ہے کہ اِنِّیْ اَفْعَلُ مَا اُرِیدُ یعنی میں جو چاہتا ہوں وہی کرتا ہوں دوسرا سبب یہ ہے کہ بیمار خوف آخرت میں مشغول ہو اور اس کے دل میں علاج کا خیال ہی نہ آئے جیسا کہ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیماری کی حالت میں لوگوں نے پوچھا کہ تم کس سبب سے نالان ہو کہا گناہوں کے سبب سے پوچھا کس چیز کی آرزو رکھتے ہو کہا رحمت خدا کی پوچھا طبیب کو بلائیں کہا مجھے طبیب ہی نے بیمار کیا ہے حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درد چشم تھا لوگوں نے کہا کہ تم علاج کیوں نہیں کرتے جواب دیا کہ میں علاج سے بڑھ کر ایک شغل رکھتا ہوں اسکی مثال ایسی ہے جیسے کسی کو بادشاہ کے پاس لیے جاتے ہیں تاکہ پادشاہ اسے سیاست کرے اور کوئی شخص اس سے کہے تو روٹی نہیں کھاتا اور وہ جواب دے کہ بھوک کی کیا پروا ہے تو اس کا یہ کنارہ روٹی کھانے والے پر طعن نہیں ہوتا اور اس کہنے میں روٹی کھانے والے کی مخالفت نہیں ہوتی اور یہ مستغرق آدمی ایسا ہوتا ہے جیسا حضرت سہل رحمہ اللہ تعالیٰ سے لوگوں نے پوچھا کہ قوت کیا ہے کہا جی و قیوم کا ذکر کہا ہم قوام کو پوچھتے ہیں جواب دیا کہ قوام علم ہے کہا کہ ہم غذا پوچھتے ہیں جواب دیا کہ غذا ذکر ہے کہا کہ ہم طعام بدن کو پوچھتے ہیں فرمایا کہ بدن سے دست بردار ہو اور اُسے صانع کے سپرد کر دیتے اس سبب یہ ہے کہ وہ بیماری دیر پا ہو اور بیمار کے نزدیک اس کا علاج افسوس کے مثل ہو یعنی اسکی منفعت نادر ہو جو شخص طب نہیں جانتا وہ اکثر دواؤں کو ایسا ہی سمجھتا ہے حضرت ربیع ابن خثیم رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ اپنی بیماری کی دوا کروں پھر میں نے خیال کیا کہ عا د اور ثمود اور جو لوگ گذر گئے ہیں ان میں بہترے طبیب تھے با اینہم وہ سب مر گئے اور طب سے کچھ فائدہ نہ ہوا ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ طب کو وہ اسباب ظاہر سے نہ سمجھتے تھے چوتھا سبب یہ ہے کہ بیمار یہ نہ چاہے کہ میری بیماری جاتی رہے تاکہ اسے بیماری کا ثواب حاصل ہو اگرے اور اپنے صبر کی آزمائش کیا کرے اس واسطے کہ حدیث شریف میں ہے کہ حق تعالیٰ بندے کو بلا سے اس طرح آزماتا ہے جیسے سونے کو آگ سے آزماتے ہیں کوئی سونا تو خالص نکلتا ہے اور کوئی خراب حضرت سہل رحمہ اللہ تعالیٰ اور دن کو دوا کا حکم کرتے اور خود ایک بیماری میں مبتلا تھے اسکی دوا نہ کرتے اور کہتے کہ بیماری پر راضی ہو کر بیٹھے بیٹھے ناز پڑھنا سندرستی کے ساتھ

کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے افضل ہے پانچواں سبب یہ ہے کہ بیمار بہت گناہ رکھتا ہو اور چاہے کہ بیماری ان گناہوں کا کفارہ ہو جائے اس واسطے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ بندے کو تپ لاحق رہتی ہے تاکہ اسے گناہ سے پاک کر دے حتیٰ کہ اس پر کوئی گناہ نہیں باقی رہتا جس طرح اوپر پر کچھ گرد نہیں ہوتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص بدن کی بیماری اور ماندگی مصیبت میں کفارہ گناہ کی امید پر خوش نہ رہے وہ عالم نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بیمار کو دیکھ کر جناب الہی میں عرض کیا کہ بار خدایا سپر رحم کر ارشاد ہوا کہ اور کیونکر اس پر رحم کروں میں تو اسی بیماری کے سبب سے اس پر رحم کر رہا ہوں اس واسطے کہ اس کے گناہوں کا کفارہ اور اس کی ترقی مدارج بیماری کی وجہ سے کرتا ہوں چھٹا سبب یہ ہے کہ بیمار یہ جانے کہ تندرستی غفلت اور اتراٹھانے اور سرکشی کا سبب ہوتی ہے اور چاہے کہ بیماری باقی رہے تاکہ غفلت نہ آنے پائے اور حق تعالیٰ جسکی بھلائی چاہتا ہے اسے بلا بیماری کے سبب سے ہمیشہ متنبہ رکھتا ہے اسی سبب سے بزرگوں نے کہا ہے کہ مسلمان تین چیزوں سے خالی نہیں رہتا محتاجی بیماری ذلت سے حدیث شریف میں ہے کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بیماری میری قید ہے اور محتاجی میرا قید خانہ ہے اپنی قید اور اپنے قید خانے میں اسی کو رکھتا ہوں جسے دوست رکھتا ہوں پس چونکہ تندرستی گناہوں کی طرف کھینچتی ہے تو بیماری ہی میں خیریت ہے امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کو آراستہ دیکھ کر پوچھا کہ یہ کیا ہے اور لوگوں نے کہا کہ آج ان کی عید کا دن ہے فرمایا کہ جس دن ہم گناہ نہ کریں وہی ہماری عید کا دن ہے ایک بزرگ نے کسی سے پوچھا کہ کیسے ہو اس نے جواب دیا بخیریت ہوں کہا جس دن تم گناہ نہیں کرتے اس دن بخیریت رہتے ہو اور اگر گناہ کرتے ہو تو اس سے زیادہ سخت اور کون بیماری ہے بزرگوں نے کہا ہے کہ فرعون نے اس سبب سے خدائی کا دعویٰ کیا کہ چار سو برس جیا اور اسے نہ درد نہ ہوا نہ تپ آئی اگر اسے سات بھر آدھا سیسی کا درد ہوتا تو ہرگز ایسا دعویٰ باطل نہ کرتا بزرگوں نے کہا ہے کہ بندہ جب ایک دن بیمار ہوتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ او غافل کئی بار میں نے اپنا قاصد تیرے پاس بھیجا اور تجھے کچھ فائدہ نہ ہوا اور بزرگوں نے کہا ہے کہ یہ نہ چاہیے کہ بندہ مومن چالیس دن رنج یا بیماری یا خوف یا نقصان سے خالی رہے جناب رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک عورت کے ساتھ نکاح کرنا چاہا لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اسے کبھی بیماری نہیں ہوتی اور سمجھے کہ یہ تعریف ہے آپ نے فرمایا تو مجھے اس کی خواہش نہیں ایک دن جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صدارع کا ذکر کرتے تھے ایک اعرابی نے کہا صدارع تو کیا چیز ہے مجھے کبھی کوئی بیماری نہیں ہوئی آپ نے فرمایا کہ میرے پاس سے دور ہو جسے ایک دوزخی دیکھنا منظور ہو اس سے کہہ دو کہ اس اعرابی کو دیکھ لے آم المؤمنین حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جناب سرور کائنات علیہ السلام والصلوٰۃ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کسی کو شہید کا درجہ بھی ہوتا ہے فرمایا ہاں اس شخص کو ہوتا ہے جو دن بھر میں بیس بار موت کو یاد کرے اور اس میں کچھ شک نہیں کہ بیمار بیس بار سے زیادہ دن بھر میں موت کو یاد کرتا ہے پس ان ہی سببوں سے کچھ لوگوں نے علاج نہیں کیا اور جناب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین ان باتوں کے محتاج نہ تھے اس سبب سے علاج کیسا غرض کہ

اسباب ظاہر سے حذر کرنا خلافت توکل نہیں ہے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کو جاتے تھے آپ کو خبر ہو چکی کہ وہاں طاعون کی شدت ہے بعض لوگوں نے کہا کہ وہاں ہم نہ جائیں گے بعضوں نے کہا کہ قضا و قدر سے ہم حذر نہ کریں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم تقدیر الہی سے تقدیر الہی کی طرف بھاگیں گے اور فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی ایک شخص کے دو وادی ہوں ایک ہر ابھر ایک خشک تو چرواہا بکریوں کو جس وادی میں لے جائے وہ تقدیر الہی سے ہے پھر حضرت عمر نے حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلایا کہ وہ اس باب میں کیا کہتے ہیں انھوں نے کہا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ جب تم سنو کہ فلاں جگہ وبا ہے تو وہاں نہ جاؤ اور جب تم ایسی جگہ ہو جہاں وبا موجود ہو تو وہاں سے نہ بھاگو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ الحمد للہ میری رائے حدیث شریف کے مطابق ہوئی اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی اس بات پر متفق ہوئے مگر جہاں وبا ہو وہاں سے نکل جانے کی جو مانعت ہوئی اس کا سبب یہ ہے کہ اگر تندرست لوگ چلے جائیں گے تو بیمار خراب پڑے رہیں گے اور ہوا جب باطن میں اثر کر گئی تو باہر نکل جانا بے فائدہ ہے اور بعض احادیث میں یوں آیا ہے کہ محل و با سے بھاگ جانا ایسا ہے جیسا کوئی جہاد میں کافر سے بھاگ جائے اس مشابہت کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح جہاد سے بھاگنے میں بقیہ مجاہدین اور زخمیوں کا دل ٹوٹ جاتا ہے اسی طرح یہاں بیماروں کا جی چھوٹ جاتا ہے اور بھاگ جانے کی صورت میں ایسا کوئی نہ رہے گا کہ بیماروں کو کھانا پانی دے اور ان کی تیمارداری کرے تو وہ یقیناً ہلاک ہو جائیں گے اور بھاگنے والے کا بھاگ کر بچنا مشکوک و مشتبہ ہے **فصل** آئے عزیز جان تو کہ بیماری کا چھپانا شرط توکل ہے بلکہ اظہار اور گلہ کرنا مکروہ ہے مگر بغیر مکروہ نہیں مثلاً بیمار طبیب سے بیماری کا حال کہے یا اپنا عجز ظاہر کیا چاہے اور رعونت اور تیزی اپنے نفس سے نکالنا منظور ہو جیسا کہ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے آپ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ اچھے ہیں بخیریت ہیں فرمایا نہیں لوگوں نے تعجب کیا اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگا جناب امیر نے فرمایا کہ کیا حق تعالیٰ کے ساتھ بھی بہادری اور تیزی کروں یہ بات ان ہی کو نہ بیا تھی کہ باوصف قوت و بزرگی کے اپنا عجز ظاہر کرتے تھے اسی سبب سے دعا مانگی کہ یا رب مجھے صبر عطا کر اور جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ سے خیر و عافیت مانگ بلا اور مصیبت نہ مانگ پس جبکہ کوئی عذر ہو تو بر سبیل شکایت بیماری کا اظہار کرنا حرام ہے اور اگر شکایت نہ ہو تو درست ہے مگر اظہار سے باز رہنا اولیٰ تر ہے ہوا کہ شاید کیفیت واقعی سے کچھ زیادہ اظہار ہو جائے اور لوگوں کو شکوے کا گمان ہو علمائے کما ہے کہ بیماری میں واویلا اور نالہ و زاری نہ کرنا چاہیے کہ اس میں اظہار ہے البیس نے حضرت ایوب علیہ السلام سے نالہ و فریاد کے سوا اور کوئی امر نہیں پایا حضرت فضیل عیاض اور بشر حافی اور وہب ابن الورد جب بیمار ہوتے تو گھر کا دروازہ بند کر لیتے تاکہ کسی کو بیماری کی اطلاع نہ ہو اور کہتے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح بیمار ہوں کہ کوئی ہماری عیادت نہ کرے

نوین اصل محبت شوق و رضا کے بیان میں

اسے برادر اس بات کو معلوم کر کہ حق تعالیٰ کی محبت اعلیٰ ترین مقامات ہے بلکہ سب مقامات حاصل کرنے سے یہی مقصود ہے کیونکہ ربح مہلکات اس واسطے ہے کہ جو چیز محبت الہی سے باز رکھتی ہے اس سے آدمی کا دل پاک ہو اور تمام منجیات جو قبل ازین ہم بیان کر چکے ہیں وہ اسی کے مقدمات ہیں جیسے توبہ صبر شکر زہد خوف و رجا وغیرہ اور جو بعد اس کے بیان ہے وہ اسی کا ثمرہ اور اسی کا تابع ہے جیسے شوق و رضا غرض کہ بندے کا کمال اسی بات میں ہے کہ حق تعالیٰ کی محبت اس کے دل پر ایسی غالب ہو جائے کہ اسے بالکل گھیرے اگر بالکل نہ گھیرے تو بھلا اور چیزوں کی محبت کی بہ نسبت غالب تر تو ہو اور محبت الہی کی حقیقت کو پہچاننا ایسا مشکل ہے کہ متکلمین کے ایک گروہ نے انکار کر کے کہا ہے کہ جو کوئی اپنی جنس سے نئے ہو آدمی اسے دوست نہیں رکھ سکتا اور محبت خدا فقط اس کی فرمانبرداری ہی کا نام ہے جو یہ سمجھتا ہے وہ اصل دین سے خبر ہی نہیں رکھتا اسکی شرح اور تفصیل کو نا ضرور ہے پہلے تو محبت الہی کی ثابت کرنے والی شرعی دلیلیں ہم بیان کر تے ہیں پھر محبت کی حقیقت اور احکام بیان کریں گے محبت الہی کی فضیلت اسے عزیز جان تو کہ سب مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ حق تعالیٰ کی محبت فرض ہے اور حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ اور جناب سرور انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بندہ جب تک خدا و رسول کو اور سب چیزوں سے زیادہ دوست نہ رکھے تب تک اس کا ایمان درست نہیں ہو گا گوں نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایمان کیا چیز ہے فرمایا یہ کہ بندہ خدا و رسول کو اور سب چیزوں سے زیادہ دوست رکھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تک بندہ خدا و رسول کو اہل خیال اور زر و مال اور تمام سے زیادہ دوست نہ رکھے تب تک وہ ایماندار نہیں اور حق تعالیٰ نے بھی تہدید کی ہے اور فرمایا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ يُغْنِي عَنْكُمْ تِجَارَتُكُمْ فَذَلِكُمْ خَيْرٌ مِّنْ دِينٍ وَأَخْلَافٍ وَنِسَاءٍ وَإِذَا دُعِيتُمْ إِلَىٰ صَدَقَاتٍ فَادْعُوا بِهَا وَلَا تَقْنَطُوا مِنْهَا وَإِذَا دُعِيتُمْ إِلَىٰ صَدَقَاتٍ فَادْعُوا بِهَا وَلَا تَقْنَطُوا مِنْهَا وَإِذَا دُعِيتُمْ إِلَىٰ صَدَقَاتٍ فَادْعُوا بِهَا وَلَا تَقْنَطُوا مِنْهَا

مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ یعنی اسے اللہ عطا کر مجھے اپنی محبت اور اپنے محبوب کی محبت اور اس چیز کی محبت جو مجھے تیری محبت سے قریب کرے اور اپنی محبت کو مجھ پر اُس سے زیادہ غالب کر جتنی پیاسے کو ٹھنڈے پانی کی محبت ہوتی ہے ایک اعرابی حاضر ہو کر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ قیامت کب ہوگی آپ نے فرمایا اسے اعرابی اس دن کے واسطے تو نے کیا رکھا ہے اُس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ نماز روزہ تو میں بہت نہیں رکھتا لیکن خدا و رسول کو دوست رکھتا ہوں فرمایا فردا قیامت کو تو اس کے ساتھ ہوگا جسے دوست رکھتا ہے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جسے خدا کی محبت خالص کا مزہ چکھا وہ دنیا سے باز رہا اور خلق سے متنفر ہو گیا اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس کسی نے خدا کو پہچانا وہ اسے دوست رکھتا ہے اور جس نے دنیا کو پہچانا وہ اسے دشمن رکھتا ہے اور سلمان جب تک غافل نہیں ہوتا تب تک خوش نہیں ہوتا اس واسطے کہ جب اندیشہ کرے گا تو غمگین ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قوم کی طرف گزرے اسے نزار اور ضعیف دیکھا پوچھا تمہیں کیا آفت پہونچی ہے انھوں نے عرض کیا کہ عذاب الہی کے خوف سے ہم گل گئے ہیں فرمایا کہ خدا پر تمہارا حق ہے کہ تمہیں عذاب سے بے خوف کر دے اور ایک قوم کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر رہا وہ اس قوم سے بھی زیادہ نزار اور ضعیف تھی اس سے پوچھا کہ تم پر کیا بلا نازل ہوئی ہے عرض کیا کہ بہشت کی آرزو نے ہمیں گلا رکھا ہے فرمایا خدا پر حق ہے کہ تمہاری آرزو بر لائے اور ایک قوم کی طرف گزر رہا وہ دونوں قوموں سے زیادہ نزار اور ضعیف تھی اسکے چہرے آئینے کے مانند چمکتے تھے پوچھا تمہاری کیا حالت ہے عرض کیا کہ ہمیں خدا کی محبت نے گلا رکھا ہے آپ ان کے پاس بیٹھ گئے اور فرمانے لگے کہ تم مقرب لوگ ہو تمہارے پاس بیٹھنے کا مجھے حکم ہے حضرت سری سقطی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فردا قیامت کو ہر ایک کے تین انبیاء کے نام کے ساتھ پکارین گے اور کہیں گے یا امت موسیٰ یا امت عیسیٰ یا امت محمدؐ مگر خدا کے دوستوں کو اس واسطے کہ انھیں یون پکارین گے کہ اے اولیاء اللہ تعالیٰ کے پاس آؤ پس ان کے دل خوشی سے بھر جائیں گے بعض کتب انبیاء علیہم السلام میں ہے کہ اسے بندے میں تجھے دوست رکھتا ہوں اپنے اس حق کے سبب سے جو تجھ پر ہے کہ تو بھی مجھے دوست رکھتا ہے محبت الہی کی حقیقت آئے عزیز جان تو کہ محبت الہی ایسی شکل چیز ہے کہ ایک گروہ نے انکار کر کے کہا کہ حق تعالیٰ کے ساتھ محبت ہو ہی نہیں سکتی پس اگرچہ یہ نازک بات ہے ہر ایک نہیں سمجھ سکتا مگر اس کی شرح اور تفصیل بیان کرنا ضرور ہے مثالوں میں اس کی تفصیل ہم ایسی صاف صاف ظاہر کرتے ہیں کہ جو کوئی توجہ کرے سمجھ لے آئے عزیز جان تو کہ پہلے اصل محبت کو پہچاننا چاہیے کہ کیا ہے جان تو کہ جو چیز اچھی معلوم ہو اس کی طرف طبیعت کی رغبت کو محبت کہتے ہیں اگر وہ رغبت قوی ہے تو اسے عشق کہتے ہیں اور جو چیز بُری معلوم ہو اس سے طبیعت کی نفرت کو عداوت کہتے ہیں اور جہان اچھائی اور بُرائی نہیں ہوتی وہاں محبت اور عداوت بھی نہیں ہوتی اسے عزیز اب تجھے یہ جاننا چاہیے کہ اچھائی کیا ہوتی ہے جان تو کہ طبیعت کے حق میں سب چیزیں تین قسم پر ہیں

بعضی چیزیں طبیعت کے موافق ہوتی ہیں اور طبیعت سے ساز رکھتی ہیں بلکہ طبیعت خود ان کی خواہش کرتی ہے اُس موافق کو اچھی چیز کہتے ہیں اور بعضی چیزیں طبیعت کے ناموافق اور ناسازگار ہوتی ہیں اور خواہش طبیعت کے برخلاف ہوتی ہیں اس ناموافق کو بری چیز کہتے ہیں اور جو چیز ناموافق طبع ہونے مخالف طبع اسے نہ اچھی کہتی ہیں نہ بری اسے عزیز اب سمجھئے یہ جاننا چاہیے کہ کوئی چیز سمجھئے اچھی اور بری نہیں معلوم ہوتی تا وقتیکہ تو اس سے پہلے آگاہ نہ ہوئے اور چیزوں سے آگاہی حواس اور عقل کے سبب سے ہوتی ہے اور حواس پانچ ہیں ہر ایک حواس کے واسطے ایک لذت ہے اس لذت کے سبب سے آدمی اس چیز کو دوست رکھتا ہے یعنی طبیعت اس کی طرف رغبت کرتی ہے باصرہ کی لذت اچھی صورتوں اور سبزہ اور آب روان وغیرہ میں ہے تو آدمی ان چیزوں کو ضرور دوست رکھتا ہے اور سامع کی لذت اچھی اور موزون آوازوں میں ہے اور شامہ کی لذت خوشبو یوں میں ہے اور ذائقہ کی لذت خوش مزہ کھانوں میں ہے اور لامہ کی لذت نرم اور ملائم چیزیں چھونے میں ہے یہ سب چیزیں آدمی کو محبوب و مرغوب ہیں یعنی طبیعت کو ان کی طرف رغبت ہے اور یہ سب لذتیں جانوروں کو بھی حاصل ہیں اسے عزیز اب جان تو کہ دل میں ایک چھٹا حواس ہے اسے عقل اور بصیرت اور نور کہتے ہیں جس لفظ سے تو چاہ اسے تعبیر کر اسی کے سبب سے آدمی جانور سے ممتاز ہے اس کے بھی مدرکات ہیں کہ وہ اُسے اچھے معلوم ہوتے ہیں جس طرح وہ لذتیں ان حواس کی محبوب و مرغوب ہوتی ہیں اسی طرح ان مدرکات کی لذت اسے محبوب و مرغوب ہوتی ہے اسی سبب سے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے دنیا سے تین چیزیں میری محبوب و مرغوب کر دی ہیں عورتیں اور خوشبو اور میری آنکھوں کی روشنی نماز میں ہے آپ نے نماز کا درجہ بڑھا دیا پس جو آدمی صورت بہائم سیرت دل سے بے خبر ہوتا ہے جو اس کے سوا اور کچھ نہیں جانتا وہ ہرگز باور نہیں کرتا کہ نماز اچھی معلوم ہوتی ہے اور آدمی نماز کو دوست رکھ سکتا ہے مگر جس شخص پر عقل غالب ہوتی ہے اور صفات بہائم سے دور تر ہوتا ہے وہ جناب الہی کے جمال اور اس کی عجائب مصنوعات اور اس کی ذات و صفات کے جلال و کمال میں چشم باطن سے نظارہ کرنے کو اچھی اچھی صورتوں اور سبزہ اور آب روان میں چشم ظاہر سے نظارہ کرنے سے بہت دوست رکھتا ہے بلکہ جب جمال الہی اسے مکشوف ہوتا ہے تو یہ سب لذتیں اس کی نگاہ میں حقیر ہو جاتی ہیں اسباب محبت کا بیان تاکہ معلوم ہو جائے کہ حق تعالیٰ کے سوا اور کوئی قابل محبت نہیں اسے عزیز جان تو کہ محبت کے پانچ سبب ہیں پہلا سبب یہ ہے کہ آدمی اپنے تئیں دوست رکھتا ہے اور اپنی زندگی کو دوست رکھتا ہے اور اپنی ہلاکت کو دشمن رکھتا ہے اگرچہ اس کا عدم بے رنج و الم ہو اور کیونکر دوست نہ رکھے اس واسطے کہ جب موافقت طبیعت دوستی کی طلب ہے تو اپنی ہستی اور دوام ہستی اور اپنے کمال صفات سے زیادہ کیا چیز اسے موافق اور سازگار ہوگی اور اپنی نیستی اور اپنے کمال صفات کی نیستی سے زیادہ کیا چیز اس کے مخالف اور ناسازگار ہوگی پس اسی سبب سے آدمی اپنے فرزند کو بھی دوست رکھتا ہے اس واسطے کہ اس کی بقا کو اپنی بقا کے مثل جانتا ہے اور

چونکہ آدمی اپنی بقا سے عاجز ہے تو جو چیز کسی وجہ سے اسکی بقا سے مشابہت رکھتی ہے اسے بھی دوست رکھتا ہے اور حقیقت میں اپنے ہی تئیں دوست رکھتا ہے اور آدمی مال کو بھی دوست رکھتا ہے اس واسطے کہ بقائے صفات میں وہ اس کا آگہ ہے اور اقارب کو بھی دوست رکھتا ہے اس واسطے کہ انھیں اپنے پر وبال اور قوت بازو جانتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ان کے سبب سے مجھے کمال ہے دوسرا سبب نیکی ہے کہ جو شخص آدمی کے ساتھ نیکی کرتا ہے اسے آدمی بالطبع دوست رکھتا ہے اسی سبب سے بزرگوں نے کہا ہے **اَلْاِنْسَانُ عَبْدٌ لِّلْاِحْسَانِ** اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی ہے کہ یا رب کسی فاجر کو یہ قدرت نہ دے کہ مجھ پر احسان کرے اس واسطے کہ اس وقت میرا دل اسے دوست رکھے گا یعنی یہ بات آدمی کی طبیعت ہے تکلف سے نہیں پھرتی اس کی حقیقت بھی یہی ہے کہ اس نے اپنے تئیں دوست رکھا ہے اس واسطے کہ احسان اسکا نام ہے کہ کوئی شخص کسی آدمی کے ساتھ ایسا کام کرے جو اس آدمی کی زندگی یا اس کی صفات کے کمال کا سبب ہو مگر آدمی تندرستی کو جو دوست رکھتا ہے تو اور کسی وجہ سے نہیں دوست رکھتا اور طبیب کو تندرستی کی وجہ سے دوست رکھتا ہے اسی طرح اپنے تئیں اور کسی وجہ سے دوست نہیں رکھتا اور جس نے اس کے ساتھ احسان کیا اسے احسان کرنے کی وجہ سے دوست رکھتا ہے تیسرا سبب یہ ہے کہ آدمی نیک آدمی کو دوست رکھتا ہے اگرچہ اس نے اس کے ساتھ نیکی اور احسان نہ کیا اس واسطے کہ آدمی اگر سنتا ہے کہ مغرب میں ایک بادشاہ ایسا عالم اور عادل ہے کہ تمام خلق اس کے سب سے راحت و آرام میں ہے تو اسکی طبیعت اس بادشاہ کی محبت کی طرف رغبت کرتی ہے اگرچہ جانتا ہو کہ نہ میں مغرب میں جاؤں گا نہ اس بادشاہ کا احسان اٹھاؤں گا چوتھا سبب یہ ہے کہ جو شخص خوبصورت ہوتا ہے آدمی اسے دوست رکھتا ہے تو اسے اس واسطے نہیں دوست رکھتا کہ اس سے کچھ حاصل کرے فقط اسی کی ذات کو دوست رکھتا ہے اس واسطے کہ حسن و جمال فی نفسہ طبیعت کو محبوب و مرغوب ہوتا ہے اور اچھی صورت کو بلا شہوت دوست رکھنا ممکن ہے جس طرح کہ آدمی سبزہ اور آب روان کو دوست رکھتا ہے اس واسطے نہیں کہ اسے کھائے پیے مگر اس کے دیکھنے سے آنکھ کو ایک لذت اور راحت ہوتی ہے اور حسن و جمال محبوب ہے تو اگر حق تعالیٰ کا جمال بے مثال آدمی کو معلوم ہو جائے تو ممکن ہے کہ اسے دوست رکھ سکے اور جمال کے معنی آگے بیان ہون گے پانچواں سبب وہ مناسبت ہے جو طبیعتوں میں پائی جاتی ہے اس واسطے کہ کوئی شخص ایسا ہوتا ہے کہ اس کی طبیعت دوسرے کی طبیعت کے مناسب اور موافق ہو تو وہ اسے دوست رکھتا ہے اور یہ مناسبت کبھی تو ظاہر ہوتی ہے جیسا کہ لڑکے کو لڑکے سے انس ہوتا ہے اور بازاری کو بازاری سے اور عالم کو عالم سے اور ہر ایک کو اپنے ہم جنس سے اور کبھی یہ مناسبت پوشیدہ ہوتی ہے اور اصل خلقت اور اسباب مساوی جو ولادت کے وقت غالب اور مستولی ہوتے ہیں ان میں مناسبت واقع ہوتی ہو کہ کسی کو اس کی طرف راہ نہ ہو جیسا کہ جناب سلطان الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس سے تعبیر کر کے فرمایا **اَلْاَلَوَاحِ**

جَوْدٌ مُجْتَدَاةٌ فَهَاتَا عَارَفٌ مِنْهَا اَيْتَلَفَ وَمَا تَخَالَفَ مِنْهَا اُخْتَلَفَ یعنی ارواح کو ایک دوسری سے آشنائی بھی ہوتی ہے اور بیگانگی بھی جب اصل میں آشنائی واقع ہوئی ہو تو باہم الفت کرتی ہیں یہ آشنائی اسی مناسبت سے عبارت ہے جسے ہم کہہ چکے ہیں کہ اس کی تفصیل میں آدمی راہ نہیں پاسکتا حسن و خوبی کی حقیقت کا بیان آئے عزیز جان تو کہ جو شخص مرتبہ میں بہائم کے قریب قریب ہو اور فقط بصارت رکھتا ہو بصیرت نہ رکھتا ہو وہ کہے گا کہ رخسار کی سرخی اور سفیدی اور تناسب اعضا کے سوا حسن و خوبی کے اور کچھ معنی نہیں اور حسن و خوبی صورت اور رنگ ہی میں حاصل ہوتی ہے اور جو صورت اور رنگ نہ رکھتا ہو اُس میں حسن و خوبی کا ہونا محال ہے حالانکہ یہ غلط ہے اس واسطے کہ عقل مند لوگ کہا کرتے ہیں کہ یہ خط خوب ہے۔ آواز خوب ہے کپڑا خوب ہے گھوڑا خوب ہے گھر خوب ہے باغ خوب ہے شہر خوب ہے ہر چیز میں خوبی کے یہ معنی ہیں کہ جو کمال اس چیز کے لائق ہو وہ اس میں موجود ہو اور کسی بات کی کمی نہ ہو اور ہر چیز کا کمال اور ہی قسم کا ہوتا ہے اس واسطے خط کا کمال یہ ہے کہ اسکے حروف وغیرہ متناسب ہوں اور اس میں کچھ شک نہیں کہ اچھا خط اور اچھا مکان دیکھنے میں ایک لذت ہے پس خوبی چہرہ کی صورت پر موقوف نہیں مگر یہ سب چیزیں چشم ظاہر سے محسوس ہیں شاید کوئی شخص اس بات کا تو مقر ہو جائے مگر کہے کہ جس چیز کو آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے وہ کیونکر خوب ہوگی حالانکہ یہ بھی نادانی ہے اس واسطے کہ ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص خلق اچھے رکھتا ہے اور مروت خوب رکھتا ہے اور کہتے ہیں علم باورع بہت خوب ہوتا ہے اور شجاعت با سخاوت بہت ہی خوب صفت ہے اور پرہیزگاری اور بے طمعی اور قناعت سب چیزوں سے بہتر ہے یہ اور ایسی باتیں مشہور و معروف ہیں اور ان میں سے کسی چیز کو بصارت چشم سے نہیں دیکھ سکتے بلکہ بصیرت عقل سے دریافت کر سکتے ہیں ریاضت نفس کے ذکر میں ہم نے بیان کیا ہے کہ صورتیں دو ہیں ایک ظاہر ایک باطن خلق نیک صورت باطن ہے اور بالطبع محبوب ہے اس پر یہ دلیل ہے کہ کوئی شخص امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہما اللہ تعالیٰ کو بلکہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دوست رکھے تو کچھ محال نہیں اور کیونکر محال ہوگا اس واسطے کہ بعض آدمی اس محبت میں اپنا جان و دل نثار کرتے ہیں اور یہ دوستی شکل و صورت کے سبب نہیں ہوتی اس واسطے کہ انھوں نے ان حضرات کو خود دیکھا ہی نہیں اور ان حضرات کی صورت اب پیوند خاک ہو گئی بلکہ یہ دوستی ان حضرات کی صورت باطن کے جمال کے سبب سے ہے وہ علم اور پرہیزگاری اور سیاست وغیرہ ہے اسی طرح پیغمبروں کو بھی اسی سبب سے لوگ دوست رکھتے ہیں اور جو شخص حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوست رکھتا ہے تو جس صورت پر وہ تھے انھیں دوست رکھتا ہے کیونکہ وہ انھیں اس صفت کے سبب سے دوست رکھتا ہے جس صفت کے سبب سے وہ صدیق ہیں اور صدیق کی ذات سے ایک چیز کی صفت صدق و علم ہے کہ اس چیز کو جزو لای تجزی کہتے ہیں کیونکہ وہ نہ شکل رکھتا ہے نہ رنگ اور وہ ایک گروہ یعنی حکما کے نزدیک ثابت نہیں وہ کسی صفت پر ہو بلکہ بے شکل اور بے رنگ ہے وہی صفت محبوب ہے ظاہر کا گوشت و پوست کچھ محبوب نہیں پس جس شخص کو عقل ہوگی وہ جمال باطن کا منکر نہ ہوگا اور ظاہری صورت سے زیادہ جمال باطن کو دوست رکھے گا اس واسطے کہ جو شخص دیوار پر نقش کی ہوئی صورت کو دوست رکھے اور جو شخص کسی پیغمبر کو

دوست رکھے آن دونوں شخصوں میں زمین آسمان کا فرق ہے بلکہ جب چاہتے ہیں کہ چھوٹا لڑکا کسی کو دوست رکھے تو لڑکے کے سامنے
 مڑگان چشم و ابرو سے اس کی تعریف نہیں کرتے سخاوت اور علم و قدرت سے اس کی صفت کرتے ہیں اور جب چاہتے ہیں کہ لڑکا کسی کو
 دشمن ٹھہرائے تو لڑکے کے سامنے اس کی بد باطنی کا ذکر کرتے ہیں یہ صورتی کا ذکر نہیں کرتے اسی سبب سے مسلمان صحابہ رضوان اللہ
 تعالیٰ علیہم اجمعین کو دوست اور ابو جہل کو دشمن رکھتے ہیں پس یہ ظاہر ہو گیا کہ جمال دو میں ظاہری اور باطنی اور خوبصورتی کی طرح
 صورت باطن کا جمال بھی محبوب ہوتا ہے بلکہ جو شخص ذرا بھی عقل رکھتا ہے اسے وہ خوبصورتی سے زیادہ مرغوب ہوتا ہے اس
 بات کا بیان کہ فقط خدا ہی محبت کے قابل ہے اے عزیز جان تو کہ حقیقت میں حق تعالیٰ کے سوا اور کوئی دوستی کے لائق نہیں
 جو کوئی ماسوے اللہ کو دوست رکھتا ہے وہ حق تعالیٰ کو نہیں پہچانتا مگر یہ کہ اس وجہ سے کسی کو دوست رکھے کہ وہ خدا کے ساتھ
 تعلق رکھتا ہے جیسا کہ جناب محبوب خدا سرور انبیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوست رکھنا بھی خدا ہی کو دوست رکھنا ہے اس واسطے
 کہ جو شخص کسی کو دوست رکھتا ہے تو اس کے رسول اور محبوب کو بھی دوست رکھتا ہے پس عالمون اور متقیون کی دوستی منجملہ محبت خدا
 ہے یہ بات باین طور معلوم ہوگی کہ آدمی اسباب محبت کو دیکھے پہلا سبب یہ ہے کہ آدمی اپنے تئیں اور اپنے کمال کو
 دوست رکھتا ہے اور اس دوستی کے واسطے لازم ہے کہ آدمی حق تعالیٰ کو بھی دوست رکھے اس لیے کہ آدمی کی ہستی اور
 اس کے کمال صفات کی ہستی سب خدا ہی کی بخشش سے ہے اگر اس کا فضل و کرم نہ ہوتا تو یہ پردہ عدم سے عالم وجود میں نہ آتا
 اور اگر اس کا فضل نہ ہوتا تو یہ اس کی حفاظت میں نہ رہتا اور اگر اس کا کرم نہ ہوتا تو اس کے اعضا اور اوصاف کمال کی خلقت
 میں اس سے ناقص تر کوئی نہ ہوتا پس یہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ کوئی شخص دھوپ سے بھاگ کر درخت کے سائے کو دوست
 رکھے اور درخت کو دوست نہ رکھے جس کے سبب سے سائے کا قیام ہے اور آدمی جانتا ہے کہ جس طرح سائے کا قیام درخت
 کے سبب سے ہے اس کی ذات اور اس کی صفات کا قیام حق تعالیٰ کے سبب سے ہے پس کیونکر حق تعالیٰ کو دوست نہ رکھے گا
 مگر یہ کہ یہ امر جانتا ہی نہ ہو اور اس میں کچھ شک نہیں کہ جاہل حق تعالیٰ کو نہیں دوست رکھتا اس واسطے کہ اس کی محبت اس کی
 معرفت کا ثمرہ ہے اور جاہل کو معرفت کجا دوسرا سبب یہ ہے کہ آدمی ایسے شخص کو دوست رکھتا ہے جو اس کے ساتھ احسان کرے اس
 سبب سے اگر ماسوے اللہ کو دوست رکھے گا تو بڑا نادان ہے اس واسطے کہ اس کے ساتھ کوئی کچھ احسان نہ کر سکتا ہے نہ کسی نے کچھ
 احسان کیا ہے مگر حق تعالیٰ نے اور حق تعالیٰ کے احسانات جو بندوں کے شامل حال ہیں انہیں کوئی شمار نہیں کر سکتا جیسا کہ
 شکر اور فکر کے بیان میں ہم نے نوکر کیا ہے مگر اے عزیز وہ احسان جو کسی دوسرے سے تو دیکھتا ہے وہ تیری نادانی ہے
 اس واسطے کہ کوئی کچھ تجھے نہیں دیتا تا وقتیکہ حق تعالیٰ اس پر سزا دل زبردست نہیں تعینات کرتا ہے کہ وہ اس سزا دل کے
 خلاف نہیں کر سکتا ہے کیونکہ حق سزا دیتا ہے اس کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ اس کے واسطے دین میں ثواب اور دنیا میں منفعت اسی
 امر میں ہے کہ کچھ تجھے دے تاکہ وہ اپنی مراد کو پہنچے پس اس نے وہ چیز اپنے ہی تئیں دی کیونکہ اس نے تجھے اپنے ثواب آخرت
 یا اپنی نیکنامی دنیا وغیرہ کے واسطے سبب اور وسیلہ کر لیا مگر درحقیقت وہ چیز تجھے خدا ہی نے عنایت فرمائی کیونکہ بغرض

اُس پر سزا دل کیا اور اسے اس اعتقاد اور داعیہ کی طرف لایا کہ اس نے وہ چیز تجھے حوالے کر دی یہ مضمون فصل شکر میں ہم نے بیان کیا ہے تیسرا سبب یہ ہے کہ کوئی شخص نیکی کرنے والے کو دوست رکھتا ہے اگرچہ اس نے اس کے ساتھ نیکی نہ کی ہو جیسا کہ جو شخص سنتا ہے کہ مغرب میں ایک بادشاہ عادل اور خلق پر مہربان ہے اور اپنا خزانہ محتاجوں کے واسطے ہمیشہ کھلا رکھتا ہے اور اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ اس کی مملکت میں کوئی ظلم کرے تو ضرور بالضرور اس شخص کی طبیعت اس بادشاہ کو دوست رکھے گی اگرچہ جانتا ہو کہ میں اُس بادشاہ کو ہرگز نہ دیکھوں گا اور اس سے مجھے بھلائی نہ پہنچے گی اس سبب سے اسوے اللہ کو دوست رکھنا نادانی کی بات ہے اس واسطے کہ احسان خود اس کے سوا اور کسی کی طرف سے نہیں اور دنیا میں جو کوئی احسان کرتا ہے اسی کے حکم محکم اور اسی کی تاکید اکید سے کرتا ہے اور خلق کے پاس نعمت کس قدر ہے احسان یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے تمام خلق کو پیدا کیا اور جو کچھ خلق کو چاہیے تھا وہ سب عنایت فرمایا حتیٰ کہ جس چیز کی خلق کو کچھ حاجت بھی نہ تھی مگر اس چیز کے سبب سے فقط زیب و زینت تھی وہ بھی مرحمت فرمائی یہ بات آدمی کو اس طرح معلوم ہوگی کہ ملکوت زمین و آسمان اور نباتات و حیوانات میں غور و تامل کرے تا عجائبات اور احسان و انعام بے نہایت نظر آئیں چوتھا سبب یہ ہے کہ آدمی کسی کو حسن و جمال کے سبب سے دوست رکھتا ہے یعنی جمال باطنی کے سبب جیسا کہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہما اللہ تعالیٰ کو دوست رکھتا ہے اور امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوست رکھتا ہے اور کوئی امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دوست رکھتا ہے اور کوئی سب کو دوست رکھتا ہے بلکہ پیغمبروں کو دوست رکھتا ہے اور ان حضرات کا حسن و جمال باطنی اور ان کے صفات ذاتی اس محبت کا سبب ہیں آئے عزیز جب تو نگاہ کرے گا تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ اس حسن و جمال باطنی کا حاصل تین چیزیں ہیں ایک علم کی خوبی اس واسطے کہ علم اور عالم اس وجہ سے محبوب ہے کہ نیک اور شریف ہے اور جس قدر علم زیادہ معلوم شریف تر ہوتا ہے وہ جمال بھی زیادہ ہوتا ہے اور سب علموں سے زیادہ اشرف حق تعالیٰ کی معرفت ہے اور اس کی درگاہ کی معرفت جو فرشتوں اور کتابوں اور رسولوں اور انبیاء کی شریعتوں پر اور ملک و ملکوت دنیا و آخرت کی تدبیروں پر شامل ہے اور صدیق لوگ اور انبیاء علیہم السلام اسی سبب سے محبوب ہیں کہ ان کو ان علوم میں کمال ہے دوسری قدرت کی خوبی جیسے انسان کی قدرت اپنے نفس کی اصلاح پر اور بندگان خدا کی اصلاح پر اور ان کی سیاست پر اور مملکت ظاہر اور حقیقت دین میں انتظام رکھنے پر تیسری تنزیہ اور پاکی کی خوبی یعنی عیب و نقصان اور خباثت اخلاق باطن سے منزہ اور پاک رہنے کی خوبی آدمی سے یہی صفتیں محبوب ہوتی ہیں افعال نہیں محبوب ہوتے اس واسطے کہ جو فعل ان صفتوں کے سبب سے نہ ہو وہ محمود نہیں مثلاً وہ فعل جو اتفاقاً سرزد ہو یا غفلت کے ساتھ پس جو شخص ان صفات میں کامل تر ہوتا ہے اسکی محبت زیادہ تر ہوتی ہے اسی سبب سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مثلاً امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہما اللہ تعالیٰ سے زیادہ دوست رکھتے ہیں اور پیغمبروں کو حضرت صدیق اکبر سے زیادہ دوست رکھتے ہیں آئے عزیز اب تو ان تینوں صفتوں کو دیکھ تا کہ معلوم ہو جائے کہ حق تعالیٰ مستحق محبت ہے اور اس میں یہ صفتیں ہیں کیونکہ کوئی

سادہ دل ایسا نہیں جو نہ جانتا ہو کہ فرشتوں اور آدمیوں میں سے اولین و آخرین کا علم حق تعالیٰ کے علم کے سامنے ناچیز ہے اور حق تعالیٰ نے سب کو فرمایا ہے وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا بلکہ اگر تمام عالم جمع ہو کر چاہے کہ چوٹی اور مچھر کی خلقت جو عجائب علم الہی اور اس کی حکمت ہے اُسے تمام و کمال جان لے تو نہیں جان سکتا اور جس قدر کہ جانیں وہ بھی خدا ہی کی طرف سے جانیں گے اس واسطے کہ اس نے ان میں یہ علم پیدا کر دیا جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ پھر تمام خلق کے علوم متناہی ہیں اور جس چیز کی طرف نسبت ہو حق تعالیٰ کا علم بے نہایت ہے اور خلق کا علم اسی سے ہے پس سب اسی کا علم ہے اور اس کا علم خلق سے نہیں اور اے عزیز تو اگر قدرت کو دیکھے گا تو معلوم ہو جائے گا کہ قدرت بھی محبوب و مرغوب ہے اسی سبب سے شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ کی شجاعت و بہالت اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی سیاست و صولت کو لوگ دوست رکھتے ہیں اس واسطے کہ یہ دونوں صفتیں ایک قسم کی قدرت ہیں اور حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے سامنے تمام خلق کی قدرت کیا چیز ہے بلکہ تمام مخلوق عاجز ہیں مگر اتنی ہی قدرت رکھتے ہیں جو قادر مطلق نے انہیں عنایت فرمائی تھی جب ان کی کوئی چیز کھا جاتی ہے تو اس سے نہیں پھیرے سکتے حق تعالیٰ نے انہیں کیسا عاجز کر دیا ہے پس خدا ہی کی قدرت کاملہ بے نہایت ہے اس واسطے کہ آسمان و زمین اور جو کچھ جن و بشر اور حیوانات اور نباتات اس میں ہے اسی کی قدرت کاملہ سے پیدا ہوئے اور ایسی چیزیں الی غیر النہایت پیدا کرنے پر وہ قادر ہے پھر کوئی نہ درست ہو گا کہ قدرت کے سبب سے خدا کے سوا اور کسی کو لوگ دوست رکھیں اور عیوب سے منزہ اور پاک رہنے کی صفت کمال کے ساتھ آدمی میں نہیں ہو سکتی اس کا پہلا نقصان یہ ہے کہ وہ بندہ ہے اور اس کی ہستی خود اس کے سبب سے نہیں بلکہ وہ دوسرے کا پیدا کیا ہوا ہے اس سے زیادہ کیا نقصان ہو گا پھر آدمی اپنے باطن کے احوال سے بچ رہے تو اور چیز کو کب پہونچے گا اس واسطے کہ اگر اسکے دماغ میں ایک رگ ٹیڑھی ہو جائے تو دیوانہ اور مجنون ہو جاتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ اس کا کیا سبب ہے اور ایسا ہوتا ہے کہ اس کی دوا سامنے رکھی ہوتی ہے اور اُسے معلوم بھی نہیں ہوتی اے عزیز اگر آدمی کی عاجزی اور نادانی کا تو حساب کرے تو ایک ذرا اسی قدرت اور ذرا سا علم جو وہ رکھتا ہے وہ اُس عجز و جہل میں نیست و نابود ہو جائے گا کہ وہ صدیق ہو یا پیغمبر پس وہی خالق عیون سے پاک ہے جس کے علم کی نہایت نہیں اور جس میں کدورت جہل کو مداخلت نہیں اور جس کی قدرت بدرجہ کمال ہے اس واسطے کہ ساتون آسمان اور ساتون زمین اسی کے دست قدرت میں ہیں اگر تمام مخلوقات کو ہلاک کر ڈالے تو اس کی بزرگی اور پادشاہی میں کچھ کمی نہ ہو جائے گی اور اگر لاکھ عالم اور لحظہ بھر میں پیدا کرے تو پیدا کر سکتا ہے اور اس سبب سے اس کی عظمت ایک ذرہ بھی بڑھ نہ جائے گی اس لیے کہ بڑھنے کو اس میں دخل نہیں اور سب عیون سے پاک ہے کیونکہ نیستی اس کی ذات اور صفات کی طرف راہ نہیں پاسکتی بلکہ نقصان خود اس کی ذات میں ممکن ہی نہیں پس جو شخص اسے دوست نہ رکھے اور دوسرے کو دوست رکھے یہ اس شخص کی کمال نادانی ہے اور یہ محبت اس محبت سے زیادہ کامل تر ہوتی ہے جو

لے اور نہیں دیا گیا ہے ہم سب کو علم میں سے گھر پھوٹا سا ۱۲۱۵ پیدا کیا خدا نے آدمی کو اور تعلیم کیا اُسے بات کتا ۱۲۔

احسان کے سبب سے ہوا واسطے کہ وہ محبت نعمت کی کمی اور زیادتی کے ساتھ گھٹتی بڑھتی رہتی ہے اور جب حق تعالیٰ کی بزرگی اور
پاکی محبت کا سبب ہوتی ہے تو بہر حال اس کا عشق کامل ہوتا ہے اسی واسطے حق تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی بھیجی
کہ میرے نزدیک وہ بندہ سب بندوں سے زیادہ پیارا ہے جو عذاب کے ڈر اور نعمت کی طمع سے میری بندگی نہ کرے
بلکہ بندگی کر کے میری ربوبیت کا حق ادا کرے اور زبور میں لکھا ہے کہ اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو بہشت کی آرزو اور دوزخ
کے خوف سے میری عبادت کرے اگر خبت اور دوزخ میں نہ پیدا کرتا تو کیا اطاعت و بندگی کا مستحق نہ تھا محبت کا پانچواں سبب
مناسبت ہے اور آدمی کو بھی حق تعالیٰ کے ساتھ ایک مناسبت خاص ہے کہ آیہ کریمہ قُلِ الْوُحُّ مِنْ أَمْرِ رَبِّیْ اور حدیث
شریف اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ اٰدَمَ عَلٰی صُوْرَتِہٖ اسی نسبت کی طرف اشارہ ہے اور یہ جو حدیث قدسی میں آیا ہے یعنی حق تعالیٰ نے
رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی فرمایا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے تقرب ڈھونڈتا ہے تاکہ اُسے میں اپنا دوست بناؤں
جب اسے میں نے اپنا دوست بنالیا تو میں ہی اس کا کان ہوتا ہوں میں ہی اس کی آنکھ ہوتا ہوں میں ہی اس کی زبان ہوتا ہوں
اور یہ جو فرمایا ہے مَرَضْتُ فَلَمْ تُعِدْنِیْ یَا مُوسٰی یعنی اے موسیٰ میں بیمار ہوا تو میری عیادت کو نہ آیا موسیٰ علیہ السلام نے
عرض کیا کہ بار خدا یا تو تمام عالم کا مالک اور خداوند ہے تو کیونکر بیمار ہوگا ارشاد ہوا کہ فلا نا بندہ بیمار تھا اگر تو نے اسکی عیادت
کی ہوتی تو گویا میری ہی عیادت کی ہوتی اور جناب الہی کے ساتھ صورت آدم کی مناسبت کی حدیث کا تھوڑا سا بیان
عنوان کتاب میں ہم نے کیا ہے اور ایسے بہت مضامین ہیں کہ کتابوں میں انکا بیان کرنا مناسب نہیں عوام کے فہم ان کے
سمجھنے سے قاصر ہیں بلکہ بہت سے زیرک لوگ اس مقام میں اوندھے منہ گرے بعضے تشبیہ کے قائل ہو گئے ان کی سمجھ میں
یوں آیا کہ ظاہری صورت کے سوا اور کوئی صورت ہی نہیں ہوتی اور بعضے حلول اور اتحاد کے قائل ہو گئے تو
اس بات کا سمجھنا مشکل ہے اے عزیز یہاں ہمارا یہ مقصود ہے کہ جب باب محبت کو تو نے جان لیا تو یہ سمجھ لے کہ محبت الہی
کے سوا اور جو محبت ہے وہ نادانی کی علامت ہے یعنی خدا کے سوا اور کسی کو دوست رکھنا حماقت ہے اور متکلم نے یہ جو کہا ہے کہ اپنے
غیر جنس کو کیونکر دوست رکھ سکیں گے چونکہ خدا ہماری جنس سے نہیں تو اُسے دوست رکھنا محال ہے پس محبت الہی سے اُسکی
فرمانبرداری مراد ہے اے عزیز اس بات سے تو متکلم کی سادہ لوحی پہچان لے یہ بچا رہ نادان دوستی سے اُس شہوت کے سوا
جس سے عورتوں کو پیار کرتے ہیں اور کچھ سمجھا ہی نہیں اور اس بات میں شک نہیں کہ یہ شہوت مجانست کو چاہتی ہے مگر
یہ محبت جو ہم نے بیان کی جمال و کمال باطنی کو چاہتی ہے مجانست صوری کو نہیں چاہتی اس واسطے کہ جو شخص پیغمبر کو
دوست رکھتا ہے تو اس سبب سے نہیں دوست رکھتا کہ پیغمبر بھی اس شخص کے مثل سرمنہ ہاتھ پاؤں رکھتا ہے بلکہ
اس سبب سے دوست رکھتا ہے کہ پیغمبر اس کے ساتھ مناسبت باطنی رکھتا ہے کیونکہ وہ بھی اسکے مانند زندہ عالم ارادہ
کرنے والا بولنے والا سننے والا دیکھنے والا ہے مگر یہ صفتیں پیغمبر کی ذات میں کامل تر ہیں اور اس مناسبت کی اصل یہاں
بھی ہے مگر کمال صفات میں بے نہایت فرق ہے اور زیادتی کمال کے سبب سے جو دوری پیدا ہوتی ہے وہ محبت کو بڑھاتی ہے

اور جو محبت مناسبت پر موقوف ہے اسکی اصل کو منقطع نہیں کرتی اور سب لوگ اس قدر مناسبت کے مقرہین اور اس قدر مناسبت کو سمجھتے ہیں اگرچہ مناسبت کے بھید اور مناسبت کی حقیقت کو نہیں پہچانتے چنانچہ اِنَّ اللہَ خَلَقَ اٰدَمَ عَلٰی صُوْرَتِہٖ اسی کی خبر ہے یہ بیان کہ کسی چیز میں خدا کے دیدار کی سی لذت نہیں آئے عزیز جان تو کہ یہ سب مسلمان کا مذہب زبانی ہے کہ کسی چیز میں خدا کے دیدار کی سی لذت نہیں لیکن اگر اپنے دل میں تحقیق کریں کہ ایسی چیز کا دیدار جو کسی جانب میں نہ ہو اور شکل اور رنگ نہ رکھتی ہو کیا لذت رکھتا ہے تو یہ انھیں نہ معلوم ہوگا مگر اس خوف سے کہ یہ مضمون شرع میں آیا ہے اسکا زبانی اقرار کرینگے لیکن انکے دل میں کچھ شوق نہ ہوگا اس سبب سے کہ آدمی جو چیز جانتا ہی نہیں اسکا شوق کیونکر ہوگا ہر چند کہ اس بھید کی تحقیق ایسی کتاب میں دشوار ہے لیکن ہم ذرا اشارۃً اسکا بیان کرتے ہیں آئے عزیز جان تو کہ یہ بات چار اصولوں پر موقوف ہے ایک یہ کہ آدمی یہ بات جان لے کہ خدا کا دیدار خدا کی معرفت سے خوشتر ہے دوسری یہ کہ معرفت خدا معرفت غیر خدا سے خوشتر ہے تیسری یہ کہ دل کو علم معرفت میں راحت اور خوشی ہے بغیر اس بات کے کہ آنکھ اور بدن کا اس میں حصہ ہو چوتھی یہ کہ جو خوشی دل کی خاصیت ہے وہ ان خوشیوں سے جو آنکھ کان اور دوسرے حواس کا حصہ ہیں خوشتر اور غالب تر اور قوی تر ہوتی ہے پس آدمی جب یہ چار اصولین جان لے گا تو اسے ضرور بالضرور یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ حق تعالیٰ کے دیدار سے زیادہ کوئی چیز خوشتر نہیں ہے پہلی اصل اس بیان میں کہ معرفت میں دل کو راحت ہے اور بے شرکت بدن آسین دل کو لذت ہے آئے عزیز جان تو کہ حق تعالیٰ نے آدمی میں بہت سی قوتیں پیدا کی ہیں اور ہر قوت کو ایک ایک کام کے واسطے بنایا ہے وہی کام اس کی طبیعت کا مقتضی ہے اور اسکی طبیعت کے مقتضی میں اس کی لذت ہے جیسا کہ قوت غضب کو غلبہ اور انتقام کے واسطے پیدا کیا اسی میں اسکی لذت ہے اور قوت شہوت کو غذا حاصل کرنے کے لیے پیدا کیا اس کی لذت اسی میں ہے قوت سمع اور قوت بصر اور قوتون کو بھی اسی پر قیاس کر لے اور ہر ایک قوت اور ہی لذت رکھتی ہے یہ لذتیں مختلف ہیں اسواسطے کہ جماع کی لذت غصہ کرنے کی لذت سے مخالف ہے ان لذتون میں قوت کی رو سے فرق ہے بعضی قوی تر ہیں بعضی ضعیف تر اسواسطے کہ لذت چشم جو اچھی صورت میں دیکھنے سے حاصل ہوتی ہے وہ ناک کی لذت جو خوشبو سونگھنے سے حاصل ہوتی غالب تر ہے اور حق تعالیٰ نے آدمی کے دل میں ایک قوت پیدا کی ہے جس کا نام عقل و نور ہے اور اسے اُن چیزوں کی معرفت کے واسطے پیدا کیا ہے جو حس و خیال میں نہیں آتیں یہی معرفت عقل کی طبیعت کا مقتضی ہے اور اسے اسی میں لذت ہے کہ آدمی اسکے سبب سے معلوم کرے کہ یہ عالم جو پیدا ہوا ہے اسے ایک مدبر حکیم و قادر کی ہمیشہ حاجت ہے اور اسی طرح صانع کی صنعتوں اور مصنوعات میں اسکی حکمت پہچانے اور یہ باتیں خیال جس میں نہیں آتیں اور اسی قوت سے نازک علوم و فنون کو جانے اور انتباہ کرے جیسے وضع لغت اور تصنیف کتاب اور ہندسہ کا وضع کرنا اور دقیق علوم ایجاد کرنا اور اسے ان سب باتوں سے حلاوت حاصل ہوتی ہے حتیٰ کہ اگر ایک حقیر علم کی مہارت کے سبب سے اسکی تعریف کریں تو خوش ہوتا ہے اور اگر کہیں کہ نہیں جانتا ہے تو ناخوش ہوتا ہے اسواسطے کہ علم کو کمال جانتا ہے بلکہ اگر وہاں بیٹھے جہاں شطرنج کھیلی جاتی ہے اور اس سے کہدین کہ چال نہ بتانا اور اس سے بہت سی شرطیں کر لین تو

بھی ہرگز چپ نہیں رہتا ایسے خیس علم کی خوشی اور لذت سے بیتاب ہو کر چاہتا ہے کہ اسکے سبب سے تفاخر کرے اور کیونکر آدمی کو علم خوش نہ آئے اور اسکے سبب سے تفاخر نہ کرے اس واسطے کہ علم حق تعالیٰ کی صفت ہے اور آدمی کے نزدیک اس کے کمال سے زیادہ خوشتر اور کیا چیز ہوگی اور اس کمال سے بڑھ کر کون کمال ہوگا جو حق تعالیٰ کی صفات سے حاصل ہو پس اے عزیز اس اصل سے تو نے یہ جاننا کہ بہر حال دل کو معرفت سے لذت حاصل ہوتی ہے بغیر اسکے کہ آنکھ اور بدن کو اس میں حسل ہو دوسری اصل اس بیان میں کہ دل کو علم معرفت کی جو لذت حاصل ہوتی ہے وہ لذت محسوسات اور لذت شہوت سے قوی تر ہے اے عزیز جان تو کہ جب کوئی شخص شطرنج کھیلتا ہے اور تمام دن کھانا نہیں کھاتا اگر اس سے کہیں کہ کھانا کھائے تو نہیں کھاتا اور کھیل میں ڈوبا رہتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ بازی جیتنے اور مات کرنے کی لذت کھانا کھانے کی لذت سے قوی تر ہے اس واسطے کہ اسے شطرنج کھیلنے کو کھانا کھانے پر مقدم رکھا پس قوت لذت بانی طور پہچانی جاتی ہے کہ جب دو خواہشیں جمع ہوں تو ایک کو مقدم رکھے پس جو شخص بڑا عقل مند ہوگا باطن کی قوتوں کی لذت اسے بہت پسند آئے گی اس واسطے کہ اگر کسی عاقل کو ہم اختیار دین کہ چاہے لوزیہ اور بھنا ہوا مرغ کھائے یا چاہے ایسا کام کرے کہ دشمن مغلوب ہو اور ایک یا ست اس کے ہاتھ آئے تو وہ ریاست اور فتوح کی کو اختیار کرے گا مگر یہ کہ اس کی عقل کامل نہ ہو جیسے لڑکا یا عقل زائل ہو گئی ہو جیسے معتوہ یعنی کچا شری تو ان کی بات ہی جدا ہے پس وہ شخص جس میں کھانے کا شوق اور جاہ و ریاست کی خواہشیں دونوں موجود ہوں وہ جاہ و ریاست ہی کی خواہش کو اختیار کرے گا اس بات سے بیشک معلوم ہوتا ہے کہ علم و معرفت کی لذت اور سب لذتوں سے بہتر ہے اسی طرح وہ عالم جو مثلاً علم حساب یا علم مہندسہ یا علم طب یا علم شریعت وغیرہ پڑھتا ہے تو اس میں اسے ایک لذت حاصل ہوتی ہے اگر وہ اس علم میں ناقص نہیں کامل ہے تو یہ لذت سب لذتوں پر فائق ہوتی ہے بلکہ ریاست و حکومت پر بھی وہ اسے ترجیح دیتا ہے اور اگر علم میں ناقص ہے اور اس کی لذتیں خوب حاصل نہیں کیں تو اس کی بات ہی اور ہے پس اس تقریر سے معلوم ہوا کہ علم و معرفت کی لذت اور سب لذتوں پر کہیں فائق ہے مگر اسی کے واسطے جو علم و معرفت میں ناقص نہ ہو اور اس میں حق تعالیٰ نے دونوں خواہشیں بھی پیدا کی ہوں اس واسطے کہ لڑکا اگر پیہا بجانے کی لذت کو مباشرت اور ریاست کی لذت پر مقدم رکھے تو ہمیں اپنے دعوے میں کچھ شک نہ واقع ہوگا کیونکہ مقدم رکھنا اسکے نقصان کے سبب سے ہے اس واسطے کہ اسے مباشرت اور ریاست کی شہوت اور خواہش ہی نہیں اس دلیل سے کہ جب دونوں خواہشیں جمع ہوتی ہیں تو مباشرت اور ریاست ہی کی خواہش مقدم رہتی ہے تیسری اصل اس بیان میں کہ حق تعالیٰ کی معرفت اور سب معرفتوں سے بہتر ہے اے عزیز جب تجھے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ علم و معرفت خوشتر ہے اور اس میں کچھ شک نہیں کہ ایک علم دوسرے علم سے بہتر ہوتا ہے اس واسطے کہ جب قدر معلوم شریف تر ہوتا ہے اس کا علم بھی شریف ہوتا ہے کیونکہ شطرنج وضع کرنے کا علم شطرنج کھیلنے کے علم سے بہتر ہے اور ملک رانی کا علم زراعت اور خیاطی کے علم سے بہتر ہے اور حقائق شرع اور اس کے اسرار کا علم نجوم اور علم لغت سے افضل ہے اور وزارت میں وزارت کے

اسرار باز یون کے بھیدوں سے اور بادشاہ کا اسرار جاننا و زیر کے اسرار جاننے سے بہتر ہے پس معلوم جس قدر شریف تر ہوگا اسی قدر اس کا علم بھی لذیذ تر ہوگا آئے عزیز اب ذرا غور کر کہ خداوند عالم جو ہر طرح کے کمال و جمال کا خالق ہے اس سے زیادہ دنیا میں کوئی چیز بھی شریف اور بزرگ اور کامل تر ہے اور کسی بادشاہ کی تدبیر جو اس کی بادشاہت میں ہو وہ خدا کی تدبیر کے مانند ہے جو آسمان و زمین کی بادشاہت اور دنیا اور آخرت کے کاموں میں ہے اور کوئی بھی دربار اس کی درگاہ سے بہتر اور کامل تر ہے جس کسی کو حضرت الہی کا نظارہ کرنے کی آنکھ نصیب ہوئی اور اس کی ملکیت کے اسرار کو اس ملکیت کے اسرار سے بہتر سمجھا اس سے کیونکر ممکن ہے کہ اس حضرت کا نظارہ چھوڑ کر اور کسی چیز کا نظارہ کرے پس ان باتوں سے معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ کی ذات و صفات اور اس کی بادشاہت اور اسرار خدا کی معرفت سب معرفتوں سے بہتر ہے اس واسطے کہ یہ معلوم شریف تر ہے بلکہ اسے شریف تر کہتا بھی خطا ہے اس واسطے کہ جب دوسری چیز کو تو اس کی طرف اضافت کر یگا تو اس چیز کو شریف کہنا لائق نہیں پھر اس حضرت کو شریف تر کیونکر کہہ سکے گا پس عارف اسی جہان کے اندر ایسی بہشت میں رہتا ہے جس کی یہ صفت ہے جو حق تعالیٰ نے فرمائی **عَرْشُهَا كَعَرْشِ السَّمَاءِ وَ الْاَرْضِ** بلکہ اس سے بھی زیادہ اسکی وسعت ہے اس واسطے کہ آسمان و زمین کی چوڑائی کی حد ہے اور میدان معرفت کی نہایت ہی نہیں اور وہ باغ جو عارف کا تماشا گاہ ہے اس کا کنارہ ہی نہیں اور آسمان و زمین کا کنارہ ہے اور اس باغ کے میوے نہ ٹوٹتے ہیں نہ کوئی ان سے مانع ہے بلکہ ہمیشہ رہتے ہیں جیسا حق تعالیٰ فرماتا ہے **قُطُوفُهَا دَائِمَةٌ** اس واسطے کہ جو چیز عارف کے دل میں ہو اس سے زیادہ نزدیک اور کیا چیز ہوگی اور اس بہشت میں مزاحمت مانع کینہ حسد کا دخل نہیں اس واسطے کہ جتنا زیادہ عارف ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ انس حاصل ہوتا ہے اور یہ بہشت ایسی ہے کہ رہنے والوں کی کثرت کے سبب سے تنگ نہیں ہوتی بلکہ اس کی وسعت زیادہ ہو جاتی ہے **چوتھی اصل** اس بیان میں کہ نظر کی لذت معرفت کی لذت سے زیادہ ہے آئے عزیز جان تو کہ جاننا دو قسم پر ہے ایک وہ جو خیال میں آئے جیسے رنگ اور اشکال اور ایک وہ جو عقل میں آئے خیال میں نہ آئے جیسے حق تعالیٰ اور اسکی صفتیں بلکہ تیری بھی بعضی صفتیں خیال میں نہیں آتیں جیسے قدرت اور ارادہ اور حیات اس واسطے کہ ان کو جگہ لگی نہیں اور غصہ عشق شہوت و راحت بھی جگہ لگی سے دور ہے ان سب کو عقل ہی دیا کرتی ہے اور جو چیز خیال میں آتی ہے اسے آدمی دو طرح ادراک کرتا ہے ایک یہ کہ وہ خیال کے رو برو ہے گویا کہ اسے آدمی دیکھ رہا ہے یہ ادراک ناقص ہے دوسرا یہ کہ وہ نظر آئے یہ پہلے سے کامل ہے اسی واسطے دیدار معشوق کی لذت اسکے خیال سے زیادہ ہوتی ہے اسکا سبب یہ نہیں ہے کہ دیدار میں اور صورت ہوتی ہے صورت خیالی کے مخالفت یا صورت خیالی سے بہتر بلکہ وہی ایک صورت ہوتی ہے مگر دیدار میں روشن تر معلوم ہوتی ہے جیسا کہ اگر اپنے معشوق کو عاشق دن چڑھے دیکھتا ہے تو آفتاب نکلتے وقت دیکھنے سے زیادہ لذت پاتا ہے اسکا سبب یہ نہیں ہے کہ صورت بدل گئی بلکہ یہ باعث ہے کہ دن چڑھے صورت زیادہ روشن ہو گئی اسی طرح جو چیز خیال میں نہیں آتی اور عقل اسے ادراک کرتی ہے اسکی بھی صورتیں ہیں

۱۔ چوڑائی انکی زمین اور آسمان کی چوڑائی کے مانند ہے ۱۲۔ اگلے میوے نزدیک ہیں ۱۲۔

ایک معرفت دوسری معرفت سے بڑھ کر ایک درجہ ہے اسے رویت اور مشاہدہ کہتے ہیں اور کمال انکشاف میں اس کی نسبت معرفت کے ساتھ ایسی ہے جیسے دیدار کی نسبت خیال کے ساتھ اور جس طرح پلک بند کرنا آنکھ کے واسطے پردہ ہے اور خیال کو نہیں منع کرتا اور جب تک یہ حجاب نہ اٹھے یعنی آنکھ نہ کھلے تب تک دیدار نہیں حاصل ہوتا اسی طرح اس بدن کے ساتھ جو آب و گل سے بنا ہے آدمی کا علاقہ اور دنیا کی خواہشوں کے ساتھ اسکا مشغول رہنا مشاہدہ کے واسطے حجاب ہے اور معرفت کو منع نہیں کرتا جب تک یہ علاقہ نہیں ٹوٹتا مشاہدہ غیر ممکن ہے اسی واسطے حق سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اِنِّیْ تَرٰنِیْ پھر جب مشاہدہ روشن اور کامل تر ہو تو ضرور بالضرور اسکی لذت ہی زیادہ ہوتی ہے جیسا کہ خیال کے نسبت دیدار میں زیادہ ہوتی ہے آئے عزیز جان تو کہ حقیقت بات یہ ہے کہ جس طرح نطفہ آدمی ہو جاتا ہے اور خرمے کا بیج درخت ہو جاتا ہے اسی طرح یہ معرفت فرد کی قیامت کو اور ہی صفت پر ہو جائیگی کہ پہلی حالت سے کچھ نسبت ہی نہ رہے گی اور درجہ کمال کو پہنچ جائیگی اور اس گردش سے نہایت روشن ہو جائیگی اسے مشاہدہ اور نظر اور دیدار کہتے ہیں اس واسطے کہ دیدار کمال اور اک سے عبارت ہے اور یہ مشاہدہ اس ادراک کا کمال درجہ ہے اسی واسطے جس طرح اس جہان میں معرفت جہت نہیں چاہتی اسی طرح یہ مشاہدہ بھی جہت نہ چاہے گا پس معرفت دیدار کا تخم ہے جسے معرفت حاصل نہیں وہ دیدار الہی سے ابد الابد محروم رہے گا اس واسطے کہ جو شخص تخم ہی نہیں رکھتا اس سے زراعت بھی نہیں ہو سکتی اور جو بڑا عارف ہوگا اسکا دیکھنا بھی کامل تر ہوگا آئے عزیز یہ خیال نہ کرنا کہ دیدار اور لذت دیدار میں سب لوگ یکساں ہونگے بلکہ ہر ایک کو اپنی اپنی معرفت کی قدر دیدار نصیب ہوگا جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے اِنَّ اللّٰهَ یَجْعَلُ لِلنَّاسِ عَاقِلًا وَّکَاثِرًا یَّکْرِ خَاصَّةً اُسکے ہی معنی میں یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق حق سبحانہ تعالیٰ کو نہاد دیکھیں گے اور اور سب ساتھ دیکھیں گے بلکہ جو دیدار حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو نصیب ہوگا اور رون کو نہ نصیب ہوگا وہ دیدار ان ہی کے ساتھ خاص ہے اس واسطے اس خصوصیت کا سبب کمال معرفت ہے کہ اس سے اور لوگ محروم ہیں اور یہ جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ابوبکر کو اور سب اصحاب پر نماز روزہ کے سبب سے فضیلت نہیں بلکہ ایک بھید کے سبب ہے جو اسکے دل میں قرار پکڑ گیا ہے یہ اسی معرفت کی طرف اشارہ ہے یہی معرفت اس دیدار الہی کا سبب ہوگی جو خاصہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوگا پس باوصف اسکے کہ حق تعالیٰ ایک ہی ہے مگر دیدار میں خلق کا تفاوت ایسا ہے جیسے ایک ہی صورت کا تفاوت کہ کئی آئینوں میں مختلف نظر آتی ہے کوئی چھوٹی کوئی بڑی کوئی روشن کوئی تاریک کوئی ٹیڑھی کوئی سیدھی حتیٰ کہ ایسا ہوتا ہے کہ ٹیڑھے پن میں اس مرتبے کو پہنچ جاتی ہے کہ اچھی صورت کو بھی بُری بناتی ہے جیسی اچھی صورت باوجودیکہ اچھی ہوتی ہے مگر تلوار کی چوڑاں میں دیکھنے سے بُری معلوم ہوتی ہے اور جو شخص اپنا آئینہ دل اس جہان میں تاریک لے جاتا ہے یا کج تو جو چیز اور رون کے واسطے سبب راحت ہوتی ہے وہ بعینہ اسکے واسطے موجب رنج و اذیت ہوتی ہے پس آئے عزیز یہ گمان نہ کرنا کہ دیدار الہی میں جو لذت پیغمبر علیہ السلام پائیں گے وہی اور رون کو بھی حاصل ہوگی یا جو لذت علما پائیں گے وہی عوام بھی پائیں گے اور جو لذت متقی اور محب علماء

پائین گئے وہی اور عالم لوگ بھی پائین گئے اور جس عارف پر کہ حق تعالیٰ کی محبت غالب ہو اور جس عارف پر کہ استقامت محبت نہ غالب ہو ان دونوں میں لذت کی رو سے تفاوت ہوگا دیدار کی وجہ سے نہیں اس واسطے کہ دونوں عارف ایک ہی کو دیکھیں گے کیونکہ دیدار معرفت کے سبب سے حاصل ہوتا ہے اور معرفت دونوں کو ہے ان دونوں عارفوں کی مثال ایسی ہے جیسے دو شخص جنکی بنیائی برابر ہو اور کسی خوبصورت کو دیکھیں اور ان دونوں میں سے ایک اسکا عاشق ہو اور ایک نہ عاشق ہو تو خواہ خواہ عاشق کو زیادہ لذت حاصل ہوگی اور اگر ایک بہت عاشق ہوگا اور ایک کم تو بھی اسی کو بہت لذت حاصل ہوگی جو بہت عاشق ہے پس کمال مساوات کے واسطے فقط معرفت کافی نہیں ہوتی تا وقتیکہ اسکے ساتھ محبت نہ ہو اور محبت الہی اس طرح پر غالب ہو جاتی ہے کہ محبت دنیا سے آدمی کا دل پاک صاف ہو جائے اور یہ پاکی زہد و تقویٰ کے سوا اور کسی چیز سے حاصل نہیں ہوتی پس جو عارف زہاد اور محب ہوگا اسے لذت کامل حاصل ہوگی **فصل** اسے عزیز شاید تو کہے کہ اگر دیدار کی لذت لذت معرفت کی جنس سے نہ ہو تو وہ لذت ہی نہیں یہ اس سبب سے تو کہے گا کہ لذت معرفت سے تجھے خبر ہی نہیں لیکن چند باتیں کسی کتاب میں اکٹھا لکھی دیکھ کر تو نے یاد کر لی ہیں یا کسی سے سیکھ لی ہیں اور اس کا نام معرفت رکھ لیا ہے تو اس سے تو لذت نہ پائے گا اگر کوئی شخص مجھ یا کا نام لوزینہ رکھے اور اسے کھائے وہ لوزینہ کی لذت کبھی نہ پائے گا مگر جو شخص حقیقت معرفت کی حلاوت چکھتا ہے وہ اس میں ایسا مزہ پاتا ہے کہ اگر اسی جہان میں اسے بہشت اس مزہ کے عوض ملے تو وہ معرفت ہی کو دوست رکھے جس طرح عقلدار آدمی لذت سلطنت کو لذت فرج و شکم سے زیادہ دوست رکھتا ہے لیکن اگرچہ معرفت کی لذت بہت بڑی لذت ہے مگر دیدار الہی کی لذت سے کچھ نسبت ہی نہیں رکھتی مثال کے بغیر یہ بات سمجھ میں نہیں آسکتی اسے عزیز تو فرض کر کہ ایک عاشق ہے مگر ابھی اس کا عشق کچا ہے اور اس کی شہوت کم ہے اور اسکے کپڑوں میں زنبور اور بچھو بھرے ہوئے ہیں اور اسے کاٹ رہے ہیں اور ان مصیبتوں کے سوا اور کاموں میں بھی وہ مشغول ہے اور ہر چیز سے ڈرتا ہے اور صبح کے وقت کہ ابھی خوب روشنی نہیں ہوئی وہ اپنے معشوق کو دیکھے تو ایسے حال میں یقیناً لذت دیدار اسے کم حاصل ہوگی پس اگر ناگاہ آفتاب نکل آئے اور خوب روشنی پھیل جائے اور اسکی شہوت خواب تیز اور اسکا عشق نہایت قوی ہو جائے اور مشغلہ اور خوف اسکے دل سے جاتا رہے اور زنبور اور بچھو کے درد سے نجات پائے تو اس حالت اطمینان میں دیدار معشوق سے بڑی ہی لذت پائے گا کہ وہ لذت جو پہلے اسے حاصل ہوئی تھی اسکے ساتھ اسے کچھ مناسبت ہی نہیں دنیا میں عارف کا بھی یہی حال ہے اندھیرا دنیا میں ضعف معرفت کی مثال ہے گویا کہ پردے کے اندر سے باہر کی طرف دیکھتا ہے اور ضعف عشق آدمی کے نقصان کے سبب سے ہوتا ہے اس واسطے کہ آدمی جب تک اس جہان میں رہتا ہے ناقص رہتا ہے اور یہ عشق کمال کو نہیں پہنچتا اور زنبور اور بچھو دنیا کی خواہشوں اور غم اور غصہ اور انواع پنج کی مثال ہے اس واسطے کہ یہ سب لذت معرفت کو کم کر دیتے ہیں اور مشغلہ اور خوف معاش اور قوت حاصل کرنے اور ایسی باتوں کی مثال ہے اور یہ سب باتیں موت سے جاتی رہتی ہیں اور دیدار کی رغبت اور محبت کامل ہو جاتی ہے اور پوشیدگی احوال کشف کے ساتھ بدل جاتی ہے اور دنیا کا غم و اندوہ اور مشغلہ منقطع ہو جاتا ہے پس اس سبب سے وہ لذت نہایت

کمال کو پہنچ جاتی ہے اگرچہ معرفت کی قدر سے زیادہ نہیں ہوتی جس طرح بھوکا آدمی کھانے کی بوسونگھنے سے جو لذت پاتا ہے وہ کھانا کھانے کی لذت سے کچھ مناسبت نہیں رکھتی اسی طرح معرفت کی لذت دیدار سے بھی کچھ مناسبت نہیں رکھتی یعنی جس طرح کھانا کھانے کی لذت کھانے کی بوسونگھنے کی لذت سے بہت زیادہ ہوتی ہے اسی طرح دیدار کی لذت معرفت کی لذت سے بھی بہت ہی زیادہ ہوتی ہے

فصل اسے عزیز شاید تو کہے کہ معرفت دلمین ہوتی ہے اور دیدار آنکھ میں پھر دیدار کی لذت کیونکر زیادہ ہوگی جان تو کہ دیدار کو دیدار اس واسطے کہتے ہیں کہ کمال خیال کے سبب ہوتا ہے اس سبب نہیں کہتے کہ وہ آنکھ میں ہوتا ہے اس واسطے کہ اگر حق تعالیٰ دیدار کو ہاتھ میں پیدا فرماتا تو بھی دیدار ہوتا پس دیدار کی جگہ میں انکار ہنا فضول ہے بلکہ جب دیدار کا لفظ شریعت میں وارد ہوا ہے اور ظاہر دیدار آنکھ سے ہوتا ہے کہ دیدار آخرت میں آنکھ کو دخل ہے اور تو جان لے کہ آخرت کی آنکھ دنیا کی آنکھ کے مانند نہ ہوگی اس واسطے کہ یہ آنکھ بغیر جہت کے نہیں دیکھ سکتی اور وہ آنکھ بے جہت کے دیکھے گی اور عوام کو اس سے بحث و تکرار کرنا جائز نہیں اس واسطے کہ یہ کام انکی قوت سے زیادہ ہے کیونکہ بڑھی کلام بند سے نہیں ہو سکتا اور جس دشمن نے فقط فقہ حدیث تفسیر میں محنت کی وہ بھی اس مضمون میں عامی ہے اسکا کام نہیں بلکہ جس شخص نے علم کلام میں محنت کی وہ بھی اس حقیقت حال میں عامی ہے اس واسطے کہ وہ عامی کے اعتقاد کا نگہبان اور سنبھالنے والا ہے یعنی عامی نے جو اعتقاد کیا ہے مکمل اپنے کلام سے اسکی نگہبانی کرتا ہے اور بدعتی کے شر و فساد کو عامی سے دفع کرتا ہے جنگ و جدل سے اسکا دغیرہ جانتا ہے مگر معرفت اور ہی کو چہ ہے اس کو چہ کے رہنے والے اور ہی لوگ ہیں شععی منزل عشقش مکان دیگرست ہر مرد اکں رہ رانشان دیگرست ہ چونکہ یہ بات چھوٹی ٹیسی کتاب میں لکھنے کے لائق نہیں تو اسقدر پر کفایت کرنا اولیٰ ہے **فصل** اسے عزیز شاید تو یہ کہے کہ ایسی لذت جس میں بہشت کی لذتیں آدمی بھول جائے کسی طرح میری عقل میں نہیں آتی ہر چند کہ اس باب میں علمائے بہت گفتگو کی مگر اسکی مدبر تو معلوم ہو کہ کیا ہے تاکہ اگر وہ لذت نہ حاصل ہو مگر اس پر ایمان تو نصیب ہوئے عزیز جان تو کہ چار چیزیں اس کی تدبیر ہیں ایک یہ کہ جو باتیں اوپر مذکور ہوئیں ان میں تو بہت غور کر تاکہ تجھے یہ بات معلوم ہو جائے اس واسطے کہ جو بات ایک ہی بار تیرے کان میں پڑتی ہے وہ دلمین نہیں آجاتی دوسری یہ کہ تو یہ جان لے کہ آدمی کی صفت اس طور پر نہیں واقع ہوتی کہ لذت اور شہوت کی صفتیں یکبارگی اس میں پیدا کر دی ہوں کیونکہ بچے کو پہلے کھانے ہی کی خواہش اور لذت ہوتی ہے اسکے سوا اور کچھ وہ جانتا ہی نہیں جب سات برس کے قریب اسکا سن پہنچتا ہے تو کھیل کود کی خواہش اور لذت اس میں پیدا ہوتی ہے چنانچہ ایسا ہوتا ہے کہ کھانا چھوڑ کر کھیلنے دوڑا جاتا ہے اور جب دس برس کے قریب اسکی عمر ہوتی ہے تو زینت اور اچھی پوشاک کی خواہش اور لذت اسے پیدا ہوتی ہے حتیٰ کہ اسکی آرزو میں کھیلنا بھی چھوڑ دیتا ہے اور جب پندرہ برس کا ہوتا ہے تو عورتوں کی خواہش اور لذت اس میں پیدا ہوتی ہے حتیٰ کہ عورتوں کے پیچھے سب کچھ ترک کر دیتا ہے اور جب بیس برس کے قریب پہنچتا ہے تو ریاست و تافخر بڑھتی ہے اور طلب جاہ کی لذت اس میں پیدا ہوتی ہے یہ لذات دنیا کا آخری درجہ ہے جیسا کہ حق تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے **إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ زِينَتُهُمْ وَتَفَاخُرُ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ** پس جب بیس برس سے بڑھتا ہے

اسے دنیا کی لذت کھیل ہے اور بہودگی اور آرائش اور آپس میں خود ستائی اور مال اور اولاد میں زیادہ طلبی ۱۲۔

تو اگر دنیا نے اسکے باطن کو بالکل خراب نہیں کیا ہے اور اسکے دل کو پیار نہیں کر دیا ہے تو عالم اور آفرید کا عالم اور اسرار ملک و ملکوت کو پہچاننے کی لذت اس میں پیدا ہوتی ہے اور جس طرح بعد والی ہر لذت میں اس کی پہلے والی لذت ناچیز اور حقیر ہو جاتی ہے اسی طرح یہ لذت بھی اس معرفت میں حقیر اور ناچیز ہو جاتی ہے اور بہشت کی لذت ہیٹ فرج آنکھ کی لذت سے زیادہ نہیں ہے کہ آدمی باغ میں سیر کر رہا ہے اور عمدہ عمدہ کھانے کھاتا ہے سبزہ اور آب دان و درختوں کے اوپچے زرنگار مکانات کا نظارہ کرتا ہے اور یہ خواہش اس جہان میں بھی ریاست اور غلبہ اور حکومت کی خواہش کے مقابلہ میں حقیر اور ناچیز ہو جاتی ہے پھر معرفت کی لذت کے سامنے بطریق ادنیٰ ناچیز اور حقیر ہو جاتی ہے کیونکہ راسب کبھی صومعہ کو اس واسطے اپنا قید خانہ بناتا ہے اور ہر روز اس لیے بقدر جوڑ سے زیادہ کھانا نہیں کھاتا ہے تاکہ خلائق میں مقبولیت کا درجہ حاصل کرے پس راسب تہ جہ قبول کی لذت کو بہشت کی لذت سے زیادہ عزیز رکھتا ہے اس واسطے کہ بہشت کی یہی لذت ہے کہ ہیٹ فرج آنکھ کو خط حاصل ہو پھر لذت جہ جسے پہلے سب خواہشوں اور لذتوں کو حقیر اور ناچیز کر دیا ہے وہ لذت معرفت میں فنا ہو جاتی ہے اسے عزیز تو اس بات کا ایمان رکھتا ہے اس واسطے کہ جہ کی خواہش تک پہنچا ہے اور لڑکا جو ابھی جہ کی خواہش تک نہیں پہنچا وہ اس بات کا ایمان نہیں رکھتا اگر تو اس لڑکے کو ریاست کا مزہ بتانا چاہے تو یہ شکل ہے اسی طرح تجھ اندھے کو معرفت کی لذت سمجھانے میں عارف بھی عاجز ہے لیکن اگر تو تھوڑا سا سرمایہ عقل پیدا کر کے غور و تامل کر گیا تو یہ بات تجھے مخفی نہ رہے گی تیسری سمیر یہ ہے کہ تو عارفوں کا حال دیکھا کر اور ان کی باتیں سنا کر اس واسطے کہ محنت اور زامرد اگر چہ شہوت مباشرت اور اس کی لذت سے بیکھر ہوتے ہیں مگر جب مردوں کو دیکھتے ہیں کہ اپنی پونجی اس مزے کے پیچھے تباہ اور برباد کرتے ہیں تو انھیں خواہ خواہ یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ انھیں ایک بڑی شہوت اور لذت حاصل ہے کہ ہمیں وہ نصیب نہیں حضرت رابعہ جو ایک پارسابی بی بھین ان کے سامنے لوگوں نے جنت کا ذکر کیا کہنے لگے اَلْجَاوِزُ تَحْتَ الدَّارِ پہلے صاحب خانہ ہے پھر گھر حضرت ابوسلیمان دارانی نے کہا ہے کہ خدا کے تھوڑے بندے ایسے ہیں کہ انھیں دوزخ کا ڈر اور بہشت کی امید یاد آتی ہے باز نہیں رکھتی پھر دنیا انھیں یاد آتی ہے کیونکہ باز رکھے گی حضرت معروف کرخی سے ان کے کسی دوست نے پوچھا کہ بتاؤ تو تمہیں دنیا سے بیزار کر کے عبادت اور غلوت میں کس چیز نے مشغول کیا کیا موت کے ڈر یا قبر کے خوف یا دوزخ کے اندیشے یا بہشت کی امید نے مشغول کیا ہے فرمایا ان کی کیا حقیقت ہے جس بادشاہ کے دست قدرت میں یہ سب ہیں اگر تو اسکے ساتھ محبت کرے تو ان سب کو بھول جائے اور اگر تجھے اسکے ساتھ معرفت اور آشنائی پیدا ہو جائے تو ان سب سے تو تنگ و عار رکھنے لگے حضرت بشر حافی رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی نے خواب میں پوچھا کہ ابو نصر نارا اور عبد الوہاب وراق کا کیا حال ہے جواب دیا کہ اس وقت بہشت میں کھانا کھاتے چھوڑ آیا ہوں پوچھا تمہارا کیا ہے جواب دیا کہ حق تعالیٰ نے جانا کہ مجھے کھانے پینے کی طرف رغبت ہی نہیں ہے مجھے اپنا دیدار نصیب کیا حضرت علی ابن الموفق رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے بہشت کو خواب میں دیکھا بہت لوگ وہاں کھانا کھاتے تھے اور فرشتے اچھے اچھے کھانے ان کے منہ میں ڈالتے جاتے تھے ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ حضرت قدوس میں آنکھیں نکالے ہوئے بہوت کی طرح دیکھ رہا ہے میں نے رضوان سے پوچھا یہ کون شخص ہے کہا معروف کرخی اس نے نہ خوف دوزخ سے عبادت کی تھی نہ امید بہشت پر اسکے واسطے حق تعالیٰ نے دیدار مباح کر دیا ہے حضرت ابوسلیمان دارانی

قدس سرہ کہتے ہیں کہ جو شخص آج اپنے ساتھ مشغول ہے وہ فرداے قیامت کو بھی یوں ہی رہے گا اور جو شخص آج خدا کے ساتھ مشغول ہے وہ فرداے قیامت کو بھی یوں ہی ہوگا حضرت یحییٰ ابن معاذ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے حضرت بایزید کو دیکھا عشا کی نماز کے بعد سے صبح تک ایڑیاں اٹھائے ہوئے دونوں پاؤں کی انگلیوں پر بہوت کی طرح بیٹھے رہے آخر کو سجدہ کر کے دیر تک کھڑے رہے اور سر اٹھا کر مناجات کی کہ بارخدا یا ایک گروہ نے تجھے طلب کیا اسے تو نے یہ کرامتیں عنایت فرمائیں کہ وہ لوگ پانی پر چلے اور ہوا پر اڑے اور میں ان باتوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور ایک گروہ کو تو نے زمین کے خزانے مرحمت کیے اور ایک گروہ کو تو نے یہ کرامت عطا کی کہ وہ لوگ رات بھر میں بہت سی مسافت طے کر جاتے تھے وہ لوگ ان کرامتوں سے خوش ہوئے اور میں ان سب باتوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں بعد پھر مجھے دیکھا اور فرمایا کہ اے یحییٰ تم یہاں ہو میں نے کہا ہاں اے میرے سید فرمایا کہ سب باتوں نے کہا دیر سے پھر میں نے کہا یہ حال مجھ سے تو ارشاد ہو فرمایا جو حال تجھ سے کہنے کے لائق ہے وہ کہتا ہوں حق تعالیٰ نے مجھے ملکوت اعلیٰ اور ملکوت اسفل میں پھرایا اور عرش و کرسی اور آسمانوں اور بہشتوں میں پھرا کر ارشاد فرمایا کہ ان سب چیزوں میں سے جو تیرا جی چاہے مانگ تاکہ میں تجھے عنایت فرماؤں میں نے عرض کیا ان سب میں سے میں کچھ نہیں چاہتا ارشاد ہوا حق ہے کہ تو میرا ہی بندہ ہے حضرت ابو تراب بخشی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا مرید تھا اپنے کام میں مستغرق رہا کرتا تھا حضرت ابو تراب نے ایک دن کہا کہ اگر تو حضرت بایزید کو دیکھے تو مناسب ہے اس نے جواب دیا کہ میں بایزید سے بے پروا ہوں حضرت ابو تراب نے پھر کئی بار یہی کہا مرید نے جواب دیا کہ میں بایزید کے خدا کو دیکھتا ہوں بایزید کو دیکھ کر کیا کروں حضرت ابو تراب نے کہا کہ حضرت بایزید کو اگر تو ایک بار دیکھے تو اس سے بہتر ہے کہ خدا کو ستر بار دیکھے تب اس مرید نے متحیر ہو کر پوچھا یہ کیا بات ہے حضرت ابو تراب نے کہا اے نادان تو اپنے نزدیک خدا کو دیکھتا ہے تیرے طرف کی قدر وہ ظاہر ہوتا ہے اور حضرت بایزید کو خدا کے پاس اس کی قدر کے موافق دیکھے گا یہ باریک بات سمجھ کر مرید نے عرض کیا کہ آئیے چلیں حضرت ابو تراب کہتے ہیں کہ ہم دونوں آدمی حضرت بایزید کی خدمت میں گئے وہ جنگل میں بیٹھے تھے جب ان کے قریب پہنچے تو وہ الٹی پوٹین پہنے ہوئے باہر تشریف لائے مرید نے ان کی طرف دیکھ کر ایک نعرہ مارا اور مر گیا میں نے کہا کہ اے بایزید جو ایک نظر آپ کو دیکھے تو کیا وہ واجب القتل ہے کہا نہیں یہ مرید صادق تھا اس میں ایک بھید تھا کہ وہ اس کی قوت سے کھلتا نہ تھا اس نے جب مجھے دیکھا تو وہ بھید کھل گیا چونکہ یہ ضعیف تھا اس کا تحمل نہ ہوا مر گیا اور حضرت بایزید قدس سرہ نے کہا کہ اگر ظلمت برپا ہو اور مناجات موسیٰ اور روحانیت عیسیٰ علیہم السلام حق تعالیٰ تجھے عنایت کرے تو بھی اس کی طرف سے منہ نہ پھیر کہ اس کے علاوہ اور بہت سے کام رکھتا ہے حضرت بایزید قدس سرہ کا ایک دست تھا منہ کی ایک دن کہنے لگا کہ میں تیس برس سے رات کو نماز پڑھتا ہوں اور دن کو روزہ رکھتا ہوں اور یہ حالات جو آپ بیان کرتے ہیں انہیں سے کوئی حالت مجھ پر ظاہر نہیں ہوئی حضرت بایزید نے فرمایا کہ اگر تیس سو برس تو عبادت کریگا تو بھی ظاہر نہ ہوگی اسے پوچھا کہ اس کا کیا سبب فرمایا اس کا سبب یہ ہے کہ تو اپنی خودی کے سبب مجھ سے پوچھا پھر اس کا علاج کیا ہے فرمایا اس کا علاج تو نہ کر سکے گا اس دوست نے کہا کیسے تو میں وہ علاج کرونگا فرمایا انہیں تو نہ کر گیا وہ نہایت سجدہ ہوا حضرت بایزید نے فرمایا کہ نائی کے پاس جا کر بھی ڈاڑھی منڈوا ڈال اور رنگارنگا کر فقط ایک تہ بند کر سے باندھ اور ایک تو بڑا بھر خروٹ گلے میں

لٹکائے اور بازار میں جا کر منادی کر کہ جو لڑکا میری گدی میں گداگیا اسے ایک اخروٹ دوں گا اور اسی طرح قاضی اور متشرع لوگوں کے پاس جا اس شخص نے کہا سبحان اللہ یہ کیا بات ہے جو آپ نے فرمائی حضرت بایزید نے فرمایا کہ یہ جو تو نے سبحان اللہ کہا شرک کیا کہ یہ اپنی تعظیم کی راہ سے کہا وہ بولا اور کچھ علاج بتائے یہ مجھ سے نہ ہو سکے گا فرمایا پہلا علاج یہی ہے جو میں نے کہا اس شخص نے کہا یہ علاج تو میں نہیں کر سکتا فرمایا میں نے تو خود ہی کہا تھا کہ تجھ سے علاج نہ ہو سکے گا حضرت بایزید قدس سرہ نے یہ علاج اس واسطے فرمایا کہ وہ شخص جاہ و تکبر کی طلب میں مشغول تھا ایسے مرض کا یہی علاج ہوتا ہے حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ اے عیسیٰ میں جب اپنے بندے کے دلیں نگاہ کرتا ہوں اور اس میں دنیا اور آخرت کچھ نہیں دیکھتا تو اپنی محبت وہاں دیکھ کر اسکی حفاظت کرتا ہوں حضرت ابراہیم ادہم رحمہ اللہ تعالیٰ نے مناجات کی کہ بار خدایا تو جانتا ہے کہ جو محبت تو نے مجھے عطا فرمائی اور اپنے ذکر کا جو انس تو نے مجھے مرحمت کیا اسکے سامنے بہشت میرے نزدیک پریشہ کے برابر بھی نہیں حضرت رابعہ بصری قدس سرہ سے لوگوں نے پوچھا کہ رسول کو تم کیونکر دوست رکھتی ہو کہنے لگین کہ یہ مشکل بات ہے مگر خالق کی محبت نے مخلوق کی محبت سے مجھے باز رکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا کہ کون سا عمل سب اعمال سے افضل ہے فرمایا کہ خدا کی محبت اور جو کچھ اسنے کیا اس پر راضی رہنا غرض کہ ایسی حدیثیں اور حکایتیں بہت ہیں اور ان بزرگوں کے احوال کے قرینہ سے خواہ مخواہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی معرفت اور اس کی محبت کی لذت بہشت کی لذت سے بہت زیادہ ہے اے عزیز تجھے اس مقام میں غور و تامل کرنا چاہیے معرفت الہی کی پوشیدگی کے سبب کا بیان اے عزیز جس چیز کا جانتا متعذر ہوتا ہے تو دو سبب سے ہوتا ہے ایک یہ کہ وہ چیز پوشیدہ رہے ظاہر نہ ہو دوسرا یہ کہ نہایت روشن ہو کہ آنکھ اسے نہ دیکھ سکے اسی واسطے چمکا ڈر رات ہی کو دیکھتا ہے دن کو نہیں دیکھ سکتا اسکا سبب یہ نہیں کہ رات کو چیزیں ظاہر ہوتی ہیں بلکہ دن کو بہت ظاہر ہوتی ہیں مگر اس کی بنیائی ضعیف ہے اسی طرح کمال روشنی کے سبب سے اور اس وجہ سے کہ دلون کو اس کے دریافت کرنے کی قوت نہیں خدا کی معرفت دشوار ہوئی اور خدا کا نور اور ظہور یہ مثال قیاس کرنے سے معلوم ہو گا کہ اگر تو لکھا ہوا ایک خط یا سیا ہوا کپڑا دیکھتا ہے تو کوئی چیز کا تب اور درزی کی قدرت اور علم و حیات اور ارادہ سے روشن تر نہیں ہوتی اسواسطے کہ انکا یہ فعل ان صفوں کو انکے باطن سے ایسا ظاہر کرتا ہے کہ علم یقینی حاصل ہو جائے اگر حق تعالیٰ تمام علم میں ایک پرندے یا ایک نبات سے زیادہ نہ پیدا کرتا تو جو اسے دیکھتا اسے صانع کے کمال علم اور کمال قدرت اور کمال عظمت اور کمال جلال کی معرفت ضرور بالضرور حاصل ہوتی اسواسطے کہ جو دصانع پر مصنوع کی دلالت کا تب پر خط کی دلالت سے زیادہ ظاہر ہے مگر آسمان و زمین اور حیوانات اور نباتات اور سنگ و رکل و خ اور جو کچھ موجود اور مخلوق و ہم و خیال میں آتے ہیں سب یک زبان ہو کر صانع کی بزرگی پر گواہی دیتے ہیں شعیر ہر گیاہے کہ از زمین رویدہ و حدہ لا شریک لہ گویدہ دلائل کی کثرت اور روشنی کی وجہ سے معرفت پوشیدہ ہے اسواسطے کہ اگر کوئی صنعت اس کا فعل اور کوئی دوسرا کا فعل ہوتا تو معرفت ظاہر ہوتی چونکہ سب مصنوعات ایک صفت پر ہو گئے لہذا معرفت صانع پوشیدہ ہو گئی اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی چیز نور آفتاب سے زیادہ روشن نہیں اسواسطے کہ سب چیزیں اسی سے ظاہر ہوتی ہیں لیکن آفتاب اگر رات کو غروب نہ ہو جاتا یا سایہ کے سبب چھپ نہ جایا کرتا

تو کسی کو نہ معلوم ہوتا کہ مثلاً روئے زمین پر ایک ہی نور ہے اس واسطے کہ سفیدی اور سیاہی اور اور رنگوں کے سوا کچھ نہ دیکھتے اور کہتے کہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں پس یہ جو معلوم ہوا کہ رنگوں کے علاوہ نور کوئی چیز ہے کہ رنگ اس کے سبب سے ظاہر ہوتے ہیں یہ اس سبب سے معلوم ہوا کہ رات کو رنگ چھپ جاتے ہیں اور اندھیرے میں اتنا پوشیدہ ہو جاتے ہیں جتنا نور آفتاب میں ظاہر نہیں ہوتے تو خدا آفتاب سے آفتاب کو پہچانا اسی طرح اگر خالق کا غائب اور معدوم ہو جانا ممکن ہوتا اور زمین و آسمان برہم اور ناجیز ہو جاتے تو خالق کو خواہ مخواہ لوگ پہچان لیتے مگر چونکہ سب مخلوق خالق کے موجود ہونے پر گواہی دیتے ہیں ایک ہی صفت کے ہیں اور یہ گواہی ہمیشہ سے تو روشن ہے پس روشنی کی وجہ سے خالق کی معرفت پوشیدہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ بچپن سے یہ مصنوعات و مخلوقات نظر میں ہے وہ وقت ایسا تھا کہ اس بات کی عقل نہ تھی کہ مصنوعات کی گواہی کو وہ سمجھتے جب مصنوعات کے ساتھ خوگر ہو گیا تو الفت پیدا ہو گئی پھر جب سن تیز کو پہنچا تو ان کی گواہی سے آگاہ نہیں ہوتا مگر یہ کہ جب کوئی نادر جانور یا عجیب نبات دیکھتا ہے تو اس وقت اس کی زبان سے بے اختیار کلمہ سبحان اللہ نکلتا ہے کیونکہ شاید اس کی گواہی سے دل میں آگاہ ہوتا ہے پس جنکی بینائی ضعیف نہیں وہ جو مصنوع دیکھتا ہے اس میں صانع کی صنعت دیکھتا ہے اُس مصنوع کو نہیں دیکھتا کیونکہ آسمان و زمین اس نظر سے دیکھتا ہے کہ اسی کی صنعت ہے جس طرح کوئی شخص خط کو اس نظر سے نہ دیکھے کہ وہ سیاہی اور کاغذ ہے کیونکہ اس طرح وہی شخص دیکھتا ہے جو خط کو جانتا ہی نہ ہو بلکہ اس نظر سے دیکھے کہ خط آراستہ ہے حتیٰ کہ اس میں کاتب ہی کو دیکھے جس طرح کہ تصنیف میں آدمی مصنف ہی کو دیکھتا ہے خط کو نہیں دیکھتا آدمی جب اس صفت کا ہو جاتا ہے تو جس چیز میں نظر کرتا ہے خدا ہی کو دیکھتا ہے اس واسطے کہ کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی بتائی ہوئی نہ ہو بلکہ تمام عالم اسی کی صنعت اور تصنیف ہے آری اگر ایسی چیز کو دیکھتا چاہے جو نہ اس کی مصنوع ہو نہ اس کی ذات ہو تو نہ دیکھ سکے گا اور سب مخلوق زبان فصیح سے جسے زبان حال کہتے ہیں اس کے کمال قدرت اور کمال جلال و عظمت پر گواہی دیتے ہیں عالم میں اس سے زیادہ روشن کوئی نہیں مگر خلق اپنے صنعت کے سبب سے اس معرفت سے عاجز رہتی ہے محبت پیدا کرنے کی تدبیر کا بیان اسے عزیز جان تو کہ محبت بزرگ ترین مقامات ہے اس کی تدبیر پہچاننا ضرور ہے جو شخص چاہتا ہے کہ کسی خوبصورت پر عاشق ہو تو اس کی پہلی تدبیر یہ ہے کہ اس کے سوا اور جو کچھ ہے سب کی طرف منہ پھیر کر ہمیشہ اسی کو دیکھا کرے جب اس کا چہرہ دیکھے اور اس کے ہاتھ پاؤں پوشیدہ ہوں اور خوبصورت بھی ہوں تو انھیں بھی دیکھنے کی کوشش کرے تاکہ جو جمال دیکھے اس کے سبب سے رغبت زیادہ ہوتی جائے جب اس نظارہ بازی کی مداومت کرے گا تو خواہ مخواہ اس کے دل میں تھوڑی بہت رغبت پیدا ہو جائے گی پس محبت الہی کا بھی یہی حال ہے محبت الہی کی پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی دنیا کی طرف سے منہ پھیرے اور اس نابکار کی محبت سے دل کو پاک کرے اس واسطے کہ غیر خدا کی محبت خدا کی محبت سے آدمی کو باز رکھتی ہے یہ دل کو پاک کرنا ایسا ہے جیسے کوڑے کرکٹ سے زمین کو پاک کرنا پھر حق تعالیٰ کی معرفت طلب کرے کیونکہ جو شخص اسے دوست نہیں رکھتا اس کا سبب یہ ہے کہ اسے جانتا ہی نہیں ورنہ جمال و کمال تو بالطبع محبوب ہیں حتیٰ کہ جو شخص حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو خوب پہچانتا ہے تو محال ہے کہ وہ انھیں دوست نہ رکھے اس واسطے کہ اوصاف حمیدہ بالطبع محبوب ہیں اور معرفت حاصل کرنا

ایسا ہے جیسے زمین میں تخم ریزی کرنا پھر دوست ذکر و فکر میں مشغول ہو یہ آب پاشی کے مثل ہے اس واسطے کہ جب کوئی شخص کسی کو بہت یاد کرتا ہے تو خواہ مخواہ یاد کرنے والے کو اسکے ساتھ ایک انس پیدا ہو جاتا ہے اے عزیز جان تو کہ کوئی مسلمان اہل محبت سے خالی نہیں مگر تفاوت تین سبب ہوتا ہے ایک یہ کہ آدمی دنیا کی محبت اور اسکے ساتھ مشغول رہنے میں تفاوت رکھتے ہیں اور ایک چیز کی محبت دوسری چیز کی محبت گھٹا دیتی ہے دوسرا سبب یہ ہے کہ معرفت میں تفاوت رکھتے ہوں اس واسطے کہ عامی حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کو اس واسطے دوست رکھتا ہے کہ فی الجملہ جانتا ہے کہ وہ بڑے عالم تھے مگر جو فقیہ ان کے بعض علموں کی تفصیل سے خبر رکھتا ہے وہ انہیں زیادہ دوست رکھے گا اس واسطے کہ عامی کی بہ نسبت اس کی شناخت زیادہ ہے اور مرئی جو امام شافعی کے شاگرد تھے اور ان کے سب حالات اور علوم اور اخلاق سے خبر رکھتے تھے وہ اور فقہاء سے زیادہ انہیں دوست رکھتے تھے پس جو شخص خدا کی معرفت زیادہ حاصل کرتا ہے وہ اسے بہت دوست رکھتا ہے تیسرا سبب یہ ہے کہ ذکر و عبادت جسے سبب سے انس حاصل ہوتا ہے اس میں لوگ متفاوت ہوں پس ان ہی سببوں سے محبت کا تفاوت ہوتا ہے مگر جو شخص خدا کو بالکل دوست ہی نہیں رکھتا اس کا سبب یہ ہے کہ وہ خدا کو ہرگز جانتا ہی نہیں اس واسطے کہ جس طرح ظاہر کی خوبصورتی بالطبع محبوب ہوتی ہے اسی طرح باطن کی خوبصورتی بھی مرغوب ہوتی ہے پس محبت معرفت کا نتیجہ ہے اور معرفت کاملہ حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں ایک صوفیہ صافیہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا طریقہ ہے وہ مجاہدہ اور باطن کو دوام ذکر سے پاک کرنا ہے حتیٰ کہ اپنے تئیں اور ماسوائے اللہ کو بھول جاتے ہیں تب ان کے باطن میں وہ معاملات ظاہر ہوتے ہیں جن سے عظمت الہی مشاہدہ کے مانند روشن ہو جاتی ہے اسکی مثال ایسی ہے جیسے دام بچھانا شاید اس میں شکار پھنسے یا نہ پھنسے اور شاید اس میں چوہا آپھنسے یا باز آپھنسے اس میں ہر ایک کی قسمت کے موافق بڑا تفاوت ہوتا ہے دوسرا طریقہ علم معرفت کا سیکھنا ہے علم کلام اور دوسرے علوم کا سیکھنا نہیں علم معرفت کی پہلی بسم اللہ یہ ہے کہ عجائب مصنوعات میں آدمی تفکر کرے چنانچہ ساتویں اصل میں اس کا بیان ہو چکا ہے پھر ترقی کر کے جلال اور جلال الہی میں فکر کرے تاکہ اسما اور صفات کے حقائق اس پر آشوب ہوں اور یہ بڑا علم ہے مرید زیرک مرشد کامل کی مدد سے یہ علم حاصل کر سکتا ہے کو دن اس مرتبہ کو نہیں پہونچ سکتا یہ علم دام بچھانے کے مانند نہیں ہے کہ اس میں شکار کے پھنسنے نہ پھنسنے کا شبہ ہو بلکہ تجارت اور زراعت اور کسب کے مانند ہے اسکی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے بکری بکرے کا جوڑا لگایا تو خواہ مخواہ نسل بڑھے گی مال زیادہ ہوگا لیکن اگر ان پر بجلی گرے اور وہ ناگاہ ہلاک ہو جائیں تو مجبوری ہے اور جو شخص معرفت کی راہ چھوڑ کر اور کسی طریقہ سے محبت ڈھونڈھے گا وہ محال طلبی کرے گا اور جو شخص معرفت کو ان دو طریقوں کے سوا جو مذکور ہوا اور کسی طریقہ سے ڈھونڈھے گا وہ ناکام رہے گا اور جو شخص سمجھتا ہے کہ بے محبت الہی سعادت آخرت کو پہونچے گا اسکی سمجھ غلطی پر ہے اس واسطے کہ آخرت کے یہی معنی ہیں کہ تو خدا تک پہونچ جائے اور جب کوئی شخص ایک چیز تک پہونچا تو اگر پہلے سے دوست رکھتا تھا اور عوائق کے سبب اس سے محبوب تھا اور ایک زمانہ اُس چیز کے شوق میں گزارتا تھا تو جب وہ عوائق اور موانع رفع دفع ہو جاتے ہیں اور وہ شائق اس چیز تک پہونچتا ہے تو بڑے مزے میں ہو جاتا ہے ہی سعادت ہے اور اگر پہلے سے اس چیز کو دوست نہ رکھتا تھا تو اسے کچھ بھی لذت نہیں ملتی اگر اسے کم دوست رکھتا تھا تو کم لذت پاتا ہے تو عشق و محبت کی قدر سعادت ہوتی ہے اور اگر معاذ اللہ اپنے باطن میں اس چیز کے مخالف کے ساتھ

الفت اور مناسبت پیدا کی ہوگی تو جو حالت آخرت میں ظاہر ہوگی وہ اسکے مخالف ہوگی اسکے سبب سے وہ ہلاک ہوگا اور بچ و مصیبت میں پڑے گا جس چیز کے سبب سے اور لوگ سعید ہوں گے وہ اسی کے سبب شقی ہو جائے گا اسکی مثال یہ ہے حکایت ایک خاکروب عطر سازوں کے بازار میں گیا اور وہاں کی خوشبوئیں سونگھ کر بیہوش ہو کر گر پڑا لوگ آ کر اس پر گلاب چھڑکنے لگے اور اسے مشک لگانے لگے اس کا حال اور بھی بدتر ہوتا جاتا تھا حتیٰ کہ ایک شخص وہاں آیا اس نے بھی کسی زمانہ میں خاکروبی کی تھی اس نے اس کا حال پہچانا اور ذرا سی آدمی کی نجاست لاکر بھگوئی اور اسکی ناک میں مل دی وہ فوراً ہوش میں آ گیا اور کہنے لگا کہ خوشبو یہ ہے پس جس نے لذت دنیا کے ساتھ انس پیدا کیا ہے کہ وہ اسکی معشوقہ ہو گئی وہ اس خاکروب کے مثل ہے اور جس طرح اس خاکروب نے عطر سازوں کی بازار میں وہ نجاست بنائی تھی بلکہ جو خوشبودار چیزیں وہاں تھیں وہ اسکے مخالف تھیں اور اسے اسکے سبب بچ و اذیت زیادہ ہوئی اور جس نجاست سے اسے الفت و محبت پیدا کی تھی وہ وہاں نہ تھی اسی طرح بازار آخرت میں بھی دنیا کی شہوتوں میں سے کوئی چیز آدمی نہ پائے گا اور جو نعمتیں وہاں ہوں گی وہ سب اسکی طبیعت کے برخلاف ہوں گی پس وہی نعمتیں اسکے بچ و مصیبت اور اسکی شقاوت کا سبب ہوں گی آخرت عالم ارواح اور عالم جہال الہی ہے کیونکہ جہال الہی وہاں ظاہر ہوگا سعید وہی شخص ہے جسے اپنی طبیعت کو دنیا میں اسکے ساتھ مناسبت دی ہو حتیٰ کہ وہ اسکے موافق ہو جائے اور سب ریاضتیں اور عبادتیں اور معرفتیں اسی مناسبت کے واسطے ہیں اور محبت خود یہی مناسبت ہے یہ جو حق تعالیٰ نے فرمایا ہے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا اس کے یہی معنی ہیں اور دنیا کی سب مصیبتیں اور شہوتیں اور محبتیں اس مناسبت کی ضد ہیں آیہ کریمہ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا سے یہی مراد ہے ارباب بصیرت اس مضمون کے مشاہدے میں حد تقلید سے گزر گئے ہیں اور صدق پیغمبر سے اس مضمون کو پہچانا ہے بلکہ اسکے سبب صدق پیغمبر کو بے معجزہ کے یقینی سمجھے ہیں اس واسطے کہ جو شخص علم طب جانتا ہے وہ جب کسی طبیب کی بات سنتا ہے پہچان جاتا ہے کہ طیب ہے اور جب دو کا ہمار حکیم کی بات سنتا ہے تو سمجھتا ہے کہ یہ جاہل ہے پس اس طریقے سے سچے نبی کی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر نیوالے سے یقیناً آدمی پہچان لیتا ہے پھر جو کچھ اپنی بصیرت کے زور سے پہچان سکتا ہے اسے اکثر میں سے پہچانتا ہے اور یہ علم یقینی ہے اس علم کے مثل نہیں ہے جو عصا کے اثر دہا ہونے سے حاصل ہوا اس واسطے کہ یہ علم اس خطر میں ہے کہ گوسالے کی آواز سے باطل ہو جائے کیونکہ سحر اور معجزہ میں تمیز کرنا علم یقینی کی طرح آسان نہیں ہے محبت الہی کی علامتوں کا بیان آئے عزیز جان تو کہ محبت ایک گوہر عزیز ہے اور محبت کا دعویٰ کرنا آسان نہیں پس آدمی کو یہ گمان کرنا نہ چاہیے کہ میں مجنون میں سے ہوں اس واسطے کہ محبت کی علامت اور دلیل ہے اسے اپنی ذات سے طلب کرنا چاہیے وہ سات دلیں ہیں پہلی یہ کہ موت سے ناراض نہ رہے اس واسطے کہ کوئی محب اپنے محبوب کے دیدار سے کراہت نہیں رکھتا جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص خدا کے دیدار کو دوست رکھتا ہے خدا بھی اسکے دیدار کو دوست رکھتا ہے بوٹی قدس سرہ نے ایک زاہد سے پوچھا آیا تو موت کو دوست رکھتا ہے اس نے جواب میں توقف کیا بوٹی نے کہا کہ اگر تو صادق ہوتا تو موت کو دوست رکھتا مگر یہ بات جائز ہے کہ آدمی کو محبت ہو اور موت کے جلدی آنے سے کراہت رکھتا ہو اصل موت سے کراہت نہ رکھتا ہو اس واسطے کہ ابھی آخرت کا گوشہ تیار نہ کیا ہوگا تاکہ

اب تیار کر لے اور اسکی علامت یہ ہے کہ ہمیشہ زاد آخرت کی فکر میں لگا رہے دوسری دلیل یہ ہے کہ اپنے محبوب کو خدا کے محبوب پر نشانہ
 کر دے اور جس چیز کو اپنے حق میں قرب خدا کا سبب سمجھے اسے ترچھوڑے اور جو چیز اسکی دوری کا سبب ہو اس سے دور رہے یہ اس
 شخص کا حال ہوتا ہے جو کہ اپنے تمام دل سے خدا ہی کو دوست رکھے جیسا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی
 اس شخص کو دیکھا چاہے جو خدا کو پورے دل سے دوست رکھتا ہو تو سالم کو جو حذیفہ کا غلام آزاد ہے دیکھ لے پس جو شخص گناہ کرے
 تو یہ اس بات پر دلیل نہیں کہ اسے محبت ہی نہیں بلکہ اس بات پر دلیل ہے کہ اسے پورے دل سے محبت نہیں ہمارے اس عوب پر یہ دلیل
 ہے کہ یغمان کو شراب خواری کی وجہ سے کئی بار حب حداری گئی تو ایک صحابی نے اسے لعنت کی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
 لعنت نہ کر اس واسطے کہ وہ خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہے حضرت فضیل رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص سے کہا کہ اگر لوگ تجھ سے پوچھیں کہ
 کیا تو خدا کو دوست رکھتا ہے تو خاموش رہ اس واسطے کہ اگر کہے گا کہ دوست نہیں رکھتا ہوں تو کافر ہو جائے گا اور اگر کہے گا کہ دوست رکھتا
 ہوں تو تیرے اعمال خدا کے دوستوں کے اعمال سے نہیں تیسری دلیل یہ ہے کہ ذکر الہی اس کے دل پر ہمیشہ تازہ رہے اور بے تکلف
 اسکا شائق رہے اس واسطے کہ جو شخص کسی چیز کو دوست رکھتا ہے تو اکثر اس چیز کا ذکر کیا کرتا ہے اور اگر محبت کامل ہوتی ہے تو اسے کبھی
 نہیں بھولتا پس اگر تکلف سے دل کو ذکر پر لگاتا ہے تو اس بات کا خوف ہے کہ اسکا محبوب وہی ہے جس کا ذکر اس کے دل پر غالب ہے
 شاید اسکے دل پر خدا کی محبت غالب نہیں مگر اسکی محبت کی محبت غالب ہے کیونکہ چاہتا ہے کہ اسے دوست رکھوں اور محبت اور چیز ہے
 اور محبت کی محبت اور چیز ہے چوتھی دلیل یہ ہے کہ قرآن کو کہ اسکا کلام ہے اور رسول کو اور ہر چیز کو جو اس کی طرف منسوب ہو دوست
 رکھے جب یہ دوستی مضبوط ہو گئی تو تمام خلق کو دوست رکھے کہ سب خدا کے بندے ہیں بلکہ تمام موجودات کو دوست رکھے کہ سب
 اُسی کے مخلوق ہیں مثلاً آدمی جب کسی کو دوست رکھتا ہے تو اسکی تصنیف اور اسکے خط کو بھی دوست رکھتا ہے یا بچپن دلیل یہ ہے
 کہ خلوت اور مناجات پر حرص رہے اور رات ہونے کا آرزو مند رہے تاکہ عوائق اور موانع کی زحمت دور ہو اور خلوت میں
 دوست کے ساتھ مناجات کرے جب رات دن نیند اور بات چیت کو خلوت سے زیادہ دوست رکھے گا تو اسکی محبت ناقص ہے
 حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ اے داؤد خلق کے ساتھ انس و محبت نہ کر اس واسطے کہ دو آدمی میری درگاہ سے
 محروم رہتے ہیں ایک وہ جو طلب ثواب میں جلدی کرے اور جب دیر کو اسے ملے تو کابل ہو جائے دوسرا وہ جو مجھے بھول کر اپنے
 خیال میں مشغول رہے اسکی علامت یہ ہے کہ میں اسے اسی کے حال پر چھوڑ دیتا ہوں اور دنیا میں اسے حیران رکھتا ہوں پس جب
 خدا کی محبت کامل ہو جاتی ہے تو واسوئۃ اللہ کی محبت باقی ہی نہیں رہتی بنی اسرائیل میں ایک عابد رات کو نماز پڑھتا تھا ایک رخت
 پر کوئی مرغ خوش الحان بولا اسکے نیچے جا کر وہ عابد نماز پڑھنے لگا اس زمانہ میں جو رسول علیہ السلام تھے انپر وحی آئی کہ اس عابد سے
 کہہ دو کہ تو نے ایک مرغ خوش آواز کے ساتھ محبت کی تیرا ایک درجہ کم ہو گیا پھر کسی عمل سے اس درجے کو تو نہ پائے گا اور کچھ لوگ
 خدا سے محبت اور مناجات کر کے اس مرتبہ کو پہنچ گئے ہیں کہ ان کے گھر کے دوسرے کونے میں آگ لگی اور انھیں خبر بھی نہ ہوئی ایک
 بزرگ کو کوئی بیماری تھی اس سبب سے نماز پڑھنے میں ان کا پاؤں کاٹ ڈالا انھیں خبر تک نہ ہوئی اور حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی آئی کہ

اے داؤد جسے میری محبت کا دعویٰ کیا اور رات بھر سوتا رہا وہ جھوٹا ہے دوست کیا دوست کا دیدار نہیں چاہتا اور جو مجھے ڈھونڈتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ بارخدا یا تو کہان ہے کہ میں تجھے ڈھونڈھوں ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ جب تو نے مجھے ڈھونڈھنے کا قصد کیا مجھے پالیا تھی دلیل یہ ہے کہ اس پر عبادت آسان ہو کر ان نہ گزرتی ہو کسی عابد نے کہا ہے کہ تئیں برس تک جاگنی کے ساتھ میں نے اپنے تئیں نماز تہجد پر مستعد رکھا پھر اور تئیں برس تک اسکے سبب میں نے مزہ اٹھایا جب محبت کی ہو جاتی ہے تو کوئی لذت عبادت کی لذت کو نہیں پہونچتی عبادت دشوار کیونکر ہوگی ساتویں دلیل یہ ہے کہ خدا کے سب فرمانبردار بندوں کو دوست رکھے اور سب پر مہربان رہے کافروں اور عاصیوں سے عداوت رکھے جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے اَشِدَّ اَعْلَ الْکُفَّارِ حِمَاً وَبَيْنَهُمْ کُفً یَغِیْرُ عَلَیْہِ السَّلَامُ نے حق تعالیٰ سے پوچھا کہ بارخدا یا تیرے محب کون لوگ ہیں ارشاد ہوا کہ وہ لوگ ہیں کہ حسبِ طرح سچے اپنی ماں کا دیوانہ رہتا ہے اس طرح وہ میرے شیفہ رہیں اور جس طرح جڑیا اپنے گھونسلے میں پناہ لیتی ہے اس طرح وہ میرے ذکر سے پناہ لیں اور جس طرح شیر غصہ کی حالت میں کسی سے نہیں ڈرتا اس طرح وہ جب کسی بندے سے گناہ دیکھتے ہیں تو غصہ میں آتے ہیں یہ وہیں قسم کی بہت سی دلیلیں اور علامتیں ہیں جسے محبت کا ملہ ہوتی ہے اس میں یہ سب علامتیں پائی جاتی ہیں اور جس میں بعضی علامتیں ہوں اسکی محبت ناقص ہے خدا اطلبی کے شوق کا بیان اے عزیز جان تو کہ جو شخص محبت الہی کا منکر ہے وہ اسکے شوق کا بھی منکر ہے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی دعاؤں میں یہ دعا داخل ہے اَسْئَلُكَ الشَّوْقَ اِلَیْ لِقَائِكَ وَلَذَّةَ النَّظَرِ اِلَیْ وَجْهِكَ الْکَرِیْمِ اور حق تعالیٰ رسول مقبول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی زبانی فرماتا ہے طَالَ شَوْقُ الْاَبْرَارِ اِلَیْ لِقَائِیْ وَاَنَا اِلَیْ لِقَائِهِمْ لَا شَدَّ شَوْقًا یعنی نیک بندے میری ملاقات کے بہت شائق ہیں اور میں ان سے بھی زیادہ ان کا مشتاق ہوں پس اے عزیز تجھے شوق کے معنی معلوم کرنا چاہیے لوگ جسے ہرگز جانتے ہی نہیں اس کا شائق ہونا محال ہے اور جسے جانتے ہیں اور وہ سامنے موجود ہے اور اسے دیکھ رہے ہیں تو بھی اس کا شوق نہ پایا جائے گا پس شوق ایسی چیز کا ہوتا ہے جو ایک وجہ سے حاضر ہو اور ایک وجہ سے غائب ہو جیسے معشوق کہ خیال میں حاضر نظر سے غائب ہوتا ہے اس کا شوق دل میں رہتا ہے شوق کے یہ معنی ہیں کہ آدمی اپنے محبوب کو ڈھونڈھے تاکہ وہ اکھون کے سامنے آئے اور اک پورا ہو جائے پس اس بات سے تجھے معلوم ہو گا کہ دنیا میں شوق سے خداری ممکن نہیں اس واسطے کہ حقائق معرفت میں حاضر اور مشاہدہ میں غائب ہے حسبِ طرح دیدار کمال خیال ہے اس طرح مشاہدہ کمال معرفت ہے اور یہ شوق موت کے سوا اور کسی چیز سے نہیں جاتا اور ایک قسم کا اور شوق باقی رہتا ہے جو آخرت میں بھی نہ جائیگا اس واسطے کہ اس جہان میں ادراک کا نقص دو وجہ سے ہے ایک یہ کہ معرفت اس دیدار کے مانند ایک دراک ہے جو باریک پرے کی آڑ سے ہو یا اس دیدار کے مثل ہے جو اندھیرے منہ جھپٹے وقت آفتاب نکلنے کے پہلے ہو یا دراک آخرت میں خوب روشن ہو جائیگا اور یہ شوق جاتا رہیگا دوسری وجہ یہ ہے کہ کوئی شخص معشوق رکھتا ہے اور اسے اس معشوق کا چہرہ دیکھا ہو مگر اسکے بال و اعضاء دیکھے ہوں اور جانے کہ وہ سراپا خوب صورت ہے تو اس شخص کو اسکے دیدار کا شوق ہوتا ہے اسی طرح جناب الہی کے جمال باکمال کی نہایت نہیں اگرچہ کوئی بہت کچھ جان لے مگر جو کچھ باقی رہ گیا ہے وہ زیادہ ہو گا اس واسطے کہ خدا کے معلومات کی

نہایت نہیں اور جب تک سب کو نہ جان لے گا تب تک حضرت الہی کا جمال تمام و کمال نہ دریافت کیا ہوگا اور یہ بات آدمی کو نہ اس جہان میں ممکن ہے نہ اس جہان میں اس واسطے کہ آدمی کا علم ہرگز بے نہایت نہیں ہوتا پس جبکہ آخرت میں دیدار زیادہ ہوگا اسی قدر لذت بھی زیادہ ہوگی اور وہ بے نہایت ہے جب دل کی نظر اس چیز پر ہوتی ہے جو حاضر ہے تو اس کے سبب سے اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ بالکل فرحت اور مسرت ہو جاتا ہے اسے اس کہتے ہیں اور جب دل کی نظر اس کی طرف ہو جو باقی رہ گیا ہے تو طلب و تقاضا دل کا حال ہوتا ہے اسے شوق کہتے ہیں اس اس اور شوق کی انتہا نہیں نہ دنیا میں نہ آخرت میں وہ لوگ آخرت میں ہمیشہ یہی کہتے رہیں گے سَرَبْنَا اَنْفُسَهُ لَنَا اَوْ سَوَّاهُ لَنَا اس واسطے کہ جمال الہی میں سے جو کچھ ظاہر ہوگا وہ نور ہی نور ہوگا اور ان لوگوں کو تمام و کمال کی طلب ہوتی ہے مگر اس کی انتہا کو نہیں پہنچ سکتے اس واسطے کہ حق سبحانہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی حق سبحانہ تعالیٰ کو بدرجہ کمال نہیں پہچانتا اور بدرجہ کمال پہچان نہیں سکتا تو بدرجہ کمال دیکھ بھی نہ سکے گا مگر مشاقون کے واسطے راہ کھلی رہے گی تاکہ ہمیشہ وہ کشف اور دیدار بڑھتا رہے اور لذت بے نہایت جو بہشت میں ہے اس کی حقیقت یہی ہے اور اگر یہ حقیقت نہ ہوتی تو شاید لذت پر آگاہی حاصل ہونے سے لذت کم ہو جاتی کیونکہ جو چیز ہمیشہ ملتی ہے اور دل اس کا خوگر ہو جاتا ہے اس سے حلاوت نہیں حاصل ہوتی تاوقتیکہ کوئی تازہ چیز اسے پہنچے پس اہل جنت کی لذتیں ہر لحظہ تازہ ہوتی رہیں گی حتیٰ کہ جو لذت دلیں آئے وہ ان نعمتوں کے سامنے حقیر اور ناچیز معلوم ہوگی اس واسطے کہ وہ نعمتیں روز بروز زیادہ ہوتی جائیں گی اسے عزیز اس صل سے بھی تو نے اس کے معنی پہچانے کہ جو کچھ حاضر ہے اس کی طرف حالت دل کی اضافت کا نام اس ہے بشرطیکہ جو کچھ باقی رہا ہے اس کی طرف دل التفات نہ کرے اور جب باقی ماندہ کی طرف التفات کرے تو وہ شوق کی حالت ہے پس حق تعالیٰ کے سبب محب دنیا اور آخرت میں اس شوق میں پھرتے رہتے ہیں اخبار داؤد علیہ السلام میں ہے کہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے داؤد زمین کے باشندوں کو میری طرف سے خبر دے کہ میں اس کا دوست ہوں جو مجھے دوست رکھے اور اس کا ہم نشین ہوں جو میرے ساتھ خلوت میں بیٹھے اور اس کا مونس ہوں جو میری یاد سے اس کرے اور اس کا رفیق ہوں جو میرا رفیق ہے اور اس کا برگزیدہ کرنے والا ہوں جو مجھے برگزیدہ کرے اور اس کا فرمانبردار ہوں جو میری فرمانبرداری کرے اور جس بندہ نے مجھے دوست رکھا اور میں نے جانا کہ یہ دل سے مجھے دوست رکھتا ہے تو اسے بیشک اور رون پر مقدم کرتا ہوں اور جو مجھے ڈھونڈے گا بیشک پائیگا اور جو شخص دوسرے کو ڈھونڈے گا مجھے نہ پائے گا اے زمین والوں جن کاموں پر تم فریفتہ ہو ان میں تامل کرو میری صحبت اور مجالست اور موانست کی طرف التفات ہو اور میرے ساتھ اس کرو تاکہ میں تمہارے ساتھ اس کروں میں نے اپنے دوستوں کی سرشت اور طینت اپنے دوست ابراہیم اور اپنے ہمراز موسیٰ اور اپنے برگزیدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سرشت اور طینت سے پیدا کی ہے اور میں نے اپنے مشاقون کے دلوں کو اپنے نور سے پیدا کیا ہے اور اپنے جلال سے پرورش فرمایا ہے کسی بنی علیہ السلام پر وحی آئی کہ میرے بندے ہیں کہ وہ مجھے دوست رکھتے ہیں میں انہیں دوست رکھتا ہوں وہ میرے آرزو مند ہیں میں ان کا آرزو مند ہوں وہ مجھے یاد کرتے ہیں میں انہیں یاد کرتا ہوں ان کی نظر میری طرف

میری نظر ان کی طرف ہے اگر تو بھی انکی راہ اختیار کریگا تو تجھے میں دوست رکھوں گا اور اگر انکی راہ سے پھر گیا تو تجھے دشمن رکھوں گا یہ اور ایسی بہت حدیثیں محبت اور شوق اور انس کے باب میں وارد ہیں یہاں اسی قدر کافی ہیں رضا کی فضیلت کا بیان لے عزیز جان تو کہ قضاے الہی پر راضی رہنا بہت بلند مقام ہے اس سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں اس واسطے کہ محبت بہت بزرگ مقام ہے اور جو کچھ خدا کرے اس پر راضی رہنا محبت ہی کا ثمرہ ہے اور ہر ایک محبت کا ثمرہ نہیں ہے بلکہ اسی محبت کا ثمرہ ہے جو بدرجہ کمال ہو سکی اسطے جناب سرور انبیاء علیہ الصلوٰۃ والتنا نے فرمایا ہے **الرَّضَاءُ بِالْقَضَاءِ** **بَابُ اللَّهِ الْأَعْظَمُ** یعنی قضاے الہی پر راضی رہنا خدا کی بڑی درگاہ ہے جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم سے پوچھا کہ تمہارے ایمان کی کیا علامت ہے انھوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بلائیں ہم صبر کرتے ہیں اور نعمت پر شکر کرتے ہیں اور قضاے الہی پر راضی رہتے ہیں تب آپ نے فرمایا کہ اس قوم کے لوگ حکما اور علما ہیں کمال علم کی وجہ سے ان کا مرتبہ انبیاء کے مرتبہ کے قریب ہے اور فرمایا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو میری امت کے ایک گروہ کو حق تعالیٰ پر وبال عطا فرمائے گا وہ لوگ بہشت میں اڑ جائیں گے فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ تم حساب اور میزان اور پل صراط سے فراغت کر چکے یہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے تو ان چیزوں میں سے کچھ بھی دیکھا تک نہیں فرشتے پوچھیں گے کہ تم کون لوگ ہو یہ کہیں گے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں فرشتے پوچھیں گے کہ تم نے کیا عمل کیا تھا کہ یہ سب بزرگیان پائیں یہ کہیں گے کہ ہم میں دو خصلتیں تھیں ایک یہ کہ خلوت میں حق تعالیٰ سے شرا کر ہم گناہ نہ کرتے تھے دوسری یہ کہ تھوڑا سا رزق جو حق تعالیٰ ہمیں عنایت فرماتا تھا اس پر ہم راضی رہے ملائکہ کہیں گے کہ پھر کیوں نہ ہو یہ درجہ تمہارا ہی حق ہے کچھ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ حق تعالیٰ سے پوچھیے کہ وہ کیا بات ہے جس میں تیری رضا مندی حاصل ہوتا کہ ہم اس پر عمل کریں وحی آئی کہ تم میرے حکم پر راضی رہو میں تم سے راضی رہوں گا حضرت داؤد علیہ السلام پر حق تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ میرے دوستوں کو دنیا کے غم سے کیا کام غم دنیا انکے دلوں سے لذت مناجات دور کر دیگا لے داؤد میں اپنے دوستوں سے اسی بات کو دوست رکھتا ہوں کہ وہ روحانی رہیں کسی چیز کا غم نہ کھائیں اور دنیا سے کبھی دل نہ لگائیں جناب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ و صحابہ اجمعین نے فرمایا کہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں وہ خدا ہوں کہ میرے سوا اور کوئی خدا نہیں جو کوئی میری بلا پر صبر اور میری نعمت پر شکر نہ کریگا اور میری قضا پر راضی نہ رہے گا اس سے کہہ دو کہ دوسرا خدا ڈھونڈ لے اور فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے تقدیر کی اور تدبیر کی اور اپنی صنعت کو مضبوط کر دیا اور جو کچھ ہوگا اسکا حکم کر چکا جو اس پر راضی ہے اس سے میں بھی راضی ہوں اور جو ناراض ہے میں اس پر غصہ میں ہوں جتنے کہ وہ مجھے دیکھے اور فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ ارشاد کرتا ہے کہ میں نے خیر و شر پیدا کیے نیکبخت وہ شخص ہے جسے خیر کے واسطے پیدا کیا اور خیر کو اسکے ہاتھ پر آسان کر دیا اور بدبخت وہ ہے جسے شر کے واسطے پیدا کیا اور شر کو اس کے ہاتھ پر آسان کر دیا اور افسوس ہے اس پر جو چون و چرا کرے ایک نبی علیہ السلام میں برس تک اگر سنگی اور برہنگی اور بڑی محنت و مصیبت میں گرفتار رہے اور انکی دعا قبول نہ ہوتی تھی پھر وحی آئی کہ زمین و آسمان پیدا کرنے کے پہلے میں نے تیرے نصیب میں ہی تقدیر کیا تھا کیا تو چاہتا ہے کہ زمین و آسمان کی خلقت اور مملکت کو تیرے واسطے نئے سرے

پیدا کروں اور جو حکم کر چکا ہوں اسے بدل ڈالوں تاکہ جو تو چاہتا ہے وہ ہو جو میں چاہتا ہوں وہ نہ ہو اور تیرے ارادے کے موافق کام ہو میری مرضی کے موافق نہ ہو مجھے قسم ہے اپنی عزت کی کہ اگر کچھ تیرے دلیں یہ خطرہ رہے گا تو انبیاء کے دفتر سے تیرا نام مٹا دوں گا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں برس کامل میں نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی جو کچھ میں نے کیا کبھی آپ نے یہ نہ فرمایا کہ یہ تو نے کیا اور جو کچھ میں نے نہ کیا کبھی آپ نے یہ نہ فرمایا کہ تو نے کیا مگر جب کوئی اور میرے ساتھ جھگڑتا تو آپ فرماتے کہ اگر تقدیر میں ہوتا تو یہ کام ہو جاتا حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ اے داؤد تو اور کچھ چاہتا ہے میں اور کچھ جو میں چاہتا ہوں وہی ہو گا اگر تو میرے ارادے پر رضی رہے گا تو جو تو چاہتا ہے وہ بھی دوں گا اور اگر ناراض ہو گا تو تیری خواہش میں تجھے غمگین کروں گا اور پھر وہی ہو گا جو میرا ارادہ ہو خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں اسی بات میں خوش ہوں جو مقدر میں ہے وہ جو کچھ ہو اور ان سے کسی نے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو بولے جو حکم الہی ہو چکا ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر میں آگ کھاؤں تو آگ کھانے کو اس بات سے زیادہ دوست رکھتا ہوں کہ جو چیز نہ ہو اسے کہوں کہ کاش کہ ہوتی اور جو ہو اسے کہوں کہ کاش کہ نہ ہوتی بنی اسرائیل کے ایک بڑے عابد نے عبادت میں مدت تک بڑی کوشش اور محنت کی پھر خواب میں دیکھا کہ اُس سے کوئی کہتا ہے کہ فلائی عورت بہشت میں تیری رفیق ہے عابد نے اسے ڈھونڈھا تاکہ اسکی عبادت دیکھے اُسے نہ رات کو نماز پڑھتے دیکھا نہ دن کو روزہ رکھتے مگر فرائض سجالا تھی عابد نے اس سے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ تیرا کردار کیا ہے اس نے کہا یہی جو تو نے دیکھا عابد نے جب بہت منت کی تو سوچ کر کہنے لگی کہ مجھ میں ایک خصلت ہے کہ اگر بلا بیماری میں مبتلا رہتی ہوں تو یہ نہیں چاہتی کہ آرام اور صحت میں رہوں اور اگر دھوپ میں رہتی ہوں تو یہ نہیں چاہتی کہ سایہ میں رہوں اور اگر سایہ میں رہتی ہوں تو یہ نہیں چاہتی کہ دھوپ میں ہوں خدا جس امر کا حکم کرتا ہے اس میں راضی رہتی ہوں عابد نے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہا کہ یہ چھوٹی خصلت نہیں بہت بڑی خصلت ہے رضا کی حقیقت کا بیان اے عزیز جان تو کہ ایک گروہ نے کہا ہے کہ مصیبت اور بلا پر اور جو چیز خواہش کے برخلاف ہو اس پر رضی رہنا ممکن ہی نہیں بلکہ غایت الامر یہ ہے کہ آدمی صبر کرے حالانکہ یہ کہنا خطا ہے بلکہ جب محبت غالب ہوئی تو جو امر خواہش کے برخلاف ہو اس پر بھی دو وجہ سے رضی رہنا ممکن ہے ایک یہ کہ آدمی عشق میں ایسا مہوش اور مستغرق ہو جائے کہ اپنی تکلیف اور درد کی خبر بھی نہ ہو جیسے کہ کوئی آدمی ایسا ہوتا ہے کہ حرب اور جنگ میں اس پر غصہ ایسا غالب ہوتا ہے کہ اسکے بدن میں جو زخم لگتے ہیں انکا درد اُسے کچھ معلوم ہی نہیں ہوتا تا وقتیکہ خون آنکھ سے نہ دیکھے اور کوئی شخص ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی چیز کے لالچ میں دوڑتا ہے اور اس کے پاؤں میں کانٹا گر جاتا ہے تو اُسے خبر نہیں ہوتی اور جب دل کی طرف مشغول ہوتا ہے تو آدمی کو اپنی بھوک پیاس کی خبر نہیں ہوتی جب یہ باتیں مخلوق کے عشق اور دنیا کی حرص میں ممکن ہیں تو حق تعالیٰ کے عشق اور آخرت کی محبت میں کیوں نہ ممکن ہوں گی اور یہ امر تو معلوم ہی ہے کہ باطن کی خوبصورتی ظاہر کی خوبصورتی سے بہت بڑی ہے اس واسطے کہ صورت ظاہر تو ایک کھال ہے کہ گھورے پر نام دی ہے اور چشم بصیرت جس سے باطن کا جمال معلوم ہوتا ہے ظاہری آنکھ سے بمراتب روشن تر ہے اس واسطے کہ ظاہری آنکھ اکثر خطا کرتی ہے کبھی بڑی چیز کو چھوٹی اور دور کو نزدیک دیکھتی ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ درد تو معلوم ہو لیکن چونکہ سمجھتا ہے

کہ میرے دوست کی رضامندی اسی میں ہے لہذا خود بھی راضی رہتا ہے مثلاً اگر کوئی دوست اسے حکم کرتا ہے کہ تو اپنے بدن سے خون نکال یا کڑوی دوا کھا تو اس اذیت میں وہ راضی رہتا ہے تاکہ اس جیلہ سے اپنے دوست کی رضامندی حاصل ہو پس جو کوئی سمجھے گا کہ حق تعالیٰ کی رضامندی اسی میں ہے کہ بندہ اُسکے حکم پر راضی رہے تو وہ محتاجی بیماری محنت بلا میں راضی رہے گا جس طرح لالچی دنیا دار سفر کی محنت اور دریا کے خطر اور بہت سی مشقتوں پر راضی رہتا ہے اور بہت سے خدا کے محب اس درجہ کو پہونچے ہیں حضرت فتح موصلی کی بی بی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ناخن اکھڑ گیا وہ ہنسنے لگیں حضرت فتح موصلی نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہیں درد نہیں معلوم ہوتا ہے انھوں نے جواب دیا کہ مجھے ثواب کی خوشی اس قدر ہے کہ درد نہیں معلوم ہوتا ہے حضرت سہل قسری رحمہ اللہ تعالیٰ کے ایک روتھا وہ اسکی دوا نہ کرتے تھے لوگوں نے کہا کہ آپ دوا کیوں نہیں کرتے جواب دیا کہ دوستو تم یہ نہیں جانتے کہ دوست کا لگایا ہوا زخم درد نہیں کرتا حضرت جنید نے کہا ہے کہ حضرت سری سقطی قدس سرہا سے میں نے پوچھا کہ جو محب خدا ہوتا ہے وہ بلا سے غلگین ہوتا ہے کہا نہیں میں نے پوچھا اگر اسے تلوار سے مارین کہا تو بھی غلگین نہیں ہوتا گو کہ تلوار سے نثر زخم اسے لگائیں ایک محب خدا کا قول ہے کہ جس چیز کو خدا دوست رکھتا ہے اُسے میں بھی دوست رکھتا ہوں اگر وہ یہی چاہے کہ میں دوزخ میں جاؤں تو اس پر بھی میں راضی ہوں اور اسے بھی دوست رکھتا ہوں حضرت بشر حافی قدس سرہا کہتے ہیں کہ کسی نے ایک شخص کو بغداد میں ہزار لاطیہاں ماریں اور اسے اُن بھی نہ کی میں نے پوچھا کہ اسے شخص تو نے منہ سے آواز کیوں نہ نکالی کہنے لگا کہ اس واسطے کہ میرا معشوق سامنے تھا اور دیکھ رہا تھا میں نے کہا کہ بھلا اگر بڑے معشوق کو تو دیکھتا تو کیا کرتا بس اسے ایک نعرہ مارا اور مر گیا وہی حضرت یہ بھی کہتے ہیں کہ ابتدائے ارادت میں میں شہر عبادان کو جاتا تھا ایک جذامی دیوانہ کو زمین پر پڑے دیکھا چونٹیاں اُسکا گوشت کھاتی تھیں میں نے ترس کھا کر اس کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا جب وہ ہوش میں آیا تو کہنے لگا کہ یہ کون فضولی تھا جسے میرے اور میرے مالک کے درمیان میں اپنا دخل دیا قرآن شریف میں مذکور ہے کہ جو عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے لگی تھیں انھوں نے حضرت یوسف کی عظمت جمال سے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور خبر بھی نہ ہوئی اور مصر میں قحط تھا لوگ جب بھوکے ہوتے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے دیدار کو آتے اور اپنی بھوک بھول جاتے یہ بات مخلوق کے جمال کے اثر سے تھی تو اگر کسی پر خالق کا جمال کمشوق ہو تو کیا تعجب ہے جو وہ بلا اور مصیبت سے بچنے ہو جائے ایک مرد صحرا میں تھا خدا کے حکم پر راضی ہو کر کہتا کہ اسی میں خیر ہے ایک کتا اس کے اسباب کی نگہبانی کیواسطے اور ایک گدھا بار برداری کے لیے تھا اور ایک مرغ اسکا جگانے کے واسطے تھا ایک بھیڑیے نے آکر گدھے کا پیٹ پھاڑ ڈالا وہ مرد بولا اسی میں خیر ہے اور کتے نے مرغ کو مار ڈالا وہ بولا اسی میں خیر ہے اور وہ کتا بھی کسی سبب سے ہلاک ہوا پھر اس نے کہا اسی میں خیر ہے اس کے اہل و عیال رنجیدہ ہو کر کہنے لگے کہ جو کچھ حادثہ ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ اسی میں خیر ہے یہ کیا بات ہے اس واسطے کہ یہ جانور ہمارے ہاتھ پاؤں تھے وہ ہلاک ہو گئے آئے کہا کہ چاہیے تو اسی میں خیر ہو دوسرے دن جو اُٹھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ انکے گرد و پیش درجہ لوگ تھے انھیں چوروں نے مار ڈالا اور سب اسباب لے گئے کتے اور مرغ کی آواز نہ ہونے کے سبب سے ان لوگوں کا جان و مال بچ گیا اس مرد نے اپنے اہل و عیال سے کہا کہ تم نے دیکھا کہ خدا کے کام کی بہتری اُسی کو معلوم ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرد کی طرف گزرتے

کہ اندھا اور کوڑھی اور جذامی تھا اور اس کا بدن دونوں طرف سے شل تھا وہ بے دست و پا کہتا تھا کہ اس خدا کا شکر ہے جس نے مجھے اس بلا سے محفوظ رکھا جسمین بہتیری خلق بتلا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ وہ کون سی بلا باقی ہے جس سے خدا نے تجھے محفوظ رکھا اس نے کہا کہ میں اس شخص کی بہ نسبت حفاظت اور خیر و عافیت میں ہوں جس کے دلمین خدا نے یہ معرفت نہیں پیدا کی جو میرے دل میں پیدا کی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے سچ کہا پھر اس کا ہاتھ پکڑا حتیٰ کہ اس پر ہاتھ پھیرا وہ فوراً بھلا چکا ہو گیا اور اٹھ کھڑا ہوا اور خوبصورت اور مینا ہو گیا حضرت عیسیٰ کے ساتھ عبادت کیا کرتا حضرت شبلی رحمہ اللہ تعالیٰ کو لوگوں نے دارالشفائین کھا تھا کہ یہ دیوانے ہیں کچھ لوگ ان کے پاس گئے پوچھا تم کون ہو انھوں نے کہا آپ کے دوست ہیں پس حضرت شبلی انھیں پتھر مارنے لگے وہ بھاگے پھر فرمایا کہ تم جھوٹے ہو اگر دوست ہوتے تو میری بلا پر صبر کرتے **فصل** بعض لوگوں نے کہا ہے کہ شرط رضایہ ہے کہ آدمی دعا نہ کرے اور جو کچھ نہیں ہے اسے حق تعالیٰ سے نہ مانگے اور جو کچھ ہے اس پر راضی رہے اور مصیبت اور فتنہ دیکھ کر برا نہ مانے اس واسطے کہ وہ بھی حکم الہی سے ہے اور جس شہر میں گناہ کی کثرت یا دبا کی شدت ہو اس سے نہ بھاگے اس واسطے کہ یہ قضائے الہی سے بھاگنا ہے یہ کہنا خطا ہے دعا تو خود رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے اور لوگوں کو ترغیب دیکر فرمایا ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے اور حقیقت میں دعا کے سبب سے رقت شکستگی تضرع عجز فروتنی حق تعالیٰ سے التجادل میں پیدا ہوتی ہے اور یہ صفتیں سب نیک ہیں اور جس طرح پیاس جانے کے واسطے پانی پینا بھوک جانے کے واسطے روٹی کھانا جاڑا نہ معلوم ہونے کے لیے جڑا دل پہننا رضا کے خلاف نہیں اسی طرح بلا دفع ہونے کے لیے دعا مانگنا بھی خلاف رضا نہیں ہے بلکہ حق تعالیٰ نے جس چیز کو سبب مقرر کر کے اس کا حکم فرمایا تو اسکے حکم کے خلاف کرنا اس کے حکم سے رضی رہنے کے برخلاف ہے اور گناہ پر راضی رہنا کیونکر درست ہوگا اس واسطے کہ گناہ پر راضی رہنا ممنوع ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص گناہ پر راضی رہیگا وہ گناہ میں شریک ہے اور فرمایا ہے کہ اگر زندہ کو مشرق میں ناحق قتل کریں اور کوئی شخص مغرب میں اس پر راضی ہو تو وہ اس قتل میں شریک ہے پس اگرچہ گناہ قضائے الہی ہے مگر اسکے دو منہ ہیں ایک بندے کی طرف بائیں طور کہ اس کے اختیار سے ہے اور اس کی علامت یہ ہے کہ بندے میں حق تعالیٰ کی صفتیں موجود ہیں اور ایک منہ حق تعالیٰ کی طرف رکھتا ہے اس واسطے کہ وہ گناہ قضائے الہی اور تقدیر الہی ہے پس اس وجہ سے کہ حق تعالیٰ نے حکم کیا ہے کہ عالم کفر اور معصیت سے خالی نہ رہے گناہ پر راضی رہنا چاہیے مگر اس وجہ سے کہ بندے کے اختیار میں ہے اور اس کی صفت ہے گناہ پر راضی نہ ہونا چاہیے اور اس کی علامت یہ ہے کہ خدا گناہ کو دشمن رکھتا ہے اور اس بات میں تناقض نہیں اس واسطے کہ اگر کسی شخص کا ایک دشمن مرجائے کہ وہ اسکے دشمن کا بھی دشمن ہو تو وہ شخص غمگین بھی ہوگا اور خوش بھی خوشی کا سبب اور بے غم کا سبب اور ہے اور تناقض اس صورت میں ہوگا کہ خوشی اور غم دونوں ایک ہی سبب سے ہوں علیٰ ہذا القیاس جہاں گناہ کی کثرت ہو وہاں سے بھاگ جانا ضرور ہے جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے **لَا تَبْتَئُوا خِزْيَانًا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا** اور جس بستی میں گناہ کی کثرت ہوئی اس سے اگلے بزرگ نکل گئے ہیں کیونکہ معصیت سراپت کرتی ہے اگر معصیت سراپت نہیں کرتی تو

تو اسکی بلا اور عقوبت سب کو لے مرقی ہے جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے **وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً** اور اگر کوئی شخص ایسی جگہ ہو جہاں اسکی نگاہ نامحرم پر پڑتی ہے تو وہاں سے بھاگ جانا رضا کے خلاف نہیں اسی طرح اگر کسی شہر میں تنگی اور قحط ہو تو وہاں سے نکلیا نا درست ہے مگر جہاں طاعون ہو وہاں سے نکل جانے کی ممانعت ہے اس واسطے کہ اگر تندرست لوگ نکل جائیں گے تو بیمار خراب اور تباہ ہوں گے مگر اور بلاؤں اور آفتوں میں ایسا حکم نہیں بلکہ حکم کے موافق اسکی تدبیر کرنا چاہیے اور حکم کے موافق تدبیر کرنے کے بعد جو کچھ حکم الہی ہو اس پر راضی رہنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ اسی میں خیر ہے

دسویں اصل موت کو یاد کرنے کے بیان میں

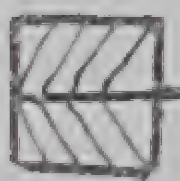
اے عزیز از جان اس بات کو جان کہ جسے یہ بات جان لی اور اپنے دلمیں ٹھان لی کہ بہر حال میرا انجام کار موت ہے اور قبر میرا ٹھکانا ہے منکر زکیر موکل میں قیامت برحق ہے جنت یا دوزخ میں مجھے جاننا ہے وہ اگر عقلمند ہے تو موت سے زیادہ کسی چیز کا اندیشہ نہ کرے گا اور سب چیزوں سے زیادہ زاد آخرت حاصل کرنے کی تدبیر میں لگا رہے گا جیسا کہ جناب رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم نے فرمایا ہے **اَلْكَافِرُ مَنْ رَاَنَّ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ** اور جو شخص موت کو بہت یاد کرے گا وہ خواہ مخواہ اسی کا توشہ تیار کرنے میں مشغول رہے گا اور قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہمیشہ بہا رہا پائے گا اور جو موت کو بھولے گا وہ دنیا میں مشغول ہو کر زاد آخرت سے غافل رہے گا اور قبر کو دوزخ کے غاروں میں سے ایک غار پائیگا اسی سبب سے موت کو یاد کرنے کی بڑی فضیلت ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے **اَكْثَرُ وَاَمِنْ ذِكْرِ هَادِمِ اللِّذَاتِ** یعنی اے وہ لوگو کہ لذت دنیا میں مشغول ہو اسے بہت یاد کرو جو لذتوں کو غارت کرتی ہے یعنی موت اور فرمایا ہے کہ اگر چندے موت کا وہ حال جانتے جو تم جانتے ہو تو فریہ گوشت ہرگز کسی بشر کے کھانے میں نہ آتا یعنی موت کے ڈر سے جانور لاغر رہتے آہ المؤمنین حضرت بنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کوئی شہیدوں کے مرتبہ پر بھی ہو گا فرمایا ہاں وہ شخص ہو گا جو دن بھر میں بس بار موت کو یاد کرتا ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کی طرف گزرے انکے قہقہوں کی آواز بلند تھی آپ نے فرمایا کہ اے لوگو تم اپنی اس مجلس میں اس چیز کا ذکر کرو جو سب لذتوں کو منقص کر دیتی ہے ان لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیا چیز ہے فرمایا موت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انس موت کو بہت یاد کیا کر کہ وہ دنیا میں تجھے زاہد کر دے اور تیرے گناہوں کا کفارہ ہو اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفّٰ بِالْمَوْتِ وَاعْظَا یعنی خلق کو نصیحت کرنے کے واسطے موت کافی ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ ایک شخص کی تعریف کرنے لگے آپ نے فرمایا کہ بھلا موت کی بات اسکے دل کیسی ہے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ موت کا ذکر تو ہم نے اس سے نہیں سنا فرمایا تو جیسا تم جانتے ہو وہ سیاہ نہیں ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میں دس آدمیوں کے ساتھ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سراپا برکت میں حاضر ہوا انصار میں سے

۱۲ پر سیر کر رہے تھے کہ ان میں سے ایک شخص نے فرمایا کہ میں نے اپنے نفس کو اور عمل کیا بعد موت کے واسطے ۱۲

ایک شخص نے پوچھا کہ سب آدمیوں سے زیادہ زیرک و کریم کون شخص ہے آپ نے فرمایا کہ جو موت کو بہت یاد کرے اور زادِ آخرت مہیا کرنے میں بہت حرص ہو وہی لوگ شرفِ دنیا اور کرامتِ آخرت لیجائے ہیں حضرت ابراہیمؑ می قدس سرہ کہتے ہیں کہ دو چیزیں دنیا کی راحت میرے دل سے چھین لی جاتی ہیں ایک موت کی یاد دوسرے حق تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ ہر شب علما کو جمع کر کے موت اور قیامت کا ذکر کیا کرتے تھے کہ اس قدر روتے جب قدر ماتم زدہ لوگ روتے ہیں جنکے سامنے جنازہ ہو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ جب بیٹھتے تو موت اور دوزخ اور آخرت ہی کی باتیں کیا کرتے ایک عورت نے ام المؤمنین حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے اپنی سخت دلی کا گلہ کیا فرمایا موت کو بہت یاد کیا کرتا کہ نرم دل ہو جائے ایسا ہی کیا وہ سختی اسکے دل سے جاتی رہی پھر آئی اور اس بات کا شکر بجالائی حضرت ربیع خثیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں ایک قبر کھودی تھی دن بھر میں کئی مرتبہ اس میں جا کر لیٹتے تاکہ موت کو اپنے دل پر تازہ کر لیں اور کہتے کہ اگر ساعت بھر موت کو میں بھول جاتا ہوں تو میرا دل سیاہ ہو جاتا ہے خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص سے کہا کہ موت کو بہت یاد کیا کر کہ اس میں دو فائدے ہیں اگر تو محنت اور مصیبت میں ہو گا تو اس سے تیری تسلی ہوگی اور اگر تو نعمت اور راحت میں ہو گا تو اس سے وہ نعمت تلخ ہو جائیگی حضرت ابوسلیمان رانی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ام ہارون سے میں نے پوچھا کہ موت تمہیں دوست ہے کہ انہیں میں نے کہا یوں جواب دیا کہ اگر آدمی کا گناہ کرتی ہوں تو اسے دیکھنا نہیں منظور ہوتا بہت گناہ رکھتی ہوں دیدار الہی کی کیونکر خواہشمند ہوں **فصل** آسے عزیز جان تو کہ موت کی یاد میں طور پر ہوتی ہے ایک غافلون کا یاد کرنا جو دنیا میں مشغول ہیں کہ موت کو یاد کر کے اس سے کراہت کرتے ہیں انہیں یہ خوف ہوتا ہے کہ موت کے سبب سے دنیا کی شہوتیں اور لذتیں ہم سے چھوٹ جائیں گی پس موت کی شکایت کر کے کہتے ہیں کہ بڑی بلا سامنے آنے والی ہے افسوس یہ دنیا اس خوشی کے ساتھ ہم سے چھوٹ جائے گی اس طور سے موت کی یاد انہیں اور بھی حق تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے لیکن اگر کسی وجہ سے دنیا انہیں بُری معلوم ہو اور دنیا سے دل نفرت کرے تو فائدے سے خالی نہیں دوسرا طور تائب کا یاد کرنا ہے کہ وہ اس واسطے موت کو یاد کرتا ہے کہ اس پر خوف بہت غالب ہو اور وہ توبہ کرنے میں اکثر مشغول ہو اور گزشتہ کے تدارک میں بہت کوشش کرے اس طور سے موت کو یاد کرنے کا بڑا ثواب ہے اور توبہ کرنے والا موت سے کراہت نہیں کرتا مگر موت کے جلدی آنے سے کراہت رکھتا ہے اس سبب سے کہ جلدی موت آنے میں بے زادِ آخرت جانا پڑے گا اگر بائیں وجہ کوئی شخص موت سے کراہت رکھے تو کچھ قباحت نہیں مگر اس طرح عارف کے یاد کرنے کا ہے عارف اس وجہ سے موت کو یاد کرتا ہے کہ دیدار کا وعدہ مرنے کے بعد ہے اور دوست کے وعدہ کا وقت کوئی نہیں بھولتا ہمیشہ اسی کا منتظر رہتا ہے بلکہ اسکی تمنا کیا کرتا ہے جیسا کہ حضرت خذیفہ نے مرتے وقت کہا **حَبِيبٌ جَاءَ عَلٰی فَاَقَّةٍ** یعنی دوست آیا اور حاجت کے وقت آیا اور مناجات کی کہ بارخدا یا اگر تو جانتا ہے کہ میں محتاجی کو تو نگری سے اور بیماری کو تندرستی سے اور موت کو زندگی سے زیادہ دوست رکھتا ہوں تو موت کو مجھ پر آسان کر دے تاکہ میں تیرے دیدار سے آسائش حاصل کروں اور اس درجہ کے علاوہ بھی ایک درجہ اس سے بہت بڑا ہے جس میں آدمی نہ موت سے بیزار رہتا ہے نہ اس کا خواہان نہ موت کی تعجل چاہتا ہے نہ تاخیر بلکہ حق تعالیٰ کے حکم پر راضی رہتا ہے اپنے تصرف

اور اختیار کو بالائے طاق رکھتا ہے اور تسلیم و رضا کے مرتبہ کو پہنچ جاتا ہے یہ بات اس وقت ہوتی ہے کہ موت اُسے یاد تو آئے مگر موت کا خیال اکثر نہ آئے اس واسطے کہ اسی جہان میں وہ مشاہدہ الہی میں رہتا ہے اور خدا کا ذکر اس کے دل پر غالب ہوتا ہے مرنے والوں کے نزدیک یکساں ہے اس واسطے بہر حال خدا کی یاد اور محبت میں مستغرق رہے گا موت کا ذکر دل میں اثر کرے اس کی تدبیر کا بیان اے عزیز جان تو کہ موت بڑا کام ہے اور اس کا خطر عظیم ہے لوگ اس سے غافل ہیں اگر یاد بھی کرتے ہیں تو ان کے دل میں اثر نہیں ہوتا اسی واسطے کہ دنیا کے شغلوں سے دل ایسا پُر ہوتا ہے کہ اس میں اور کسی چیز کی گنجائش نہیں رہتی اسی واسطے ان لوگوں کو خدا کی یاد اور تسبیح سے صلاوت اور لذت نہیں حاصل ہوتی پس اس کی تدبیر یہ ہے کہ آدمی گوشہ نشین ہو کر ساعت بھر اپنے دل کو خیالات دنیا سے باز رکھے جس طرح وہ شخص جسے ایک جنگل طے کرنا ہے تو اس کی تدبیر اور فکر اس کے دل کو اور چیزوں سے فارغ کر دیتی ہے اور گوشہ میں بیٹھ کر اپنے دل میں سوچے کہ موت قریب پہنچی ہے شاید میں آج ہی مر جاؤں اے دل اگر کوئی تجھ سے کہے کہ اندھیرے تہ خانے میں جا اور تجھے نہیں معلوم کہ وہاں کوئی کنواں ہے یا راہ میں کوئی تھوڑا ہے یا کچھ اندیشہ نہیں تو تیرا زہرہ آب ہوتا ہے آخر موت کے بعد بھی تیرے کام کی پوشیدگی اور قبر میں تیرا خطر اس سے تو کم نہیں تو موت وغیرہ سے کس بھروسے پر غفلت کرتا ہے اور بہترین علاج یہ ہے کہ اپنے زمانے کے لوگوں کو یاد کرے جو مر گئے ہیں اور انکی صورت کا تصور کرے کہ دنیا میں کس شان و شوکت سے رہتے تھے اور انھیں کس قدر خوشی حاصل تھی اور موت سے کس قدر غافل تھے پس عین غفلت اور بے سامانی آخرت میں دفعتاً موت آگئی اور انھیں لگئی اور خیال کرے کہ قبر میں اب انکی صورت کیسی ہے اعضا گل کر ایک دوسرے سے جدا ہو گئے گوشت پوست آنکھ زبان میں کیڑے پڑ گئے وہاں انکا تو یہ حال ہوا یہاں ان کے وارثوں نے ان کا مال آپس میں تقسیم کر لیا چین سے کھاتے ہیں انکی جو روئیں انھیں بھول گئیں اور ان کے ساتھ نکاح کر لیے وہ ان سے مزے اڑاتے ہیں پس اپنے زمانے کے ایک ایک آدمی کو یاد کرے اور انکی سیر اور منہی اور دل لگی اور غفلت و شغولی کا خیال کرے کہ ایسے کاموں کی تدبیر پہلے سے کر رکھی کہ میں برس تک ان کاموں کو نہ پہنچتے اور اس تدبیر میں بڑے بڑے رنج کھینچتے تھے ان کا فن بزاز کی دوکان میں موجود تھا اور انھیں اسکی خبر بھی نہ تھی پس اپنے دلین کہے کہ تو بھی انھیں کا ایسا ہے اور تیری غفلت اور حرص و حماقت انھیں کی سی ہے تجھے یہ دولت ملی کہ وہ لوگ تیرے سامنے گزر گئے تیری زندگی میں مر گئے تاکہ تو ان سے عبرت لے فَإِنَّ السَّعِيدَ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ یعنی نیکی بخت وہی ہے جو دوسرے کا حال دیکھ کر نصیحت اور عبرت لے پھر اپنے ہاتھ پاؤں آنکھ زبان انگلیوں کا خیال کرے کہ یہ سب اعضا ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے اور چند دن میں تیرا بدن کیڑوں اور حشرات الارض کی غذا ہو جائے گا وہ اُسے کھائیں گے اور قبر میں جو اسکی صورت ہوگی وہ اپنے خیال میں لائے کہ میں سڑا کلا گندہ مردار ہوں یہ باتیں اور ایسی در باتیں ہر روز ساعت بھر اپنے دل سے کیا کرے تاکہ شاید اسکا دل موت سے آگاہ ہو اس واسطے کہ زبانی یاد کرنے سے دل میں کچھ اثر نہیں ہوتا آدمی نے ہمیشہ جنازہ لیے جاتے لوگوں کو دیکھا ہے اور اپنے تئیں ہمیشہ دیکھتے ہی دیکھتا ہے جانتا ہے کہ میں ہمیشہ موت کی سیر کیا کروں گا اپنے تئیں کبھی مردہ تو دیکھا ہی نہیں اور جو کچھ آدمی نے نہیں دیکھا وہ اس کے وہم و خیال میں بھی نہیں آتا اس واسطے

رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں فرمایا کہ سچ کہ یہ موت کیا ہمارے واسطے نہیں لکھی ہے اور یہ جنازہ جو لوگ لیجاتے ہیں سچ بتا کہ یہ کیا مسافر ہیں کہ پھر آئینکے انھیں خاک میں ملاتے ہیں اور انکی میراث خود کھاتے ہیں اور اپنی موت سے غافل ہیں اور موت کو نہ یاد کرنا اکثر طولِ اہل سے ہوتا ہے اور اسی سے سب فساد پیدا ہوتے ہیں امید کو تاہ کی فضیلت کا بیان آئے عزیز جان تو کہ جنہ اپنے دل میں یہ تصور کیا کہ تین ٹہنی عمر پاؤنگا مدت دراز تک نہ مرونگا اس سے کوئی دینی کام نہیں ہوتا اس واسطے کہ وہ اپنے دل میں کہتا ہے کہ بہت زمانہ باقی ہے جب چاہوں گا دینی کام کر لوں گا اب تو چین و آرام کروں اور جو شخص اپنی موت کو قریب جانتا ہے وہ ہر وقت اسی کی تدبیر میں لگا رہتا ہے اور یہی بات سب سعادتون کی اصل ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عمرؓ سے کہا کہ صبح کو جب تیرا سو کر اٹھتا ہے تو اپنے جی میں یہ نہ سمجھا کر کہ شام تک زندہ رہوں گا اور شام کو اپنے دل میں یہ نہ کہا کر کہ صبح تک زندہ رہوں گا زندگی سے زاد مرگ لے لے اور تندرستی سے زاد بیماری پیدا کرے اس واسطے کہ یہ نہیں جانتا کہ کل خدا کے نزدیک تیرا کیا نام ہوگا اور فرمایا ہے کہ تمھارے بارے میں دو خصلتون سے جتنا میں ڈرتا ہوں اتنا کسی چیز سے نہیں ڈرتا ایک خواہش کی پیروی کرنے سے دوسرے بہت چھینے کی امید رکھنے سے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی چیز قبول لی کہ ایک مہینے تک کام آئے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اسامہ سے کچھ تعجب نہیں کہ اسے مہینا بھر کے واسطے کوئی چیز قبول لی اتنا اسامہ قطوئل الامل یعنی اسامہ زندگی کی بہت بڑی امید رکھتا ہے قسم ہے اس پروردگار کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے کہ جب میں پلک جھپکاتا ہوں تو جانتا ہوں کہ آنکھ کھولنے کے پہلے ہی میری موت آئے گی اور جب میں آنکھ کھولتا ہوں تو جانتا ہوں کہ پلک جھپکانے کے قبل میری موت آئے گی اور جو لقمہ منہ میں رکھتا ہوں یہی جانتا ہوں کہ موت کے سبب سے میرے حلق ہی میں رہ جائے گا یہ کہہ کر آپ نے فرمایا کہ اے لوگو تم اگر عقل رکھتے ہو تو اپنے تئیں مردہ جانو اس واسطے کہ قسم ہے اس خدا کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے کہ اس نے تم سے جو کچھ وعدہ کیا ہے وہ آئیگا اور اس سے تم نہ بچو گے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کرتے تو فوراً تیمم کر لیتے صحابہ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ پانی قریب ہے آپ فرماتے شاید میں مرجاؤں اور پانی تک نہ پہنچنے پاؤں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مربع خط کھینچا اور اسکے بیچ میں ایک سیدھا خط کھینچا اور اس سیدھے خط کے دونوں طرف چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچیں اور اس مربع کے باہر ایک خط کھینچ کر فرمایا یہ خط جو مربع کے اندر ہے گویا آدمی ہے اور وہ مربع اسکی موسیٰ ہے جو چاروں طرف سے اسے گھیرے ہوئے ہے یہ اس سے بھاگ نہیں سکتا اور یہ چھوٹی چھوٹی لکیریں جو اس کے دونوں طرف ہیں بلائیں اور آفتیں ہیں جو اسے درپیش ہیں اگر بالفرض وہ ایک آفت سے بچ گیا تو دوسری آفت سے نہ بچے گا حتیٰ کہ مرجائے اور جو خط مربع کے باہر ہے اسکی آرزو اور امید ہے کہ ہمیشہ ایسے کام کا خیال کرتا ہے کہ وہ کام خدا کے علم میں اسکے مرنے کے بعد ہوگا اور فرمایا ہے کہ آدمی روز بروز بڑھا ہوتا جاتا ہے اور دو چیزیں اس میں ہیں وہ جوان ہوتی جاتی ہیں مال کی حرص اور جینے کی آرزو حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا کہ بلیچہ ہاتھ میں لیے کام کر رہا ہے حضرت عیسیٰ نے دعا کی کہ بارخدا یا اسکے دل سے آرزو نکال حق تعالیٰ نے اسکے دل سے آرزو نکال ڈالی پس وہ بڑھا بلیچہ رکھ کر سو رہا تھوڑی

دیر کے بعد حضرت عیسیٰ نے پھر دعا کی کہ بارخدا یا آرزو اسے دیدے پس وہ بڑھا پھر اٹھ کر اپنا کام کرنے لگا حضرت عیسیٰ نے اس سے پوچھا یہ کیا تھا اس نے کہا کہ میرے دل میں آیا کہ کب تک کام کرونگا اب بڑھا ہوا ہوں جلد مرونگا میں نے بلیچہ رکھ دیا پھر میرے جی میں آیا کہ جب تک مروں مروں تب تک تو مجھے لا بد روٹی کھانے کو چاہیے میں اٹھ کر اپنا کام کرنے لگا جناب نیر المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین نے لوگوں سے پوچھا کہ تم جنت میں جایا چاہتے ہو لوگوں نے عرض کیا کہ ہاں چاہتے ہیں فرمایا کہ آرزو کو کم کرو اور ہمیشہ موت کو اپنی آنکھ کے سامنے رکھو اور خدا سے شرم کیا کرو جو شرم کرنے کا حق ہے ایک بزرگ نے اپنے بھائی کو اس مضمون کا خط لکھا کہ اما بعد دینا خواب ہے اور آخرت بیداری اور درمیان میں موت ہے اور ہم جس عالم میں ہیں یہ خیالات پریشان ہیں **طول مل کے سببوں کا بیان** اے عزیز جان تو کہ دو سببوں سے آدمی اپنے دین زندگی کو دراز تصور کرتا ہے ایک نادانی دوسری محبت دنیا محبت غالب ہوئی تو موت اس محبوب یعنی دنیا کو آدمی سے چھین لیتی ہے ہوا سطرے کہ آدمی موت کو دشمن رکھتا ہے اور موت اسکی طبیعت کے برخلاف ہے اور جو چیز طبیعت کے خلاف ہوتی ہے آدمی اسے اپنے سے دور رکھتا ہے اور اپنے تئیں پھسلا کر ہمیشہ اپنے دین ان باتوں کی صورت باندھتا ہے جو اسکی آرزو کے موافق ہوں پس ہمیشہ زندگی اور مال اور زن و فرزند اور اسباب دنیا کو فرض کیا کرتا ہے کہ برقرار رہیں گے اور موت جو اسکی آرزو کے برخلاف ہے اُسے بھولا رہتا ہے اگر کبھی اسکے دین موت کا خیال بھی آتا ہے تو بھلا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اوہ جی ابھی بڑا عرصہ باقی ہے موت کا سامان کر لیں گے جب بڑا ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ بڑھاپے تک صبر کر جب بوڑھا ہوتا ہے تو کہتا ہے ذرا یہ عمارت تمام کر لوں اور اس لڑکے کے واسطے جہاز بنوا کر اس سے فارغ البال ہو لوں اور یہ زمین سینچنے کو پانی سے اطمینان کر لوں تاکہ موت سے مطمئن ہو جاؤں اور عبادت کی لذت پاؤں اور اس دشمن نے جو میرے ساتھ بُرائی لگی ہے اسکی گوشمالی کر لوں اسی طرح تاخیر کیا کرتا ہے تاکہ فارغ البال ہو جاؤں اور اس ایک ایک کام میں دس دن کام نکلتے آتے ہیں یہ بیوقوف اتنا نہیں جانتا کہ دنیا سے تو کبھی فراغت ملے ہی گی نہیں مگر اس وقت جب اسے ترک کر دے اور یہ بیوقوف جانتا ہے کہ کبھی تو اس سے فراغت پاؤں گا اسی طرح روز بروز تاخیر کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ ناگاہ موت آجاتی ہے اور حسرت ہی حسرت باقی رہتی ہے اسی سبب دوزخی لوگ پشیمانی کے سبب اکثر شور و فریاد کریں گے اور دنیا کی محبت ان سب باتوں کی اہل ہے اور اسی سبب سے غفلت ہوتی ہے کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس چیز کو چاہو دوست رکھو مگر آخر کو تم سے چھین لیں گے اور نادانی یہ ہے کہ آدمی جوانی پر بھروسہ رکھتا ہے اور اسقدر نہیں جانتا کہ بڑھاپے کے پہلے ہی مر جائے ہزاروں لڑکے اور جوان مر جاتے ہیں اور شہر وین بوڑھے آدمی اسی سبب سے کم ہوتے ہیں کہ کم آدمی بوڑھے ہوتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ آدمی تندرستی میں مرگ مفاجات کو بہت بعید جانتا ہے اتنا نہیں جانتا کہ اگر دفعہ مرجانا ناوار ہے تو دفعہ بیمار ہو جانا تو ناوار نہیں ہوا سطرے کہ سب بیماریاں یکایک آتی ہیں و بیماریاں پہنچتی تو بیمار کا مرجانا ناوار بات نہیں ہے تو ہمیشہ ہی فرض کرنا چاہیے کہ موت ہمارے سامنے آفتاب کے مانند ہے کہ اسکی شعاع ہم پر پڑی ہوئی ہے سایہ کے مانند نہیں کہ ہمارے آگے آگے جاتا ہے اور ہم اسے نہیں پاسکتے **طول مل کا علاج** اے عزیز جان تو کہ سبب کو

دفع کرنا علاج ہے جب سبب تو نے جان لیے تو انھیں دفع کرنے میں مشغول ہو مجتہد دنیا جو سبب طول اہل ہے اس کا علاج اسی طرح پر کرنا چاہیے جو مجتہد دنیا کے بیان میں ہم نے ذکر کیا غرض کہ جو شخص دنیا کی حقیقت جانتا ہے وہ اسے دوست نہیں رکھتا اس واسطے کہ دنیا کی لذت چند روزہ ہے خواہ سخواہ موت کے سبب سے زائل ہو جائیگی اور دنیا فی الحال بھی منقص اور مکرر ہے اور رنج سے خالی نہیں اور کبھی کسی کے واسطے صاف نہیں ہوئی اور جو شخص مدت آخرت کی درازی کا خیال کرے اور عمر دنیا کی کوتاہی کا تصور کرے تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ نقد دنیا کے سرسرایہ آخرت کا بیچنا ایسا ہے جیسے کوئی شخص خواب میں ایک دم جاگنے میں تمام دنیا سے زیادہ دوست رکھے اس واسطے کہ دنیا خواب کے مانند ہے **النَّاسُ نِيَامٌ فَإِذَا آمَاتُوا انْتَبَهُوا** اور نادانی کا علاج صاف تفکر اور معرفت یقینی سے ہوتا ہے آدمی یہ سمجھ لے کہ موت اس کے اختیار میں نہیں ہے کہ جس وقت وہ چاہتا ہے اسی وقت آئے تاکہ وہ جوانی پر یا اور کسی کام پر اعتماد کرے

طول ال کے درجات آئے عزیز جان تو کہ لوگ اس میں متفاوت ہیں کوئی ایسا ہے کہ ہمیشہ دنیا میں رہنا چاہتا ہے جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے **يَوْمَ أَحَدٌ هَمُّهُ كَوَيْعَتِ أَلْفِ سَنَةٍ** اور کوئی چاہتا ہے کہ میں بوڑھا ہوں اور کوئی سال بھر سے زیادہ کی امید نہیں رکھتا اگلے سال کی تدبیر نہیں کرتا اور کوئی ایک دن سے زیادہ کی امید نہیں رکھتا کل کی تدبیر نہیں کرتا جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کل کے واسطے روزی نہ جمع کرو اس واسطے کہ اگر زندگی باقی ہے تو رزق بھی باقی ہے اور اگر زندگی نہیں باقی تو اور وں کی زندگی کے واسطے تم کیون رنج کھینچو اور کوئی دم بھر کی بھی امید نہیں رکھتا جیسا کہ جناب سرور انبیاء علیہ الصلوٰۃ والتناہیم کرتے ایسے وقت میں کہ پانی پانا ممکن ہو تاکہ مبادا پانی کے قریب پہنچنے کے پہلے ہی موت آجائے اور کوئی ایسا ہوتا ہے کہ ہر وقت موت اس کی آنکھوں کے سامنے رہتی ہے کبھی غائب ہی نہیں ہوتی جیسا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایمان کی حقیقت کو پوچھا کہ کیا ہے انھوں نے عرض کیا کہ جس چیز سے میں بہرہ مند ہوا سمجھا کہ اس سے پھر کامیاب نہ ہوں گا اسود حبشی رحمہ اللہ تعالیٰ ناز پڑھتے تھے اور ہر طرف دیکھتے جاتے تھے لوگوں نے پوچھا کہ تم کیا دیکھتے ہو کہا میں ملک الموت کا انتظار کرتا ہوں کہ کس طرف سے آتے ہیں غرض کہ اسباب میں خلق کا حال متفاوت ہے جو ایک مہینے سے زیادہ جینے کی امید نہیں رکھتا اسے اس شخص پر فضیلت ہے جو چالیس دن جینے کی امید رکھتا ہے اور معاملہ میں اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے اس واسطے کہ جس کے دو بھائی پردیس میں ہوں ایک کے آنے کی امید مہینہ بھر میں ہو دوسرے کے آنے کی امید سال بھر میں تو اس شخص کو جس کے آنے کی امید مہینہ بھر میں ہے اسکے واسطے اسباب وغیرہ مہیا کرتا ہے اور سال بھر کے بعد جس کے آنے کی امید ہے اسکے واسطے اسباب مہیا کرنے میں تاخیر کرتا ہے پس ہر ایک اپنے تئیں یہی جانتا ہے کہ میں کو تاہ اہل ہوں مگر کو تاہ اہل ہونے کی علامت یہ ہے کہ نیک کام کرنے میں جلدی کرے اور ایک ایک دم کی جواز مہلت ملتی ہے اسے غنیمت جانتے جیسا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جاتو جو آئی کو بڑھاپے کے پہلے تندرستی کو بیماری کے پہلے تو مگر کی کو محتاجی کے پہلے فراغت کو شغل کے پہلے زندگی کو موت کے پہلے اور فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے سبب سے اکثر خلق کا نقصان ہوتا ہے تندرستی اور فراغت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ

رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے غفلت کا کوئی اثر دیکھتے تو ان کے بیچ میں ندا کرتے اور فرماتے کہ موت آئی ہے اسے سعادت لائی یا شقاوت لائی ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہر صبح کو منادی ندا کرتا ہے اَلرَّحِيلُ الرَّحِيلُ حضرت داؤد طائی کو لوگوں نے دیکھا کہ نماز کو دوڑے چلے جاتے ہیں پوچھا کیا جلدی ہے کہا کہ شہر کے دروازے پر لشکر میرا منتظر ہے یعنی قبرستان کے مُردے جب تک مجھے ساتھ نہ لیلیں گے یہاں سے کوچ نہ کریں گے حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمہ اللہ تعالیٰ آخر عمر میں بڑی محنت اور ریاضت کرتے تھے لوگوں نے کہا کہ اگر نرمی کیجیے تو کیا ہو کہنے لگے کہ گھوڑے کو جب دوڑاتے ہیں تو آخر میدان میں وہ اپنا تمام زور کر لیتا ہے اور یہ میری عمر کا آخری میدان ہے چونکہ موت قریب پہنچی ہے تو محنت اور ریاضت میں سے کچھ اٹھائے نہیں رکھتا سکرانے موت اور جان کنی کا بیان اب عزیز جان تو کہ اگر جان کنی اور اسکی شدت کے سوا اور کوئی خطر درپیش نہ ہوتا تو بھی لازم تھا کہ سکرانے کا خوف دل میں رکھ کر عیش دنیا سے آدمی ناراض رہتا اس واسطے کہ اگر کبھی آدمی کو اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ ایک ترک سپاہی گھر میں گھس کر گرے اسے مجھے مارے گا تو خواب و خور اُسے خوش نہیں آتا حالانکہ ترک کا آنا مشتبہ ہے اور ملک الموت کا آنا اور روح قبض کر لے جانا یقینی ہے اور قبض روح کا صدمہ یقیناً ترک کے گرز سے زیادہ دردناک ہے مگر غفلت کے سبب سے لوگ اس سے نہیں ڈرتے اور سب بزرگ لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ جان کنی کی اذیت تلوار سے ٹکڑے ہونے کی اذیت سے سخت تر ہے اس واسطے کہ زخم کے درد کا سبب یہی ہے کہ جہاں زخم کا صدمہ پہنچتا ہے وہاں کی روح کو اذیت پہنچتی ہے اور یہ بات ظاہر ہے کہ محل زخم میں تلوار کقدر روح کو دیکھتی ہے اور آگ سے جلنے کا درد اس واسطے زیادہ ہوتا ہے کہ آگ تمام اجزائے بدن میں سرایت کرتی ہے اور جان کنی کی اذیت عین روح میں جو آدمی کے تمام اجزائے بدن کو گھیرے ہوئے ہے ظاہر ہوتی ہے اور سکرانے کے وقت آدمی بے طاقتی کے سبب سے اس واسطے چپ رہتا ہے کہ زبان اسکی سختی سے گنگ ہو جاتی ہے اور عقل بجا نہیں رہتی یہ سختی اسی کو معلوم ہو کہ جسے اسکا مزہ چکھا ہے یا چکھنے کے پہلے نور نبوت سے اسے دریافت کیا ہے جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حواریں تم دعا مانگو کہ حق تعالیٰ مجھ پر جان کنی آسان کر دے اس واسطے کہ مجھے موت کا خوف اس قدر رہے کہ اسکے خوف کے مارے مرتا ہوں اور جناب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ اجمعین سکرانے کے وقت یہ دعا مانگتے تھے اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ اَمَّ الْمُؤْمِنِينَ حضرت بنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جس کی جان کنی میں آسانی ہو اس سے میں کچھ امید نہیں رکھتی اس واسطے کہ جناب سرور کائنات علیہ افضل الصلوات و اکمل التحیات کی جان کنی کی سختی میں نے اپنی آنکھ سے دیکھی اس وقت آپ فرماتے تھے کہ یا اللہ بڑیوں اور رگوں میں سے تو اس روح کو نکالتا ہے یہ سختی مجھ پر آسان کر دے اور رسول مقبول صلعم جان کنی کے درد اور تکلیف کا حال یوں بیان کرتے تھے کہ سکرانے کا حال تلوار کے تین سوزن خون کا سا ہے اور رسول مقبول صلعم نے فرمایا ہے کہ جو موت سب موتوں سے زیادہ آسان ہوتی ہے اسکی مثال اس گوکھرو کی سی ہے جو پاؤں میں گڑ جائے کہ اسکا ٹکنا ممکن ہی نہیں ایک بیمار نے اسکی حالت میں تھا رسول مقبول صلعم اسکے پاس تشریف لے گئے اور فرمانے لگے

کہ مجھے اسکی سختی کی اطلاع ہے اسکے بدن میں کوئی رگ ایسی نہیں جس کا نہ ایک در نہین امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے تھے کہ اے مسلمانو کافروں سے جنگ کرو تاکہ قتل ہو اس واسطے کہ تلوار کی ہزار ضربیں بستر پر پڑے پڑے جا نکلتی ہونے سے زیادہ مجھ پر آسان ہیں بنی اسرائیل کا ایک گروہ کسی قبرستان میں گزرا اور دعا کی کہ حق تعالیٰ ان مردوں میں سے ایک کو زندہ کر دے حق تعالیٰ نے ایک کو زندہ کر دیا وہ اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اے لوگو تم مجھ سے کیا چاہتے ہو مجھے مرے ہوے پچاس برس گزرے اور ہنوز جانکئی کی تلخی مجھ میں باقی ہے ایک صحابی کا قول ہے کہ مسلمان کے واسطے درجات باقی رہ جاتے ہیں کہ عمل سے ان درجات کو وہ نہیں پہنچا پے تو اس پر حق تعالیٰ جانکئی کو مشکل کر دیتا ہے تاکہ وہ ان مرتبوں کو پہنچ جائے اور اگر کافر نے نیکی کی ہے حق تعالیٰ اسکے بدلے اس پر جانکئی آسان کر دیتا ہے تاکہ اسکا کچھ حق نہ باقی رہے اور حدیث شریف میں ہے کہ مرگ مفاجات مسلمان کے حق میں راحت اور کافر کے حق میں حسرت ہے اور حدیث شریف میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا وقت جب قریب پہنچا تو حق تعالیٰ نے اسے پوچھا کہ سکر ات موت میں تم نے اپنے تئیں کیسا پایا عرض کیا کہ مرغ زندہ کے مثل کہ اسے بھونیں اور وہ نہ اڑ سکے نہ مرجائے کہ نجات پائے امیر المومنین حضرت عمر فاروق سے حضرت کعب لاجار رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پوچھا کہ جانکئی کا کیا حال ہے فرمایا یہ حال ہے جیسے کانٹے دار شاخ کسی کے پیٹ کے اندر کریں اور ہر ہر کانٹا ایک ایک رگ میں الجھے اور زور آور آدمی اس شاخ کو کھینچے جانکئی کی ہستیاں کا بیان ہے عزیز جان تو کہ نزع کے علاوہ ہولناک تین ہستیاں آدمی کو اور درپیش ہیں ایک یہ کہ ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام کی صورت دیکھتا ہے حدیث شریف میں ہے کہ حضرت ابراہیمؑ نے ملک الموت علیہما السلام سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تمھیں اس صورت پر دیکھوں جس صورت سے تم گنہگاروں کی روح قبض کرتے ہو ملک الموت نے کہا کہ آپ تاب نہ لائیے گا حضرت ابراہیمؑ نے کہا کہ اپنی وہ صورت ضرور دکھاؤ ملک الموت نے اپنے تئیں اس صورت پر دکھایا تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کا لاموٹے موٹے بالوں والا کھڑا ہے کالے کپڑے پہنے ہے شعلہ اور دھواں اسکے منھ میں نکل رہا ہے پس حضرت ابراہیمؑ بیہوش ہو کر گر پڑے جب یہ ہوش میں آئے اور وہ اپنی صورت پر آگئے تو انھوں نے کہا کہ اے ملک الموت گنہگار اگر فقط تمھاری صورت ہی دیکھے تو اسے کافی ہے اسے عزیز جان تو کہ مطیع لوگ اس ہول سے بچے رہتے ہیں کیونکہ وہ ملک الموت کو بہت اچھی صورت پر دیکھتے ہیں چنانچہ اگر کوئی راحت نہ پائیں گے تو انکا جال صورت ہی کافی ہے حضرت سلیمان نے ملک الموت علیہما السلام سے کہا کہ تم لوگوں میں عدل کیوں نہیں کرتے ایک کی جان بھٹ پٹ نکال لیتے ہو ایک کو دیر تک تڑپا کر تے ہو حضرت عزرائیلؑ نے کہا یہ بات میرے اختیار میں نہیں ہر ایک کے نام کا محیفہ مجھے ملتا ہے جیسا حکم ہوتا ہے ویسا بجا لاتا ہوں حضرت دہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ ایک دن سوار ہوا چاہتا تھا پوشاک طلب کی کئی جوڑے حاضر کیے گئے کوئی پسند نہ پڑا تھے کہ جو سب سے اچھا جوڑا تھا وہ پہنا اور کئی گھوڑے سواری کو حاضر کیے وہ بھی نہ پسند پڑے پھر ان میں جو سب سے اچھا تھا اس پر بادشاہ سوار ہوا پھر لشکر باکر و فر کے ساتھ باہر آیا تکبر سے کسی کی طرف دیکھتا ہی نہ تھا پھر حضرت ملک الموت فقیر کی صورت بنا کے میلے کچیلے کپڑے پہنے بادشاہ کے سامنے تشریف لائے اور سلام کیا بادشاہ نے جواب بھی نہ دیا ملک الموت نے

گھوڑے کی لگام پٹری بادشاہ نے کہا کہ ہاتھ بٹا دیکھ کیا بے ادبی کرتا ہے ملک الموت نے کہا کہ بادشاہ سلامت مجھے آپ سے کچھ حاجت ہے کہا ٹھہر میں گھوڑے پر سے اتروں ملک الموت نے کہا نہیں میں ابھی کو نکا بادشاہ نے کہا کہ ملک الموت نے اس کے کان میں منہ لگا کر کہا کہ میں ملک الموت ہوں اس واسطے آیا ہوں کہ اسی گھڑی تیری روح قبض کروں یہ سنتے ہی بادشاہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور زبان سے بات نہ نکل سکی پھر کہنے لگا کہ اتنی ہمت دیجیے کہ گھر جا کر جو روٹ کون کو و داغ کروں ملک الموت نے کہا نہ اور فوراً اسکی روح قبض کر لی وہ گھوڑے پر سے گر پڑا ملک الموت وہاں سے چلے گئے ملک الموت نے ایک مسلمان کو دیکھا کہ مین ایک بھید کی بات تجھ سے کہا چاہتا ہوں اسے کہا وہ کیا بات ہے کہا میں ملک الموت ہوں اس مسلمان نے کہا مہمادت سے مین آپ کے انتظار میں ہوں آپ کا تشریف لانا بہت عزیز ہے ابھی میری جان نکال لیجیے ملک الموت نے کہا کہ جو کام اور حاجت تجھے ہو پہلے اس سے فراغت کر لے اس مسلمان نے کہا کہ مجھے اس سے زیادہ ضروری کوئی کام نہیں ہے کہ اپنے خداوند کو دیکھوں ملک الموت نے کہا کہ اب جس حال میں تجھے منظور ہو تیری روح قبض کروں اس مسلمان نے کہا کہ اتنا ٹھہریے کہ مین وضو کر کے نماز شروع کروں جب سجدے میں جاؤں تو میری جان نکال لیجیے ملک الموت نے ایسا ہی کیا وہ بے بنہ ضعیف تھا تعالیٰ عنہ یہ بھی حکایت کرتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا کہ اس سے بڑھ کر تمام روئے زمین پر کوئی بادشاہ نہ تھا ملک الموت نے اسکی روح قبض کی جب آسمان پر پہنچے تو فرشتوں نے پوچھا کہ اے ملک الموت جان نکالتے وقت کبھی کسی پر تھین رحم بھی آیا ہے کہا ایک عورت حاملہ ایک بیابان میں تھی اسکے لڑکا پیدا ہوا مجھے حکم آئی ہوا کہ اس عورت کی روح قبض کر لے مین نے روح قبض کر لی اور اس لڑکے کو تباہ اور خراب چھوڑا غریبی کی وجہ سے اس عورت پر اور تنہائی اور خرابی کے سبب سے اس لڑکے پر مجھے بڑا رحم آیا فرشتوں نے کہا کہ اس بادشاہ کو بھی تو نے دیکھا کہ تمام روئے زمین پر کوئی بادشاہ اسکا ہمسر نہ تھا ملک الموت نے کہا ہاں دیکھا فرشتے کہنے لگے کہ یہ وہی لڑکا ہے جسے بیابان میں تم نے تنہا چھوڑا تھا بس ملک الموت نے کہا سُبْحَانَ اللّٰهِ الطِّيفُ لِمَا يَشَاءُ کَمَنْ سُبْحَانَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْہُ نے کہا ہے کہ شعبان کی پندرہویں شب کو ایک صحیفہ ملک الموت علیہ السلام کو ملتا ہے اس سال میں جسکی جسکی جان نکالنا چاہیے انکے نام اسمین لکھے ہوتے ہیں اور انہیں سے دنیا میں کوئی عمارت بناتا ہے کوئی شادی نکاح کرتا ہے کوئی جھگڑے جھگڑتا ہے حالانکہ اس کا نام مردوں کی اس فہرست میں لکھا ہوتا ہے اعمش رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گئے وہاں جا کر حضرت سلیمان کے ایک مصاحب کو گھور کر دیکھا جب باہر نکلے تو اس مصاحب نے حضرت سلیمان سے پوچھا کہ یہ کون شخص تھا کہ اس طرح میری طرف دیکھا حضرت سلیمان نے فرمایا کہ ملک الموت اُس مصاحب نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ میری روح قبض کریں گے آپ ہوا سے حکم فرمائیے کہ مجھے سرزمین ہندوستان پر پہنچا دے کہ پھر جو ملک الموت یہاں آئیں تو مجھے نہ پائیں حضرت سلیمان نے ہوا کو حکم کر دیا ہوا نے وہاں سے اٹھا کر اسے سرزمین ہندوستان پر دھروا پھر جو ملک الموت حضرت سلیمان کے پاس آئے تو حضرت سلیمان نے پوچھا کہ تم نے میرے

تجھے مبارک ہو اور رحمت کے فرشتے آتے ہیں قبر میں بہشت کا فرش بچھاتے ہیں اور قبر کو یہاں تک وسیع کر دیتے ہیں جہاں تک نظر کا کم کرے اور جنت کی ایک قندیل لا کر لٹکا دیتے ہیں تاکہ وہ مردہ قیامت تک اسکی روشنی میں رہے حضرت عبداللہ ابن عبید رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردے کو قبر میں رکھ دیتے ہیں وہ لوگوں کی چاپ سنا ہے جو اس کے جنازے کے ساتھ آئے تھے اور کوئی اس سے بات نہیں کرتا مگر قبر کے قبر اس سے کہتی ہے کہ لوگوں نے میرے ہول اور تنگی کا حال کیا بار بار ہاتھ سے نہیں کہا تو نے میرے واسطے کیا تیاری کی منکر نکیر علیہما السلام کے سوال کا بیان رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بندہ جب مرتا ہے تو دو فرشتے آتے ہیں انکا چہرہ سیاہ ہوتا ہے آنکھیں نیلی ایک کا نام منکر ہے ایک کا نام نکیر مردے سے پوچھتے ہیں کہ تو پیغمبر کے باب میں کیا کہتا ہے اگر وہ مردہ مسلمان ہے تو کہتا ہے کہ پیغمبر خدا کا بندہ اور رسول تھا میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں پس اسکی قبر ستر گز چوڑی ستر گز لمبی کر کے روشن اور پر نور کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو عروس کی طرح اب ایسا سو کہ کوئی تجھے نہ جگائے گا مگر وہ جسے تو دوست رکھتا ہے اور اگر وہ مردہ منافق ہے تو وہ جواب میں کہتا ہے کہ میں تو کچھ نہیں جانتا لوگوں سے سنتا تھا کہ وہ کچھ کہتے تھے وہی میں بھی کہتا تھا پس زمین کو حکم ہوتا ہے کہ تو بجا اور اس مردے کو دبا وہ لمباتی ہے اور اُسے دباتی ہے حتیٰ کہ اسکی پسیان باہم مل جاتی ہیں قیامت تک اسی طرح وہ عذاب میں مبتلا رہتا ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے عمر تو اپنے تئیں کیسا دیکھتا ہے کہ تو مرجائے اور تیرے لوگ تیرے واسطے چار گز لمبی سو اگڑ چوڑی قبر کھودیں پھر تجھے نہلا کفنا کر اس قبر میں رکھیں اور تیرے اوپر مٹی ڈال کر پھر آئین اور قبر کے فتنے والے یعنی منکر نکیر آئین اُن کی آواز رعد کی سی آنکھیں برق کے مانند انکے بال زمین پر پڑتے ہوئے اپنے دانتوں سے قبر کی مٹی درہم برہم کرتے ہوئے تجھے پکڑ کر بلا میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری عقل میرے ساتھ ہوگی آپ نے فرمایا ہاں ہوگی عرض کیا تو مجھے کچھ باک نہیں انکا جواب دے لوں گا حدیث شریف میں ہے کہ کافر پر قبر میں دو جانور اندھے بہرے مسلط ہوتے ہیں ہر ایک کے ہاتھ میں لوہے کا ایک گرز ہوتا ہے اس گرز کا سر ایسا ہوتا ہے جیسے وہ ڈول جس سے اونٹوں کو پانی پلاتے ہیں وہ جانور اس کافر کو ان گرزوں سے قیامت تک رکتے ہیں نہ آنکھ رکھتے ہیں نہ اسکا حال زار دیکھ کر اس پر رحم کریں نہ کان رکھتے ہیں کہ اسکی شور و فریاد سنیں ام المؤمنین حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر ہر ایک مردے کو دباتی ہے اگر کوئی اسکے فشار سے بچتا تو سعد بن معاذ بچتا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھیں انھوں نے انتقال فرمایا آپ نے انھیں قبر میں رکھا تو آپکا چہرہ مبارک نہایت زرد ہو گیا جب باہر شریف لائے تو چہرہ نورانی بجال ہوا ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کس سبب آپکا یہ حال ہوا تھا فرمایا کہ قبر کے فشار اور عذاب کو میں نے یاد کیا تھا پھر مجھے آگاہی ہو گئی کہ حق تعالیٰ نے زینب پر فشار و عذاب سان کر دیا مگر یا انہیم قبر اسکو ایسا دباتی ہے کہ سب جانور اسکی آواز سنتے ہیں اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قبر میں کافر کو اس طرح پر عذاب ہوتا ہے کہ ننانوے اڑدے اس پر مسلط کیے جاتے ہیں تم جانتے ہو کہ وہ اڑدے کیسے ہوتے ہیں ننانوے سانپ

ہوتے ہیں کہ ہر ایک کے نو سو سر ہوتے ہیں وہ اس کا فر کوڑتے ہیں اور اسے پیٹتے ہیں اور بھکاریں مارتے ہیں قیامت تک یہی حال رہتا ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے اگر اس میں آسانی گزری تو جو کچھ اُس کے بعد ہونے والا ہے وہ بہت ہی آسان ہوگا اور جو قبر ہی میں دشواری ہوئی تو جو کچھ بعد ہونے والا ہے وہ بہت ہی دشوار اور سخت ہوگا اسے عزیز جان لو کہ قبر کی جو ہولیں پیش آنے والی ہیں ان میں پہلے نفع صور کی ہیبت ہے پھر روز قیامت کی ہول اور درازی اور گرمی اور پسینا ہے پھر گناہوں کی پریش کی ہیبت ہے پھر داہنے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملنے کی ہیبت ہے پھر اس رسوائی اور فضیحت کی ہیبت ہے جو نامہ اعمال ملنے کے سبب سے ہوگی پھر یہ ہول ہے کہ دیکھے میزان میں نیکی کا پلہ بھاری ہوتا ہے یا بدی کا پھر مدعیوں اور رحق داروں کے مظالم کی اور اسکے جواب کی ہیبت ہے پھر تل صراط کی ہیبت ہے پھر دوزخ کی اور اسکے فرشتوں و طوق زنجیروں و زقوں اور سانپ کچھو وغیرہ عذابوں کی ہیبت ہے اور یہ عذاب دو قسم پر ہیں جسمانی اور روحانی جسمانی عذاب کا حال حیات العلوم کے آخر میں مفصل مذکور ہے اور جو دلیلین اسپر وار دہوئی ہیں وہ بھی مذکور ہیں علیٰ ہذا القیاس موت کی حقیقت کہ موت کیا چیز ہے اور روح کی حقیقت اور اس کا حال جو مرنے کے بعد ہوتا ہے عنوان میں ذکر ہو چکا جو شخص عذاب جسمانی کی تفصیل دریافت کیا چاہے احیاء میں دیکھے اور جو عذاب روحانی کا حال معلوم کیا چاہے عنوان میں تلاش کر لے اس واسطے کہ اس کتاب میں عذاب جسمانی کا بیان کرنا اور عذاب روحانی جو عنوان میں مذکور ہو چکا اسے پھر ذکر ناموجب طوالت ہے اب مرد و نکاحال جو بزرگون کو خواب میں معلوم ہوا ہے اسے لکھ کر ہم کتاب کو ختم کرتے ہیں اس واسطے کہ زندوں کو مردوں کا حال کشف باطن سے معلوم ہوتا ہے یا خواب میں یا بیداری میں مگر جو اس سے مرد و نکاحال نہیں معلوم ہوتا اس واسطے کہ مردے ایسے عالم میں گئے ہیں کہ یہ سب حواس نکاحال دریافت کر نہیں بیکار ہیں جیسا کہ کان رنگ دریافت کر نہیں اور آنکھ آواز معلوم کرنے میں معزول و بیکار ہے بلکہ آدمی میں ایک خاصیت ہے اس خاصیت کے سبب اس عالم والوں کو دیکھ سکتا ہے مگر وہ خات حواس در دنیا کے مشغولوں کی بھٹی میں پوشیدہ ہے چونکہ سونے میں ان مشغولوں سے آدمی کو نجات ملتی ہے تو اس کا حال مردوں کے حال سے قریب ہو جاتا ہے اور مرد و نکاحال کھلنے لگتا ہے اور اسی خاصیت کے سبب مرد و نکاحال ہماری خبر ہوتی ہے حتیٰ کہ ہمارے نیک کاموں سے خوش اور ہمارے گناہوں سے رنجیدہ ہوتے ہیں چنانچہ یہ مضمون حدیثوں میں آیا ہے اور حقیقت حال یہ ہے کہ ہمیں انکی خبر اور انھیں ہماری خبر لوح محفوظ کے وساطت کے بغیر نہیں ہوتی اس واسطے کہ ہمارا اور انکا احوال لوح محفوظ میں لکھا ہے چونکہ آدمی کے باطن کو سوتے میں لوح محفوظ کے ساتھ مناسبت پیدا ہو جاتی ہے تو خواب میں لوح محفوظ سے مرد و نکاحال معلوم ہو جاتا ہے اور چونکہ مردوں کو لوح محفوظ سے مناسبت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ اس میں ہمارا حال دریافت کر لیتے ہیں اور لوح محفوظ کی مثل اس آئینہ کی سی ہے جس میں سب چیزوں کی صورت موجود ہے اور آدمی کی روح بھی آئینہ کے مثل ہے اور مردے کی روح بھی پس طرح ایک آئینہ سے دوسرے آئینہ میں صورت پیدا ہو جاتی ہے اسی طرح لوح محفوظ سے ہم میں اور مرد و نکاحال بھی پیدا ہو جاتی ہے آئے عزیز یہ گمان نہ کر کہ لوح محفوظ لکڑی یا بانس وغیرہ کی ایک چو کھوٹی تختی ہے کہ اس ظاہری آنکھ سے اسے دیکھ سکیں اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے پڑھ سکیں آئے عزیز اگر لوح محفوظ کی مثال تجھے دریافت کرنا منظور ہے تو اپنے ہی میں ڈھونڈو اس واسطے کہ جو کچھ تمام عالم میں ہے

اسکا نمونہ اور شاہدہ حق تعالیٰ نے تجھ میں رکھ دیا ہے تاکہ اسکے سببے تجھے سب چیزوں کی پہچان حاصل ہو مگر تو اپنے سے آپ غافل ہے تو اور کو کیا پہچانے گا اور لوح محفوظ کا نمونہ حافظ کا دماغ ہے کہ تمام قرآن یاد رکھتا ہے گویا کہ اسکے دماغ میں تمام قرآن لکھا ہے اور وہ اسے اور اسکے حرفوں اور اسکی سطروں کو دیکھتا ہے اگر کوئی شخص حافظ کے دماغ کو ریزہ ریزہ کر کے اس ظاہری آنکھ سے دیکھے تو اس میں نہ کہیں قرآن دکھائی دیکھنا نہ کچھ لکھا نظر آئے گا پس اے عزیز جملہ امور کا لوح محفوظ میں لکھا ہونا تو اسی طرح سمجھ لے کیونکہ اس میں بے نہایت امور منقوش ہیں اور آنکھ متناہی ہے تو نامتناہی کا متناہی میں نقش محسوس سے آنا ممکن نہیں پس اسکا منہ اور اسکی لوح اور اسکا قلم اور اسکا ہاتھ کوئی تیری چیزوں کے مثل نہیں جس طرح وہ خود تیرے مانند نہیں بلکہ ایسا ہی مضمون ہے جیسا کسی نے کہا مصرع از خانہ بکد خدایے ماند ہمہ چیز پڑ آئے عزیز اس بیان سے مقصود ہے کہ مردوں کو ہماری خبر اور ہمیں مردوں کی خبر ہونا معلوم ہو جائے جیسا کہ تو خواب میں دیکھتا ہے اور خواب میں مردوں کو اچھے حال یا برے حال میں دیکھنا اس بات پر بڑی دلیل ہے کہ راحت و نعمت میں یا عذاب و مصیبت میں وہ زندہ ہیں اور بالکل نیست اور مردہ نہیں ہیں جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ مُرْدُونَ کے احوال کا بیان جو خواب میں معلوم ہوا ہے جناب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ اجمعین نے فرمایا ہے کہ جو شخص مجھے خواب میں دیکھے اسے مجھے جاگتے میں دیکھا اس واسطے کہ شیطان میری صورت میں نہیں آسکتا آمیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ میں نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ مجھ سے خفا ہیں میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھ سے کیا خطا ہوئی ارشاد فرمایا کہ تجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ روزہ میں اپنی اہلیہ کو بوسہ نہ دے پھر حضرت عمرؓ نے عمر بھر ایسا نہیں کیا اگرچہ روزے میں جو روکا بوسہ لینا حرام نہیں ہے مگر نہ لینا اولیٰ ہے صدیق مگوں سے ایسی باریک باتوں میں درگزر نہیں کرتے اگرچہ اوروں سے کرن حضرت عباسؓ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت تھی انکے مرنے کے بعد میں نے چاہا کہ خواب میں دیکھوں سال بھر کے بعد میں نے دیکھا کہ اپنی آنکھیں ملتے ہیں فرمانے لگے کہ اب فراغت ملی اگر حق تعالیٰ کریم و رحیم نہ ہوتا تو بڑا خطر تھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ابولہب کو خواب میں دیکھا آتش دوزخ میں جلتا تھا میں نے پوچھا کیا حال ہے کہنے لگا کہ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہتا ہوں مگر چونکہ شب دوشنبہ کو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے اور مجھے آپ کی ولادت کی خوشخبری پہنچی تھی اور میں نے اس کی خوشی میں ایک بندہ آزاد کیا تھا اسکے ثواب کی بدولت دوشنبہ کی رات کو مجھ پر عذاب نہیں ہوتا خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں میں بھی اس محفل میں بیٹھا ہی تھا کہ ناگاہ حضرت علیؓ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حاضر کیا اور انھیں ایک مکان کے اندر کر کے دروازہ بند کر لیا اس وقت میں نے حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کو دیکھا کہ باہر نکلے اور فرمانے لگے قُضِيَ لِي وَرَأَيْتُ الْكَعْبَةَ يَعْنِي

۱۲ اے اور نہ گمان کرو انگوٹھ کو جو قتل کیے گئے راہ خدا میں کہ مردہ ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے پاس روزی دیے جاتے ہیں خوش ہیں اس چیز کے سبب جو عطا کی گئی انھیں خدا نے اپنے فضل سے ۱۲

واقعہ میرا ہی حق ثابت ہوا پس حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جلدی سے باہر نکلے اور فرمانے لگے غُفَوْنِی وَ سَرِّبِ الْکَلْبَةَ یعنی
 واللہ من بھی بخشد یا گیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے قبل ایک روز سو کر جو
 اٹھے تو کہنے لگے اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا کہنے لگے کہ ظالموں نے حسین کو قتل کر ڈالا لوگوں نے
 پوچھا کہ تمہیں کیوں نہ معلوم ہوا کہا میں نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ ایک شیشہ خون سے بھرا ہوا
 آپ کے پاس ہے آپ نے فرمایا کہ اے ابن عباس تو نے دیکھا کہ میری امت نے میرے ساتھ کیا کیا میرے فرزند حسین کو
 قتل کر ڈالا یہ اسکا اور اسکے ساتھیوں کا خون ہے داد خواہی کے واسطے حق تعالیٰ کے سامنے لیے جاتا ہوں چوبیس دن کے بعد
 خبر آئی کہ واقعی امام حسین علیہ السلام کو ظالموں نے شہید کر ڈالا امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے خواب
 میں دیکھا اور کہا کہ آپ ہمیشہ زبان سے اشارہ کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ بہت کام مجھے درپیش ہیں فرمایا ہاں اس زبان سے میں نے
 لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ کہا حق تعالیٰ نے میرے سامنے بہشت رکھ دی یوسف ابن الحسین رحمۃ اللہ تعالیٰ کو کسی نے خواب میں دیکھا پوچھا
 کہ حق تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا کیا بولے مجھ پر رحمت کی پوچھا کہ کس عمل کے سبب سے کہا اس سبب کہ حق بات کو ہزل سے
 میں نے کبھی نہیں ملایا منصور ابن اسمعیل رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن زکریا کو میں نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ خدا نے
 تیرے ساتھ کیا کیا کہا کہ میں نے جس گناہ کا اقرار کیا حق تعالیٰ نے اسے بخشد یا مگر ایک گناہ کہ اسکے اقرار کرنے میں مجھے شرم آئی
 پس حق تعالیٰ نے مجھے پسینے میں کھڑا رکھا حتّٰی کہ میرے منہ کا گوشت بالکل گر پڑا میں نے پوچھا کہ وہ گناہ کیا تھا کہا کہ ایک دن میں
 نے ایک خوبصورت لڑکے کو دیکھا تھا وہ مجھے اچھا معلوم ہوا مجھے شرم آئی کہ حق تعالیٰ کے سامنے میں اس گناہ کا اقرار کروں
 ابو جعفر صید لانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ صوفیوں کا ایک
 گروہ حضرت کے ساتھ بیٹھا ہے وہ فرشتے آسمان پر سے اترے ایک کے ہاتھ میں آفتاب تھا ایک کے ہاتھ میں طشت پس رسول مقبول
 صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک دھویا اور ان صوفیوں نے اپنے ہاتھ دھوئے وہ فرشتے میرے سامنے طشت اور
 آفتاب لائے کہ میں بھی ہاتھ دھوؤں کسی نے کہا کہ اسکے ہاتھ پر پانی نہ ڈالو یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے میں نے عرض کیا
 کہ یا رسول اللہ روایت ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جو شخص جس قوم کو دوست رکھتا ہے وہ اسی قوم میں سے ہے اور میں اس قوم
 کو دوست رکھتا ہوں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں سے فرمایا اس کے ہاتھ دھو لاویہ بھی اسی قوم میں سے ہے
 مجمع نامے ایک بزرگ تھے انھیں کسی نے خواب میں دیکھا پوچھا کہ تم نے کیا معاملہ دیکھا کہا کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی زاہد لوگ
 نے گئے زرارہ ابن ابی ادنی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ کس عمل کو تو نے افضل پایا کہا کہ خدا کے حکم
 پر راضی رہنے کو اور امید کوتاہ رکھنے کو زید ابن زعور کہتے ہیں کہ اوزاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو میں نے خواب میں دیکھا اور کہا
 کہ جو عمل بہتر ہے مجھے اسکی خبر دوتا کہ میں اسکے سبب سے تقرب خدا کروں کہا کہ کوئی درجہ علما کے درجہ سے بلند تر میں نے
 نہیں دیکھا اسکے بعد غلکینون کا مرتبہ دیکھا یہ زید پیر مرد تھے یہ خواب دیکھنے کے بعد ہمیشہ رویا کیے حتّٰی کہ روتے روتے

۱۲۔ لا الہ الا اللہ فکرمیں اسکے ساتھ نبی قبر میں لا آلا اللہ خالص ہو جاؤں اسکے ساتھ کیسا میں لا آلا اللہ ملاقات کروں میں اسکے ساتھ اپنے پروردگار کی ۱۲۔

نقصان ہے حضرت شبلی قدس سرہ کو مرنے کے تین دن کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا پوچھا کہ حق تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا کیا کئے گئے کہ میرے حساب کو تنگ پکڑا حتیٰ کہ میں ناامید ہوا جب میری ناامیدی دیکھی تو مجھ پر رحمت کی حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے خواب میں دیکھا پوچھا کہ حق تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا کیا کہا کہ مجھ پر رحمت کی پوچھا کہ عبد اللہ بن مبارک کا کیا حال ہے کہا کہ انھیں دن بھر میں دو مرتبہ حق تعالیٰ کے دیدار کی بارگاہی ہے حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے خواب میں دیکھا پوچھا کہ حق تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا کیا کہا کہ اس کلمہ کے سبب مجھ پر رحمت کی جو میں نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سے سنا تھا کہ وہ جب جنازہ دیکھتے تھے تو کہتے تھے سُبْحَانَ اللَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَا يَمُوتُ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے جس شب کو انتقال فرمایا اسی شب کو کسی شخص نے انھیں خواب میں دیکھا کہ آسمان کے دروازے کھلے ہیں اور آواز آرہی ہے کہ حضرت حسن بصریؒ نے اپنے خدا کو دیکھا اور بہت خوشنود ہوا حضرت جنید بغدادی قدس سرہ کہتے ہیں کہ میں نے ابلیس کو خواب میں دیکھا اور کہا کہ اے ابلیس تو آدمیوں سے نہیں شرما تا کہ یہ آدمی نہیں ہیں آدمی وہ ہیں جو شوخیز میں ہیں کہ انھوں نے مجھے نزار کر ڈالا حضرت جنید کہتے ہیں کہ میں صبح ہی شوخیز کی مسجد تک پہنچا جیسے ہی دروازہ کے اندر گیا تو دیکھا کیا ہوں کہ لوگ زانو پر سر رکھے ہوئے فکر میں بیٹھے ہیں مجھے دیکھ کر کہنے لگے کہ اے جنید اس ملعون پلید کے کہنے سے دھوکے میں نہ آنا عتبۃ الغلام رحمہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی ایک عورت کو خواب میں دیکھا کہ نہایت درجہ حسین ہے وہ کہنے لگی کہ اے عتبہ میں تجھ پر عاشق ہوں خبردار ایسا کام نہ کرنا کہ حق تعالیٰ تجھے باز رکھے عتبہ نے کہا کہ میں نے دنیا کو تین طلاقیں دیں ہیں ہرگز اس کے قریب بھی نہ جاؤنگا تاکہ تجھے پاؤں ابوایوب سحستانی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک مفسد آدمی کا جنازہ دیکھ کر بالاخانہ پر چڑھ گئے کہ اس پر ناز نہ پڑنا چاہیے اس مردے کو کسی نے خواب میں دیکھا پوچھا کہ حق تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا کیا کئے گئے گنا کہ مجھ پر رحمت کی یہ کہہ کر کہا کہ ابوایوب سے کہہ دینا اَوَاشْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي اِذَا اَلَمْ تَكُنْ خَشْبَةً الْاِنْفَاقِ یعنی خدا کی رحمت کے خزانے اگر تمہارے ہاتھ میں ہوتے تو تم بخل کے سبب سے کچھ بھی نہ خرچ کرتے جس رات کو حضرت داؤد طائی قدس سرہ نے انتقال فرمایا ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ آسمان کے فرشتے آتے جاتے ہیں اس شخص نے پوچھا کہ آج کون سی رات ہے فرشتوں نے کہا کہ آج داؤد طائی نے انتقال کیا ہے بہشت ان کے واسطے آراستہ ہے حضرت ابوسعید خدیم قدس سرہ کہتے ہیں کہ سہل صعلوکی کو میں نے خواب میں دیکھ کر کہا کہ خواجه کہنے لگے کہ خواجگی سے ہاتھ اٹھا کہ وہ سب گئی گذری میں نے کہا کہ تمہارے وہ سب کار اور کردار کہاں گئے کہنے لگے کچھ مفید نہ ہوا اگر ان مسائل کا جواب جو بڑھیاں پوچھا کرتی تھیں ربیع بن سلیمان کہتے ہیں کہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کو میں نے خواب میں دیکھا پوچھا کہ حق تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا کیا فرمایا کہ مجھے سونے کی کرسی پر بٹھا کر ابدار موتی مجھ پر پھینکے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک مشکل کام مجھے پیش آیا میں اس میں عاجز ہوا خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص نے آکر کہا اے عمر اور میں کہہ ^{تَعَالَى} اللَّهُمَّ اِنِّیْ لَا اَمْلَکُ لِنَفْسِیْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا وَّلَا مَوْتًا

اے پاک ہے خدا زہ اور نہ مر گیا ^{۱۲} ایک گاؤں کا نام ہے ^{۱۳} لے اللہ میں مالک ہوں اپنی ذات کے واسطے نقصان کا نہ نفع کا نہ موت کا نہ زندگی کا نہ پر لگندہ ہونے کا اور نہ طاقت رکھتا ہوں میں یکہ کچھ لون

گردہ جو عطا کرے تو مجھے اور نہ یہ کہ چون میں اس چیز سے کہ چاہے تو مجھے اے اللہ توفیق دے تو مجھے اسکی جسے تو محبوب رکھتا ہے اور جس سے تو نفی ہوتا ہے بات سے اور کام سے عافیت میں ^{۱۴}۔

وَلَا حَيَوۡةَ وَلَا نَشۡوَرًا وَلَا اَسۡتِطِیۡعَ اَنْ اُخَذَ اِلَّا مَا اَعْطٰیۡتَنی وَلَا اَنْ اَتَّقٰی اِلَّا مَا وَقَّیۡتَنی اَللّٰهُمَّ وَقِّفْنِیْ لِمَا تُحِبُّ
وَتَرْضٰی مِنَ الْقَوَلِ وَالْعَمَلِ فِی عَافِیَۃٍ صَبَحَ کَوۡجِبِیۡنِ اُٹھا تو میں نے یہ دعا پڑھی کچھ دن پڑھے وہ کام آسان ہو گیا اس عزیز
تجھے چاہیے کہ اس دعا کو نہ بھول عتبۃ الغلام رحمہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے خواب میں دیکھا پوچھا خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا کہا کہ
اس دعا کے سبب سے بخشید یا جو دیوار پر لکھی ہے میں جب جاگا تو عتبۃ الغلام کے خط سے دیوار پر یہ دعا لکھی دیکھی یا اُھادی الخلیلین
وِیَاسَ اِحۡمَدَ الْمَذَنِّبِیۡنِ وَیَا مُقِیۡلَ عَثَرَاتِ الْعَاصِیِّیۡنِ اِرۡحَمۡ عَبْدَکَ ذَا النِّخَطِ وَالْغَطِیۡمِ وَالسُّلَیۡمِ کُلُّہُمَّ اَجْمَعِیۡنِ وَاجْعَلۡکَ
مَعَ الْاَحْیَآءِ السَّرۡرِیۡنَ وَوَقِیۡنَ الذِّیۡنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْہِمۡ مِنَ النَّبِیِّیۡنَ وَالصِّدِّیۡقِیۡنَ وَالشَّہَدَآءِ وَالصَّالِحِیۡنَ
اٰمِیۡنَ رَبِّ الْعٰلَمِیۡنَ ذکر موت میں اس قدر باتیں جو بیان کی گئیں یہی بس ہیں کتاب کیلئے سعادت کو اسی پر ہم نے ختم کیا
جو لوگ اس کتاب کا مطالعہ کریں اور اس سے فائدہ لیں ان سے یہ امید ہے کہ اس کتاب کے مصنف اور مترجم کو دعا کے خیر میں
نہ بھولیں اور حق تعالیٰ سے اسکی مغفرت چاہیں تاکہ اگر کوئی سہو اور قصور کلام میں ہوا ہو یا تکلف یا ریا کا میل نیت میں ہو گیا ہو تو
اسے حق تعالیٰ اپنی دعا اور رحمت کی برکت سے معاف کرے اور اس کتاب کے ثواب سے محروم نہ رکھے اس واسطے کہ اس سے
بڑھ کر اور کیا نقصان ہو گا کہ کوئی شخص خلق کو خدا کی طرف بلائے اور خود ریا کے سبب سے درگاہ الہی سے دور ہو جائے نَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنْہُ
وَتَقُوْلُ فِی خَاتِمَةِ الْکِتَابِ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِعَفْوِکَ مِنْ عِقَابِکَ وَنَعُوْذُ بِرِضَاکَ مِنْ سَخَطِکَ وَنَعُوْذُ بِکَ مِنْکَ
لَا اُحْصِیۡ ثَنًا عَلَیْکَ اَنْتَ کَمَا اُثْنِیۡتَ عَلٰی نَفْسِکَ وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ وَحْدَہٗ ۵

میر

م

م

۱۵۔ اے راہ دکھانے والے مگر امون کے اور اے رحم کرنے والے نگہ کاروں کے اے محو کرنے والے لغزشوں جو کئے والوں کے رحم کر تو اپنے بندے پر کہ بڑے خطرے والا
ہے اور سب مسلمانوں پر سب کے سب پر اور کر تو ہمیں ایسے زندوں کے ساتھ جو رزق دیے گئے ہیں ایسے کہ انعام کیا تو نے ان پر نیون اور صدیقون اور شہیدون اور صالحون
میں سے قبول کر تو اے پروردگار عالموں کے ۱۲۔ اے اللہ پناہ مانگتے ہیں بظیفیل تیرے عفو کے تیرے عذاب سے اور پناہ مانگتے ہیں بظیفیل تیری خوشنودی کے تیرے غصے سے
اور پناہ مانگتے ہیں تیری تجھ سے احصاء حمد و ثنائیں کر سکتے ہیں ہم آپ اسی قابل ہیں جیسے اپنی تعریف آپ کرتے ہیں اور ہر حمد ہر حمد سے ازل سے اب تک خاص آپ کی ذات مقدس
کے واسطے ہے ۱۲۔ یہ جعفر علی گینوی

کتاب الطبع

حامد اَوْ مَصَلِّیًّا وَّ مُسَلِّمًا بَادِیَ ضَلَالَتِ کَے آواروں کو مشرت ہو کہ ہادی برحق نے انھیں ہدایت فرمائی مرض شقاوت کے گرفتار و نکو
فرحت ہو کہ شافی مطلق نے انھیں صحت کی صورت دکھائی یعنی نسخہ سرا یا نفع مستمشی یہ اگسید ہذا بیت ترجمہ کمبیائی سعادت
مرتب ہوا اور مطبع منشی تبجکمار واقع لکھنؤ میں سرپرستی جناب فیض آباد منشی رنج کمار صاحب بھارگووالک مطبع اور ہاتھام
سب لال بھارگو پرنٹنگ باہ اپریل ۱۹۵۴ء مطابق ماہ شعبان المعظم ۱۳۷۳ھ چھپ کر بارشاد دہم شائع ہوا ۴

مژدہ

قرآن تفسیر چوتھم

اگرچہ ہندوستان کے مختلف مطبع میں بشار کلام اللہ چھپتے رہے ہیں اور یقینی طور پر بھی کہا جاسکتا ہے کہ ان میں ایک سے ایک اچھا اور بہتر کلام مجید بھی چھپا۔ مگر دعویٰ کے ساتھ یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس شان کا کوئی کلام اللہ ہندوستان کے کسی مطبع میں شائع نہیں ہوا جیسا کہ یہ ہے جس کا اشتراک آپ کے پیش نظر ہے۔ یوں تو اس کی خصوصیتیں معمول سے بہت زیادہ ہیں۔ مگر مجمل طور پر چند بیان کیجاتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ یہ قلم سے لکھا گیا ہے۔ جس کی وجہ نہایت ہی شاندار اور جلی معلوم ہوتا ہے۔ اور نر سیدہ حضرات کو پڑھنے میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ دوسرے یہ کہ اسکے بیان السطور میں نہایت مستند و تربیہ ہے۔ جن میں سے ایک اردو میں ہے اور ایک فارسی میں۔ تیسرے یہ کہ حاشیہ پر مختص تفسیر حقانی چڑھائی گئی ہے جس سے فارسی کرام کو قرآن پاک کے مطالب اور غوامض کے سمجھنے میں نہایت آسانی ہوتی ہے۔ چوتھے یہ کہ آیات کی شان نزول، اور اخلاف قرأت کی مکمل توضیح اور تشریح کی گئی ہے۔ کتابت میں بھی خاص بات لکھی گئی ہے کہ ادل در میان آخر کی سطور نہایت جلی اور نمایاں ہیں جن سے صفحہ کی پوری کتابت پر روشنی پڑتی ہے اور ایک خاص بات پیدا ہوتی ہے۔ کاغذ بھی علیحدہ علیحدہ رکھا گیا ہے سب آسانوں کے ساتھ ایک یہ بھی خاص خوبی اور آسانی ہے کہ ہر پارہ علیحدہ علیحدہ بھی ہر جہہ ہوتا ہے اور کامل مجلد بھی۔ غرض کہ مصحف شریف ایک بہا ہوتی ہے جس کا خریدار ہمیشہ نفع میں ہوتا ہے۔ ہدیہ کامل کاغذ سفید مجلد مشرقی ایضاً ہدیہ غیر مجلد مشرقی کاغذ بادامی مجلد مشرقی غیر مجلد مشرقی کاغذ سفید غیر مجلد مشرقی

اب بہت کم جلدیں باقی ہیں جلد خریداری فرمائیے

اللہ

مینجہ بکڈ پوٹیکبار پریس

لکھنؤ

کتاب خانہ کی مکمل فرست

اطلاع پانے پر روانہ ہوتی ہے

[illegible]

[illegible]

[illegible]